

ڈاکٹر زکیر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before taking
it out. You will be responsible for
damages to the book discovered while
returning it.

طبع
۱۸۱۲۱۹۵

میں لیٹرے پاسباں، قزاق ہیں عالم پناہ
بھیڑیے پہنے ہوئے بیٹھے ہیں سونے کی
خون سے تر ہے تمدن کی سنہری آستیں
دیکھوں کن آنکھوں سے چہرں تباہی ہر

(فضا ابن فیضی)

عکس

بابری مسجد کی شہادت

عدل و انصاف اور جمہوریت و سیکولرزم کا مدفن

دار التالیف والترجمة بنارس الہند

جلد مسلسل ۱۲۰، ۱۲۱ • وجہ: شعبان ۱۴۱۰ • جنوری، فروری ۱۹۹۳

125679
کتاب خانہ اسلامیہ

8708

بنارس

ماہنامہ

شمارہ ۲۱، جنوری، فروری ۱۹۹۳ء رجب، شعبان ۱۴۱۳ھ جلد ۱۱

اس شمارہ میں

- ۱۔ درس قرآن مولانا اصغر علی سلفی
- ۲۔ درس حدیث " " "
- ۳۔ اختتامیہ مدیر
- ۴۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ گنگے بڑا المیر / ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری
- ۵۔ اجودھیا میں رام مندر کے وجود کی تردید / مولانا محمد رئیس ندوی
- ۶۔ پنڈت جواہر لال نہرو کا ایک اہم مکتوب
- ۷۔ نقد و حساب میں اعتدال کی ضرورت / ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری
- نمازوں کے بعد دعائے متعلق چند متوازن تحریریں ●
- ۸۔ نماز کے بعد ذکر یا دعا کے متعلق شیخ الاسلام کا نقطہ نظر / مولانا عبدالوہاب حجازی
- ۹۔ مولانا محمد مستقیم سلفی کے مضمون کا جائزہ / شیخ نصر دور عالم بتوی سلفی
- ۱۰۔ نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کی شرعی حیثیت / شیخ عبدالرؤف عبدالنحان
- ۱۱۔ باب الفتاویٰ مولانا اصغر علی سلفی
- ۱۲۔ باب مال کے ساتھ حسن سلوک "نظم" مولانا عبدالقدوس نسیم مدنی پورہ
- ۱۳۔ ایک اور گناہ خادم کی رحلت
- ۱۴۔ حالات حاضرہ بر ندوۃ الطالبہ جامعہ سلفیہ کا پروگرام
- ۱۵۔

مدیر

عبدالوہاب حجازی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ
بی۔ اے جی، ریڈی ٹالابہ لاکھی ۲۲۱۰۰

بدل اشتراک

سالانہ ۳۵ روپے فی پرچہ ۳ روپے
اس شمارہ کی قیمت ۸ روپیہ

اس دائرہ میں سرغشان کا مطلب
ہے کہ آپ کی خدمت خیرہ اراکین کی ہے

درس قرآن

دُعائے فضائل و آداب

اُدھو ربکم تضرعاً وخفیۃً انہ لا یحب المعتدین - اپنے رب سے ہی گڑگڑا کر چپکے چپکے مانگا کرو خدا احد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (الأعراف)

کتاب وسنت میں دعاؤ کی بڑی فضیلت و اہمیت بتائی گئی ہے اور اس کی بہت تاکید کی گئی ہے، دعا، مومن کے اہم ذرائع نصرت میں سے ایک بہتم بہا نشان ذریعہ ہے، مومن کا طاقت و واسطہ ہے جس سے اس کو دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی نصیب ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ مقصدیت اس سے بدرجہ اتم حاصل ہونی ہے "و الدعاء هو العبادۃ" دعا ہی حقیقی عبادت ہے جیسے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤ کی فضیلت و اہمیت عیاں ہے اور اس سے انسان کے مقصد تخلیق کا پورا ہونا اظہر من الشمس ہے "و خلقت الجن والانس لایعبدون" اور کیوں نہ ہو جب کہ دعا، دیکھا، التماس و التجا، اور سوال و طلب کے وقت بندہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کریم کے سامنے موجود ہوتا ہے، اپنے تمام حرکات و سکنات اور جذبات کو پوری عاجزی، کمال انکساری، انتہائی خشوع و خضوع اور ہر طرح کی پے کسی و پستی کے عالم میں ہر قسم کی امانیت، تعفوق، غرور و نفیس سے پاک ہو کر درست سوال دراز کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ پورے طور پر ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اور اس کی پیچا رگی اور بے خودی کا یہ عالم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا طالب ہے اس کے علاوہ اس کو نہ کوئی سہارا مل سکتا ہے اور نہ ہی وہ لمحہ بھر اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے گویا وہ بزبان مسلم "ان حالہ سے تضرع کر رہا ہے۔"

دور سے ٹکڑا کر کے سسر کھاتیری درگاہ پر تو بھی نہ کہ در سے بدر تجھ بن نہیں کوئی میرا

بندہ و فود شوق و طلب میں دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کر حقیقی دانا و موالی کے حضور جھکتا ہے تو پھر رحمت الہی جوش میں آجاتی ہے اور بندہ کجاہت برابری ہو جاتی ہے بشرطیکہ بندہ اس کی تاضی الحاجات، روحانی و جسمانی تسلیم کرے۔ اور اپنے انخاص پریشانیوں کے حوالہ سے طلب کرے۔ اور غیر اللہ کے تمام علاقے سے الگ ہو جائے کسی اور ذات کو وسیلہ نہ بناؤ کہ وہ بلا واسطہ سب کی باتیں سب فرمادیں اور دعائیں اور التجائیں سناتا ہے۔ "فاذا سألک عبادی عني فاعني" (غافر)

قریب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے سلسلے میں پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، اور حقیقت ہے کہ دعا میں غیر اللہ کو پہنچ میں لانا دعاء کے ذریعہ کے خلاف ہے۔

مذکورہ بالا آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو آہ و زاری اور خشوع و خضوع، مسکنت و تضرع اور پوشیدہ طور پر دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں کہ پوشیدہ طور پر دعا کرنے سے ریا و نمود کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اور یہ اخلاص میں آٹے آٹے داغ اور کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا خواہ یہ تجاوز ایسی چیز کو مان کر جو انسان کے شایان شان نہیں، جیسے وہ نبوت و رسالت کا طالب ہو کیوں کہ واللہ يجعل رسالته حيث يشاء یا ایسی چیز کے متعلق دعا کرے جو اس کے لیے مناسب نہ ہو جیسے دنیا ہی میں پیشگی کی زندگی کی طلب یا دعاء میں زور زور سے چیخنا، کوئی بھی حال چیز کا سوال کرنا، یا دعاء کا ایسا طریقہ اپنانا اور اس پر مداومت کرنا جس کا ثبوت کتاب و سنت سے ہو بلکہ بدعت ہو جیسے قبر کی جانب ہاتھ پھیلا کر دعا کرنا، اولیاء اللہ کو صید بنا کر دعا کرنا، کسی مؤمن پر بد دعا کرنا، اور ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے دست دعا دراز کرنا کسی مخصوص مکان و زمان میں جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ سے خاص ہیئت کے ساتھ۔ دعا کرنا منقول و ماثور نہ ہو دباں بالالتزام انفرادی یا اجتماعی دعا کرنا جیسے فرض نما کے بعد اجتماعی طور پر دعا مانگنا مسنون قرار دیا گیا ہے اور اس میں التزام ہے کہ نماز کا گویا جزء ہے بہت سے جاہل تو یہ ملک کہتے ہیں کہ جب دعا اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر نہ کی گئی تو پھر نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ یہ دراصل حد سے تجاوز کر کا نتیجہ ہے اور حد سے تجاوز کرنے والے اللہ کو بھی نہیں بھاتے۔ اس لیے جہاں مؤمنین کے لئے دعا و رحمت ہے۔ اسوۂ نبی اور تعلیم ربانی کے مطابق نہ ہو تو پھر دباں جان بھی ہے بدعت اور احداث فی الدین ہونے کی وجہ سے یہ دعا چھ جا۔ شرف قبولیت سے نوازی جائے رب کریم کے دربار میں باریاب بھی نہ ہو سکے گی۔

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کسی خاص چیز کا طالب ہوتا ہے مگر وہ چیز اس کو نہ ملتی تو کہنے لگتا ہے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ بندو! تم مجھے پکارو میں تمہارا دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ دعا نہیں کرتے ان کو شک پر قرار دیتے ہوئے جہنم کی دھمکی دیتا ہے، ارشاد ربانی ہے: قال ربکم ادعنی استجب ان الذین یتکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم و اخرن (الآیۃ)۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا اسی مطلوب چیز کو دنیا ہی میں بمعزل یا بدیر عطا کر کے یا دنیا میں نہ دیکر آخرت میں اس کے لئے ذخیرہ کر دیتا ہے یا اس کی مقدار ان گناہ معاف کر دیتے جاتے ہیں اور اس پر انبیاء کوئی بلا و مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔

نماز کے بعد دعا پڑھنے کا مسئلہ

کتاب المغیرۃ فی معاویۃ بن ابی سفیان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دُبِّ حلِ صلاۃ اذا ساءم : لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ، لہ الملک والہ الامجد ، وهو علی کل شئ قَدِیر ، اللہم لا مانع لما أعطیت ولا معطى لما منعت ولا ینفع ذا الجند منک الحمد . (ابن عساکر مع الفتح ۱۱/۱۳۳)۔

حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد سلام پھیر کر یہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ ۔ یعنی نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر صرف اللہ تعالیٰ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لئے ملک ہے اور ہر طرح کی تعریف اسی کے لئے خاص ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لئے اللہ جو کچھ تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جس چیز کو تو روک دینے والا نہیں ہے، کسی کی فطرت اسے لئے نفع بخش نہیں، غنیمت تیری ہی طرف سے ہے۔

نماز جو ایک اہم عبادت ہے وہ عربی کے لفظ صلوٰۃ کا ترجمہ ہے اور صلوٰۃ کے معنی دعا کے ہوتے ہیں گویا پوری نماز کو دعا سے معنون کیا گیا ہے جب کہ سب کو معلوم ہے کہ نماز چند ایسے ارکان افعال و اقوال پر مشتمل عبادت ہے جس میں خاص دعا کا صرف ایک حصہ ہی ہے اس سے مفہوم معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں دعا کی بڑی اہمیت اور عظیم درجہ ہے اسی لئے اسے شریعت نے نماز کے اند اور باہر دونوں طور پر مشروط قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افعال و اقوال سے اندرون نماز متعدد دعائیں پڑھنے کی تعلیم دی ہے، آپ جب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہوتے اس کے فوراً بعد اللہم یا عینی یا علی یا غیبی مشہور و نا مشہور دعا مانع دعا پڑھتے پھر بسم اللہ اور اَعُوْذُ بِاللّٰہِ پڑھتے اور سورۃ الفاتحہ کے نام سے مشہور ہے کہ تلاوت فرماتے یہ سورہ ایک ایسی جامع دعا و آداب دعا پر مشتمل ہے جس کا ما بگرم گنبدہ دنیا و آخرت کی نعمتوں کا طالب ہوتا ہے اور انسان کے لئے سب سے بری چیز سے بچنے کی التجا کرتا ہے اس لئے نماز میں سورہ ک تلاوت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کر دیا ہے خواہ امام ہو یا مقتدی سری نماز میں ہو یا جہری میں نفل میں ہو یا فرض میں، قسمت الصلاۃ یعنی دین عبدی نصیخین، الحدیث، پھر اس کے بعد جو آیات اور سورہ بندہ تلاوت کرتا ہے وہ بھی دعا و مناجات اور قصص و اقوال ماضیہ کے عبرت آموز احوال اور ثواب و عقاب اور وعدہ و وعید پر مشتمل ہوتی ہے، اس وقت جب آیت رحمت و عذاب کی تلاوت کرتا ہے تو رجعت کا طالب ہوتا ہے اور عذاب سے بڑھا ہوا نکلتا ہے، جب کہ ”وَقَدْ عَلِمْنَا مَا مِنْ فِئْتٍ“

جیسی آیتوں کو پڑھتا ہے تو دعا کرتا کہ ”اللہم جاسبنی عابا یسیرا“۔ اسی طرح کوع و جود اور دونوں کے درمیان و ما بین السجدین نیز شہد وغیرہ میں دعا پڑھنے کی تعلیم ہے بلکہ سورہ میں خاص طور پر دعا کرنے کا حکم ہے اور رب کریم سے سب سے زیادہ قربت کا حصول اور ساعتِ اجابت ہے: ”اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکشروا من الدعاء“ نماز کے آخری حصہ میں جس دعا کا ثور ”اللہم انی ظلمت نفسی“ کی تعلیم دی گئی وہ ایک جامع دعا ہے اور جن کلمات طہیات کو ادا کر کے نماز سے فارغ ہوتا ہے وہ کلام بھی دعائیہ ہے، اس طرح گویا پوری نماز دعائے معنون ہے۔

مگر اس کے علاوہ نماز سے فراغت کے بعد بھی دعائیں پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے نالہ ہو کر سب سے پہلے زور سے ”اللہ اکبر“ کہتے اور تین مرتبہ استغفر اللہ کہتے اور ”اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام“ پڑھتے اور پڑھنے کے بعد مقتدیوں کے طرف مڑ جاتے ہی مطلقاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کا کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد صرف اس مذکورہ دعا کے بقدر ثابت رہتے، جس سے: ”من لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ آپ صرف اس دعا کے بقدر ہی بیٹھتے تھے، پھر آپ مقتدیوں کے طرف مڑ کر دس حدیث میں مذکور دعائیں پڑھتے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبلؓ کو مخاطب کر فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں تم ہر نماز کے وقت ”رب انی علی ذکرک وشکرتک وحسن عبادتک“ پڑھا کرو اور حضرت صہیبؓ کے روایت میں ہے کہ آپ نماز کے بعد ”اللہم اصلح لی دینی“ پڑھتے تھے، حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آپ نے نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ ”اللہ اکبر“ پڑھنے کی تعلیم دی، نیز لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ له النعمۃ وله الفضل وله الشان الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون۔

یہ اور اسی جیسی دوسری دعائیں پڑھتے تھے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے بعد اُذعیہ اور اذکارِ منونہ کا پڑھنا ثلوث اور منون ہے امام بخاریؒ نے درکن حدیث اور بیسج و تمیید تکریم والی احادیث کا ذکر نماز کے بعد دعا کرنے کے باب میں کیا ہے البتہ بعد اہم اٹھا کر ان دعاؤں کو پڑھنے کا کسی بھی حدیث میں ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں فرض نماز کے بعد اہم اٹھا کر دعا کرنے کی مشروعیت ثابت ہے جب کہ بہت سے احادیث میں متعدد مواقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا منقول ہے اس قسم کی احادیث کی تعداد تقریباً ایک صد ہے سب کی سندیں گرچہ متواتر نہیں لیکن مجموعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی بات تو اس کے حد کو پہنچی ہوئی ہے، اگر فرض نماز کے بعد اہم اٹھا کر دعا کرنے کا ثبوت ہوتا تو صحیح احادیث میں ضرور منقول ہوتا۔

اللہ میں شاہراہ سنت پر گامزن ہونے کی توفیق دے اور عجم کے چاند میں اگر کسی جہان میں جہانم نے سے محفوظ رکھے۔

افتتاحیہ

اور بابرؒ کی مسجد مسمار کر دی گئی

سر بازار ملا جھوٹ کو سچ کا عنوان

۴ دسمبر ۱۹۹۲ء کی تاریخ آنے والی صدیوں میں برابر یاد رکھی جائے گی کہ اس دن جارحیت پسند اور مجرم نام نہاد رام جگتوں نے اجمودھیا کی بابرؒ کی مسجد کو منہدم کر کے بچے مذہب و دھرم اور اس کی عالمگیر صداقتوں کو بھارت کی سرزمین میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، ان وحشیوں نے تاریخ و تمدن کی ایک عظیم امانت اور ہندوستان میں اسلام کے ایک عظیم شعار کو بیخ و بن سے مٹا کر ساری انسانیت اور تمام اہل ہند کو رسوا کر دیا، اس کے سبب خصوصیت سے مسلمان ناقابل بیان جسمانی، قلبی اور روحانی اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ مذکورہ تاریخ سے کئی دن پہلے مرکزی حکومت کی طرف سے آئی ہوئی سوکھنی فوج اجمودھیا سے پچیس کلومیٹر کے فاصلہ پر رام کی اجمودھیا کی سرحدوں کی پیمائش کرتی رہ گئی، اور سوکھنی صوبائی پولیس فوج کے سمیع دبصر کے سامنے پونے بارہ بجے دن سے لے کر شام سوا چھ بجے تک مسجد مکمل مسمار کر دی گئی، پھر مخصوص انجینئر کی مدد سے پانچ فٹ اونچی دیوار اٹھا کر اس میں رام کا بت نصب کر دیا گیا، چھتیس گھنٹے کے بعد فوج ظفر موج جائے حادثہ پر پہنچی جب بابرؒ کی مسجد ملہوں میں تبدیل ہو چکی تھی، اس کی جگہ ایک عارضی مندر مع اپنے بت کے ان کا استقبال کر رہا تھا، اور کارسیوک گرد جہاز کرنل بلک دنیا اور آخرت کی حقیقی رسوائیوں کی سیاہی اپنے جسم اور روح پر مل کر خصوصی ٹرینوں سے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، فوج کو اس عذر سے چھٹی مل گئی کہ اسے کارروائی کا آرڈر نہیں ملا، مرکزی حکومت نے یہ کہہ کر دامن جھاڑ لیا کہ مسجد کا تحفظ صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی جب کہ قومی یک جہتی کونسل اور پارلیامنٹ نے مرکزی حکومت کو مسجد کی حفاظت کا پورا اختیار دے دیا تھا، سوا چھ بجے جب مسجد بالکل مسمار کر دی گئی تو کلیان سنگھ سرکار نے یہ کہہ کر استغفار پیش کر دیا کہ ٹیڑھ لاکھ کارسیوکوں نے اس کی فورس بے بس ہو گئی اس لئے سپریم کورٹ میں داخل کئے گئے بیان حلفی کے مطابق مسجد کی حفاظت نہ کر سکنے پر وہ مستعفی ہوتی ہے، بعد کے ایام میں اخبارات میں کلیان سنگھ کے بیانات شائع ہوئے کہ انہیں

مسجد سمار کئے جانے پر کوئی انسوس نہیں ہے، ۲۰ دسمبر کو بھاجپا کی طرف سے کانگریس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے موقع پر وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے لوک سبھا میں اپنے بیان میں کہا تھا کہ: اچودھیہا میں ۶ دسمبر کو جو کچھ ہوا وہ اتفاقاً واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک منظم سازش تھی، انہوں نے بابری مسجد منہدم کئے جانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی غلطی صرف یہ ہے کہ انہوں نے بھاجپا کی کلیان سرکار پر بھروسہ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جسے عدم غلطی باور کرانے کی کوشش کی وہ غلطی اعظم ہے۔ کلیان سرکار نے قوموبائی کا بیہ تشکیل دینے کے فوراً بعد اچودھیہا کی بابری مسجد میں جا کر اس بات کی قسم کھائی تھی کہ وہ مندر میں بنائے گی۔ وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے بیان میں مزید کہا تھا کہ اتر پردیش کے گورنر نے ۶ دسمبر سے تین روز پہلے ہی مرکز کو رپورٹ بھیجی تھی کہ ریاست میں صدر راج نافذ کر دیا جائے ورنہ بابری مسجد کو بچایا نہیں جاسکتا، لیکن اہم نے دفعہ ۳۵۶ استعمال نہ کرنے کا ایک تجربہ کیا تھا جو ناکام رہا، انہوں نے مزید کہا تھا کہ اس دفعہ کے متعلق نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ آئین کے مطابق حکومت نہ چل پانے کے اندیشہ کی بنیاد پر صدر راج نافذ کرنے کی گنجائش پیدا کی جائے۔ وزیر اعظم آئندہ اس دفعہ پر نظر ثانی اور اس کی اصلاح کر سکیں مگر سمار بابری مسجد صدیوں انیسواں جیسے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتی رہے گی۔

کی مرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زد و پیشیاں کا پشتیاں ہونا

وزیر اعظم پننے کے بعد موصوف نے ایک بار کہا تھا کہ بابری مسجد رام جنم جیومی قضیہ حل ہو جائے تو میں گنگا نہالوں اب راؤ صاحب ہی کیا سیکڑوں راؤن کو بھی اس کار کے لئے ان کی معیت کا شرف حاصل ہوگا، ویسے جہاں تک لال قلعہ پر بھر قیمت مسجد بابری کے تحفظ کے متعلق ان کے وعدہ کا مسئلہ ہے تو اس کے متعلق موصوف کو خود علم ہے کہ مسلمان قوم کانگریسی وعدوں پر بھروسہ کئے بڑی وسیع النظر ہے، مسلمان تو زبان حال سے یہی کہتا ہے۔

اس کے وعدوں سے اتنا تو ثابت ہوا اس کو تنور اس پاس تعلق تو ہے

یہ الگ بات ہے وہ ہے وعدہ شکن یہ بھی کچھ کم نہیں اس نے وعدے کئے

وزیر اعظم کے متعلق ایک اور واقعہ کا ذکر دل چسپی سے خالی نہ ہوگا، پارلیا منٹ میں ممبران نے وزیر اعظم سے سوال کیا کہ بابری مسجد سمار کئے جانے کے بعد آپ نے کابینہ کی میٹنگ کیوں نہیں بلائی تو موصوف نے جواب دیا کہ میں بابری مسجد کے تحفظ کی فکر میں تھا اس پر پورے پارلیا منٹ نے بے ساختہ تہققہ بلند کیا۔ بابری مسجد کے انہدام کے بعد بھی ایک ماہ کا بھی عرصہ نہیں گزرا ہے کہ اتر پردیش ہائی کورٹ نے سمار بابری مسجد کی زمین پر بنائے گئے عارضی مندر کے بہت کچھ

ورثن کی اجازت دے دی ہے اور اس سلسلہ میں مسلمانوں کو اپنا موقف بیان کرنے اور حلف نامہ داخل کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے، فیصلہ میں ججوں کی دراز نفسی اور جانبداری کا یہ حال ہے کہ انہوں نے پجاری اور بتوں کو جائزاً گرمی اور برسات سے محفوظ رکھنے کی بھی تاکید کر ڈالی ہے، اس فیصلہ کو سننے کے بعد نہایت شدت کے ساتھ اس بات کا احساس ہوا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ۶ دسمبر کو کارسیوانہ کرنے یا صرف بھجن کیرتن کرنے کا جو آرڈر جاری ہوا تھا اگر اس میں کارسیوکوں کو اوجود صیا پہنچنے سے روکنے یا ان کی تعداد بالکل محدود کرنے کا آرڈر بھی شامل کر دیا جاتا تو باری مسجد کے لئے کوئی مسئلہ نہ پیدا ہوتا اور ٹھنڈے اعذار کا یہ بے تکا سلسلہ وجود میں آنے سے پہلے ختم ہو جاتا، مگر بعد کے بعض واقعات سے اندازہ ہوا کہ سپریم کورٹ کا نظام بھی خاصا اختلال کا شکار ہے، چنانچہ اس کے لئے صرف ایک واقعہ کا ذکر کافی ہوگا، اخباری رپورٹ کے مطابق ۱۴ دسمبر کو کلیان سنگھ سمیت گیارہ افراد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر کے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ۱۶ جنوری کو ذاتی طور پر عدالت میں حاضر ہو کر اپنی صفائی پیش کریں، لیکن ۲۵ دسمبر کے اخبارات سے معلوم ہوا کہ سپریم کورٹ نے دوسرا نوٹس جاری کر کے توہین عدالت والا نوٹس واپس لے لیا ہے۔ دوسرے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے غلطی سے یہ نوٹس جاری کر دیا تھا، عدالت نے ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا ہے۔

بابری مسجد کے انہدام کا واقعہ آزاد ہندوستان کا سب سے بڑا المناک حادثہ ہے، اس کی دیواروں اور گنبدوں پر برسائے جانے والے ہتھوڑوں کی صدائیں صدائے گنبد کی طرح کرۂ ارض کے گوشے گوشے میں سنی گئیں، انسانی ضمیر نے چیخ و گریہ شرمناک، مجرمانہ اور وحشیانہ فعل قرار دیا، کچھ مسلمان اور اپوزیشن لیڈر جب مسجد کے انہدام کی خبر کے کرمصد جیو بیہ ڈاکٹر شکریال شرما کے پاس گئے تو وہ ہلک ہلک کر رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے: ہائے رام ہندو دھرم بدنام اور رسوا ہو گیا، خبروں کے مطابق وہ اس پر بھی غصا ہونے لگا کہ وزیر اعظم نے سمہاراؤ نے بابری مسجد کے تحفظ کے لئے بروقت کارروائی کیوں نہیں کی، ایک مشہور سینئر صحابی لیڈر اٹل بھاری باجپائی نے غالباً ضمیر کی صدائے حق سے مجبور ہو کر کہا تھا کہ: بابری مسجد کا انہدام بڑی بد قسمتی۔ درجہ گاہیہ۔ ہے، ایک بزرگ کرنلی گرواس بنرجی نے کہا: ہندو دھرم ہماری مائے ہے اور مسجد توڑ کر ہم نے اپنی مائے کو ہر سرعام ننگا کر دیا ہے۔ مذہب کی صداقتوں اور انسانیت سے سچا لگاؤ رکھنے والوں کی بڑی تعداد نے اس المناک سانحہ پر اپنے رنج و کرم کا اظہار کیا، ملک کی تمام سیکولر پارٹیوں اور ان کے قائدین نے مسجد کے انہدام کو سیکولرزم، عدلیہ، جمہوریت اور پارلیامنٹ کے قتل و انہدام کے مترادف قرار دیا۔ عالم اسلام جو اس وقت مختلف زخموں سے چور ہے اس نے سانحہ بابری مسجد کو اپنے جسم پر ایک رستے ہوئے بڑے زخم کی طرح سجالیا ہے،

پاکستان، بنگلہ دیش اور برطانیہ وغیرہ ممالک میں انہدام مسجد پر زبردست رد عمل ہوا اور اس کا سلسلہ تاہنوز جاری ہے، یہ رد عمل اگر پُرماسن ہو تو فطری چیز ہے، اور ہم اس کی توقع رکھتے ہیں، لیکن اگر یہ رد عمل پر تشدد ہو جائے جیسا کہ بنگلہ دیش، پاکستان اور امارات میں ہوا تو یہ بھی ایک متوقع امر ہے، لیکن چونکہ پر تشدد رد عمل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اس لئے ہم باہری مسجد سے متعلق مسلمانوں کی طرف سے ایسے کسی رد عمل سے متفق نہیں ہیں۔

ہندوستانی مسلمانوں کے غم و اندوہ کا حال بیان سے باہر ہے، باہری مسجد گویا ان کے سینوں پر ڈھادی گئی ہے، ۱۴ دسمبر کی رات گیارہ بجے جب بی بی سی نے سمار کئے جانے کے دہشت ناک مناظر کی فلم ٹی وی پر دکھائی تو سارے ملک میں کھرام مچ گیا، جمہوری ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈیڑھ سو مقامات پر بے مدت کا کرفیو لگانا پڑا، فوج اور پولیس کی اندھا دھند فائرنگ سے بارہ سو سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے، آتش زنی، گھروں اور جائیدادوں کی بے اندازہ تباہی و بربادی اور لوٹ کھسوٹ اس پر مستزاد ہے۔ مرنے والوں کی تعداد کو چھوڑ کر بقیہ سب مسلمان ہیں، باہری مسجد جو مسلمانوں کے دور عروج کی عظیم تاریخی یادگار اور اسلامی شعار تھی اسے ظالمانہ طور پر سمار کر کے انھیں ان کے ماضی سے محروم کر دیا گیا ہے، جان و مال کی تباہی کا سلسلہ یوں تو ملک کی آزادی کے بعد ہی سے جاری ہے اور وہ صاف طور پر یہ محسوس کرنے لگے کہ اس ملک میں اللہ کے علاوہ اب ان کا لٹا دی سہارا نہیں، لیکن اب جبکہ ان کی مسجدوں کو سمار کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ان کے درد و کرب اور غم و الم کی تصویر کشی کسی انسانی قلم کے بس سے باہر ہے۔

صحرا صحرافم کے بگولے، بستی بستی درد کی آگ

جینے کا ماول نہیں ہے لیکن سہر بھی جیتے ہیں

ساغر ساغر زہر گھلا ہے قطرہ قطرہ قاتل ہے

یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن پیاس لگی ہے پیتے ہیں

دامن دامن داغ لہو ہے، چتون چتون خون کی پیاس

چہرہ چہرہ بول رہا ہے معصوموں کا شہر ہے یہ

کوہر کوہر طوق و سلاسل، منزل منزل دار و صلیب

اب میں ہی کیا منہ سے بولوں مفہوموں کا شہر ہے یہ

باہری مسجد کے انہدام اور اس کے بعد مسلمانوں کے جان و مال کی بے دریغ تباہی کے دوہرے ظلم کے نتیجے میں پہلی

اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس پر بحث ہوئی اور یہ قرار داد منظور کی گئی کہ تمام حکومتیں مذہبی مقامات اور عبادت گاہوں کے تئیں تحفظ کی سعی کریں اور تمام لوگوں کے عبادت اور مذہبی تقریب و اجتماع کے حق کو تسلیم کریں اور ان کے لئے مکمل امن و امان قائم کریں، ظاہر ہے کہ بابر ہی مسجد کے ساتھ انہدام اور مسلمانوں کے جان و مال کے بے دریغ ضیاع کے تعلق سے ہندوستان اس قرارداد کا اولین مخاطب ہے، یہاں کی سیکولر اور جمہوریت نواز طاقتوں کا تعاون لے کر مرکزی حکومت مذکورہ مقاصد کے حصول کے لئے کس قدر جدوجہد کرتی ہے یہ آنے والا دور بتائے گا، وزیر اعظم نہ سہاراؤ نے جہدِ اہم مسجد کے معابد اسی مقام پر اس کی تعمیر جدید کا وعدہ کیا تھا مگر حکومت مسجد سمیت ۷۷ ایکڑ زمین کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور اب وہ سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ لینا چاہتی ہے کہ منہدم بابر ہی مسجد کی جگہ پہلے سے کوئی مندر تھا یا نہیں یا یہ کہ مسار بابر ہی مسجد کی زمین سے کچھ ہٹ کر نئی مسجد کہاں تعمیر کی جائے، دیسے آثار قدیمہ، وید اور تاریخ کے ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ عیسٰی مسیح سے سات صدی پیشتر موجودہ اجدھیا اور اس خطہ میں آبادی کا نام و نشان نہ تھا اور رام کی پیدائش کا زمانہ مسیح سے دو ہزار سال پہلے ہے، اس لئے وہاں کسی مندر کے ہونے اور رام کے پیدا ہونے کا مفروضہ بالکل غلط ہے، ۲۴ دسمبر کو اخبارات میں ہندوستان کے سترے زائد ممتاز مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ کا بیان شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ: انہیں اس بات کا پختہ یقین ہے کہ اجدھیا میں جس جگہ بابر ہی مسجد ہے وہاں مسجد سے پہلے رام یا دشنو کا کوئی مندر نہیں تھا، اور وہاں مسجد سے پہلے مندر بتانا ان لوگوں کے لئے بہت آسان بات ہے جنہوں نے بابر ہی مسجد کے بارے میں اب تک کا سب سے بڑا جھوٹ بول کر پورے ملک کو آگ کے حوالہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس سال ۱۹۵۱ء میں پتھر کے جن ٹکڑوں کو نئی دریافت - تازہ ثبوت - بتایا گیا تھا ان کو ثبوت کے عدالت میں پیش کرنا دشواری نہ ہو پتھر پر ثبت ہوتے ہوئے ثبوت کیوں نہیں کی، انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہم ایسے لوگوں کے آڑ میں لاجیکل ثبوت پر یقین کر سکتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی ہم عصر تاریخ کے ساتھ اب تک کی سب سے بڑی فحاشی کا ارتکاب کیا ہے، انہوں نے منہدم بابر ہی مسجد کے شکستہ ٹکڑوں کو فی الفور سیل کر دینے کی بھی حکومت سے درخواست کی ہے تاکہ باطل مفروضوں کے لئے ان سے غلط طریقوں سے ثبوت مہیا کرنے کی راہ مسدود ہو جائے۔

بابر ہی مسجد کا انہدام سیکولرزم، جمہوریت، عدالت، پارلیامنٹ اور آئین و قانون ہی کا مقتل و دفن نہیں بلکہ بچے مذہب کی مالگیر صداقتوں کا بھی مقتل و دفن ہے۔ ۲۴ دسمبر ۱۹۵۱ء کو رات میں چوری سے بابر ہی مسجد کے انہدام کی سواری رکھی گئی، رام جیسے شریف اور اعلیٰ کردار کے انسان کے تعلق سے یہ عمل غایت درجہ گھٹیا ہے، مندر یہاں دنیا کا کوئی

مذہب اس فعل کو درست قرار نہیں دے سکتا، خود ہندو مذہب بھی اس فعل کو باطل قرار دے گا، اس چوری سے لے کر سینہ زدوری تک یعنی مسجد کا تالا کھولنے، اس کی زمین پر رام مندر کا شیلہ بنیادیں کرنے، پھر عدالت اور پولیسی قوم کے ساتھ سنگد کی بے مثال بد عہدی اور غداری کے ساتھ باہری مسجد مبارک دے جانے، پھر مسجد کی زمین پر ماضی مندر بنانا اور اس کے توکن ٹھکانہ چھوڑ دینے کے لئے جانے پورے عمل کو صرف مذہبی عالمگیر صداقتوں کے تراز پر جانچ کر دیکھ جائیے، ہم کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کی داستان چوری، سازش، بد عہدی و غداری اور ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہے، دنیا کا کوڑا زندہ اور سچا مذہب ان کاموں کو درست نہیں قرار دے سکتا، خود ہندو مذہب میں صداقت کی ریت اگر باقی ہے تو اس پورے سلسلہ عمل کو فرد جرم ہی قرار دے گا، ان بنیادوں پر تعمیر کئے گئے نام مندر سے روشنی اور سچائی کا پھیلنا ناممکن اور محال ہے۔ مسجد کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اس کے مقام پر رام مندر تعمیر کرنا سچے مذہب اور عالمگیر مذہبی طاقت کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دینا ہے، ایسا کرنے کے بعد یقیناً منٹے یہ ملک اس کی ہندو اکثریت اور اس کی اقلیات جن استار پر چل کھڑی ہوں گی ان کے نتائج نہایت خطرناک اور تباہ کن ہوں گے، الا مسجد بحکم ربی۔ جو لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں وہ درحقیقت اقتدار اور اپنے مفادات کے سب کے ہیں، انہیں نہ اسر ملک کا اتحاد و ترقی فریضہ ہے اور نہ یہاں کے بسنے والوں سے پیار اور رحم و شفقت ہے۔

یہ چشم بے مروت یہ جبین پر شکن ساقی	یہی ہے کیا جو اب اعتماد و حسن ظن ساقی
ترے خوانِ کرم کے ریزہ چیں کتنی صفائی نے	مجھے میرے وطن میں کہہ رہے ہیں بے وطن ساقی
یہ ہم جیسے تہی دستوں کی قبریں کھودنے والے	اگر بس چل گیا سی دیں گے تیرا سبھی کفن ساقی
جنہیں پی کر بچکنے کے سوا کچھ بھی نہیں آتا	وہ بادہ خوار ہیں تیرے نور تن ساقی

آزاد ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ

ڈاکٹر مقتدی حسن انہری

اجوہیا میں بابری مسجد کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی تصریح کرشی سے قلم عاجز اور دماغ ماؤف ہے۔ اس سانحہ سے صرف ہندوستان اور دنیا کے مسلمان ہی متاثر نہیں ہیں، بلکہ ہر نصف منہراج اور باہوش انسان سکتے ہیں۔ کثرت تعداد کے نشہ میں سرشار ہو کر فتنہ پھرد عناصر نے صرف جمہوریت و انصاف کا خون ہی نہیں کیا ہے، بلکہ مسلم حکمرانوں نے اپنے فطری عہد حکومت میں اس ملک کی سرزمین اور یہاں کے باشندوں کی فلاح و بہبود کے لئے جو قربانیاں دی تھیں ان کی ناقدری و احسان فراموشی کی بدترین مثال قائم کی ہے۔

اہل سیاست کی بازیگری سے ملک کی حقیقی تہذیبی روایت، باہمی اعتماد و تعاون کی فضا اور جنگ آزادی کے دھوان ہندو مسلم فرقوں کی مشترکہ کوششوں کا زردی باب بری طرح داغدار ہو گیا ہے۔

ہندوستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، مختلف مذاہب و رنگوں ناگوں ثقافتوں کے امتزاج سے یہاں میں تہذیب و تمدن کا وجود ہوا تھا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسانیت کے دشمن اب اس رنگارنگ تہذیب کو ملیا میٹ کر دیں گے!

کو تاہ نظر سمجھتے ہوں گے کہ کسی ایک فرقہ کی عبادت گاہ یا مقدس مقام کو نقصان پہنچا کر وہ اس فرقہ کی معنوی طاقت کو ختم کر دیں گے، لیکن یہ تصور بالکل غلط ہے، اور مسلمانوں کے سلسلہ میں تو اس نوعیت کی آزمائش ہمت شکنی اور ناامیدی کے بجائے ان کے اندر ایمان و حریت پیدا کرتی ہے، البتہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس نوعیت کے مجرمانہ اقدامات سے اس ملک کا مادی و معنوی فائدہ ہو گا یا نقصان؟ اور ملک کی پیشانی پر کنگ کا جو شیکلے گا اسے دھونے کی کیا سبیل ہوگی؟ ایک عرصہ سے ہندوستان کے ذمہ دار پوری دنیا میں اپنی سیکرٹری و جمہوریت نوازی کا چرچا کر رہے تھے، لیکن بابری مسجد کے انہدام سے ان کے اس دعوے کو دنیا والے کس نظر سے دیکھیں گے؟

بات صرف مسلمانوں کی کسی مسجد کو منہدم کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس مجرمانہ اقدام سے ملک کے دستور و نظام

دقانون اور سپریم کورٹ کے باوقار فیصلہ کی دھجیاں بھی بکھر گئی ہیں۔

آج تک ہم علیحدگی پسند عناصر کو دستور و قانون کی خلاف ورزی کا طعنہ دیتے تھے، اب سوال یہ ہے کہ آریسٹس و شو چند پریشد اور بی جے پی کے "مخلص وطن پرستوں" نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ کیا ان کے اقدام سے بڑھ کر وطن دشمنی اور دستور کی خلاف ورزی کی کوئی مثال مل سکتی ہے؟

ملک کے جن عناصر نے بابری مسجد کو گرایا ہے، اور جن لوگوں نے اس مجرمانہ اقدام کی حمایت کی ہے وہ اکثر ویدک دھرم اور ویدک تہذیب کی وسعت و رواداری کی بات کرتے ہیں، اور آج کے دور میں اس کی پیروی کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس ذہنیت اور کردار کا مظاہرہ بابری مسجد کو منہدم کر کے کیا گیا ہے وہ اس ملک کی قدیم تہذیب اور رواداری و سماجی چارہ کی روایت سے کہاں تک میل کھاتا ہے؟ تاریخ کے جس عہد کو نوچہ طور پر پیش کیا جاتا ہے اس میں یا کسی بھی دوسرے عہد میں اس فاشزم اور ظلم و جارحیت کی مثال نظر نہیں آتی جس کی تلقین آج ملک کی فرقہ پرست طاقتیں کر رہی ہیں۔

ہندوستان میں جس مذہب کے ماننے والوں کے خلاف نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے اور ان کے حقوق کی پامالی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان کی اس ملک میں اور اس ملک سے باہر دنیا کے دوسرے حصوں میں حکمرانی و فرماں روائی کی ایک تاریخ ہے، اگر اس تاریخ کا صحیح و معتبر آغاز کی مدد سے مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ وہ کسی اتنی نیچی سطح پر نہیں اترے تھے جس کا مظاہرہ ہندوستان میں آزادی کے بعد دیکھنے میں آ رہا ہے، اور جس کی سب سے گندا وٹی مثال بابری مسجد کی شہادت کا حادثہ ہے، بلکہ انہوں نے دنیا کو جس کا اکثر حصہ تہذیب و تمدن، عدل و مساوات اور اصول جہاں بانی و رعایا پروری سے واقف نہیں تھا، ان اوصاف کی تعلیم دی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانی بنیادوں پر یکساں جہتی و رواداری کا سبق سکھایا، اور ان کے سامنے اس کی عملی تصویر پیش کی۔

آزادی کے بعد ہندوستان میں جس جمہوریت اور سیکولر ازم کے قیام کی بات کی جاتی ہے وہ مسلمانوں کے سلسلہ میں اکثر اوقات صحیح ثابت نہ ہو سکی۔ خود اسی موقع کو دیکھیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ کی خلاف ورزی کر کے بابری مسجد کو منہدم کیا گیا اور مرکزی حکومت نے اقرار کیا کہ صوبائی حکومت نے غلط بیانی کر کے اسے دھوکہ میں رکھا۔ اس کے باوجود اس مجرمانہ اقدام کے خلاف مرکزی حکومت کی طرف سے بروقت کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا اور مسجد پورے طور پر شہید کر دی گئی۔ لیکن جب دھوکہ دہی کے طور پر مسلمانوں نے ملک کے مختلف حصوں میں مسجد کی شہادت کے خلاف آواز بلند کی تو اس و قانون کے تختہ کے نام

پران پر گولیاں چلائی گئیں۔ یہی جمہوریت کا دھڑا مہمار ہے، اور اسی دھڑے اس ملک میں شریعت عناصر کو برابر مشہ مل رہی ہے۔

ارباب اقتدار مسائل اور ان کے عواقب و مضمرات کو سمجھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، اور عوام کو ان سے اسی بات کی توقع بھی ہے، اور یہی بصیرت و دور رسائی ان کو اقتدار کی کرسی کا حقدار بناتی ہے، لیکن موجودہ حکومت کے ذمہ دار اس سلسلہ میں اپنی ذمہ داری قطعاً نباہ نہ سکے، زبردستی مسجد گرانے کے عواقب سے وہ یا تو غافل تھے یا دانستہ انہوں نے اس سے فخر نظر کیا اور نہ پریس میں اس اقدام کے ناخوشگوار نتائج کی طرف اشارہ کا تذکرہ اچکا تھا، معاصر افکار ملی اپنی نومبر ۱۹۳۲ کی اشاعت کے ایک مضمون میں لکھتا ہے:

” آج بابر صی مسجد کا مسئلہ ملک کے لئے ایک چیلنج بن چکا ہے، مسجد کی وگڈاری انصاف اور قوانین کا بنیادی تقاضہ ہے، لیکن ہندو تہذیبی برتری اور غلبہ کی تحریک اور اس سے وابستہ تنظیموں نے بے بنیاد پروپیگنڈہ سے جو مذہبی جذباتی فضا پورے ملک میں بنا دی ہے، اس نے بابر صی مسجد کو وگڈاری کو ایک سنگین اور نازک جذباتی مسئلہ میں تبدیل کر دیا ہے، اسی مصنوعی مسئلہ نے آج ایک طرف تو دستور قانون نیز ملک کی جمہوری اور سیکولر روایات کو انتہائی نازک آزمائش اور چیلنج سے دوچار کر دیا ہے، اور دوسری طرف ملک کی صدیوں پرانی امن و اشتی نیز اتحاد و اخوت کی فضا کو ایک انتہائی نازک موڑ پر لا کر رکھ دیا ہے، ایک ایسی آزمائش اور ایک ایسے موڑ پر کہ جہاں ذرا سی غفلت اور ذرا سی نادانی پورے ملک کو آگے خون سے دوچار کر سکتی ہے، اور اپنی انتہائی شکل میں ملک کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر سکتی ہے۔“

(افکار ملی ص ۳۴)

ملک جب سے آزاد ہوا ہے مسلمانوں کو متعدد مسئلہ شکن حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور انہوں نے غور و خوض کے بعد اپنے لئے راہ عمل کا انتخاب کیا ہے۔ ۶ دسمبر ۱۹۳۲ء کو ان کے سامنے اور پورے ملک کے سامنے فرقہ پرست عناصر کی طرف سے جس کردار کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس کے بعد یہاں کے مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر اپنے مستقبل کے متعلق سوچنا ضروری کیا ہے، اور اس غور و فکر میں انہیں چند امور کا لحاظ رکھنا مناسب و مفید ہے:

۱۔ ۳۵ سال کی مدت میں ملت اسلامیہ نے سیاسی جماعتوں کی بازی گری اور طفل تسلی کا تجربہ کر لیا ہے، اس لئے کسی مسئلہ کے حل کے لئے کسی سیاسی جماعت سے کسی طرح کی امید وابستہ کرنا موجب مذمت ہے۔

۲۔ ملت کے افراد یقیناً اقلیت میں ہیں، لیکن اس وجہ سے اپنے اندر کسی طرح کا احساس کمتری پیدا کرنا غلط ہے، مسلمان اپنی قلت کے باوجود اپنی صلاحیت کے مالک ہیں کہ ملک کی تعمیر میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔

۳۔ برادران وطن میں ایک معتدبہ تعداد ایسے افراد کی ہے جو عقل و ضمیر کے مالک ہیں اور ان کے انفرادیت پرستی کا جوہر موجود ہے، ایسے لوگوں کے سامنے اپنے موقف کی وضاحت کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔

۴۔ ہماری کامیابی کا اصل راز اسلام کی صحیح اور سچی پیروی میں مضمر ہے، حالات کی نا اہماری اور مسائل کے ہجوم میں اگر ہم اپنے دین سے دور ہو گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں فلاح و کامرانی سے ہمکنار نہیں بنا سکتی۔

۵۔ قرآن کریم نے گزشتہ اقوام کی جو تاریخ ہمارے سامنے پیش کی ہے، اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، طاقت کے نشہ میں چور ہو کر جن قوموں نے ظلم و جارحیت کی راہ اختیار کی ان کا انجام خراب ہوا، آج بھی اگر کسی فرقہ کو ایسا غرور ہے تو یقیناً اس کا انجام عبرتناک ہوگا، کیونکہ سنت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

۶۔ ہندوستانی مسلمان اس وقت جس صدمہ سے دوچار ہیں اس کا اندازہ مشکل ہے، زہر کے جس پودے کی کاشت پچھلے ۴۵ برسوں سے کی جا رہی تھی اس کے برگ و بار اب سامنے آرہے ہیں، ہمیں اس نازک موڑ پر صبر و بصیرت سے کام لینے کی ضرورت ہے، اہم حق پر ہیں، اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ہمارا حصہ ہے، اس سر زمین کو دوسروں کی جس قدر ضرورت ہے اس سے زیادہ ہماری ضرورت ہے، ہم یہ غرض رکھتے ہیں کہ یہاں کی جھجکی ہوئی انسانیت کو راہ راست دکھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اپنا قوت بازو سے اپنے وجود و حقوق کا تحفظ کریں گے، اور یہاں کی سر زمین اور یہاں کے عوام کے تشیں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے، اور رواداری و بھائی چارہ کی جو تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے اور ہمارے بزرگوں نے اس سلسلہ میں جو روایت قائم کی ہے اس کی پابندی کریں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر یقین ہے کہ دین و دنیا میں سرخروئی و غلبہ سچے مسلمانوں ہی کا مقدر ہے، اور اسی کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے۔

بابری مسجد کے تشیں اور باب اقتدار نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے سلسلہ میں جس غفلت کو تو جوی اور تعصب جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے اسکے بعد ان سے کچھ کہنا فضول معلوم ہوتا ہے، پھر یہی دستور ہند کی یقین دہانیوں کی بنا پر ہم مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بابری مسجد کی از سر نو تعمیر کیے، اس سلسلہ میں بابری مسجد کی تشیں نے اپنے بیان میں جو کچھ کہا ہم اسکی تائید کرتے ہیں اور حکومت مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مسلم اقلیت کو ان کے دستوری حقوق سے محروم نہ کرے اور انکی سازشوں کا قلع قمع کرے انکی طرح کی تاخیر و تامل سے کام نہ لے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صبر جمیل کی توفیق بختے اور اسلام کی پابندی کیلئے استقامت عطا فرمائے، آمین۔

ہندو مذہب کے اصول، مصلحین کے اقدامات و تاریخی شواہد سے

اجودھیامیں

رام مندر کے وجود کی تردید

تاریخ اسلام میں پیش آنے والے ہوش ربا الملک و ہولناک حوادث میں سے بابر کی مسجد کی شہادت کا واقعہ ایک بہت بڑا حادثہ فاجعہ ہے۔ مسجد کی شہادت کا یہ سانحہ اتوار ۶ دسمبر، ۱۰ جمادی الاخریٰ ۱۹۹۲ء کو پیش آیا، یہ گھناؤنا کام دھرم کے نام پر انسان نما وحشی درندوں نے ۶ دسمبر دن میں کیا رہ بج کر پچاس منٹ پر شروع کیا اور پانچ بجے بجتے پورا کر لیا یعنی اس کام میں صرف پانچ گھنٹے لگے، یہ کام اگرچہ پانچ گھنٹوں میں پورا ہو گیا مگر واقعہ کار اہل نظر پر معنی نہیں کہ اس کے لئے تیاری و تحریک تقریباً دو سو سال پہلے شروع ہو گئی تھی، اس تیاری و تحریک کی ابتدا ہندوستان پر قائم ہونے والی انگریزی حکومت کی سازش کے مطابق لوگوں میں جھوٹی افواہوں اور خانہ ساز افسانوی اثری پڑتی بے سرو پیر والی باتوں کے ذریعہ کی گئی۔ اس منظم سازش کو زیادہ سے زیادہ موثر و فعال بنانے کے لئے اختیار کردہ وسائل و ذرائع کی تاثیر و تدریک مرور زمانہ کے ساتھ بڑھتی اور پھیلتی رہی، اور انگریزوں کی یہ سازش ہندوستان سے انگریزی حکومت کے ختم ہونے کے بعد زیادہ تیزی کے ساتھ اپنے برگ و بار دیتے لگی حتیٰ کہ رب العالمین کی عبادت کے لئے بنائی گئی یہ مسجد سمار و منہدم کر کے زمین بوس کر دی گئی۔ سازشوں کے ذریعہ جھوٹی افواہوں اور خانہ ساز افسانوی حکایتوں کے زور پر فرعون و نمرود اور اس طرح کے بہت سارے افراد کو معبود و دیوتا قرار دے کر ان کی مورتوں اور تتوں کو بنائے ہوئے مندروں میں نصب کر کے دھوم دھام سے صد ہا سال پوچھا کیا جاتا رہا پھر اگر اسی طرح کے ذرائع کا استعمال کر کے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ اس مسجد کی تعمیر پہلے اس کی جگہ پر اللہ کے علاوہ کسی دیوتا کا مندر تھا جسے مسلم حکمران ظہیر الدین محمد بابر نے توڑ دیا، پھر ۱۹۳۵ء میں اس جگہ پر مسجد بنادی جو اب شاہ باہر کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے بابر کی مسجد کہلائی تو یہ دنیا میں بے زنا

سے رائج شدہ دستور کے خلاف نہیں ہے۔ البتہ یہ چاہئے کہ بابر کی مسجد کی تعمیر سے پہلے اس کی جگہ پر رام مندر موجود ہونے کے دعویٰ کو جس ہندو مذہب کا عقیدہ و نظریہ بتلایا جاتا ہے اس کی حقیقت ہندو مذہب ہی کے بعض محقق اہل علم کی تقریحات کی روشنی میں واضح کر دیں۔

ایک شہور ہندو محقق چیدانند اس گپتانے کہا :

”ویدوں اور دسرتھ جاتکا میں لکھا ہے کہ شری رام چندر جی اور ان کے باپ مہاراجہ دسرتھ بنارس کے راجہ تھے۔ شری رام چندر، سیتا اور لچمن کے قصبے جس بالیکی رامائن میں مذکور ہیں اس میں مہاتما بدھ (بدھ مذہب کے بانی) کا ذکر ہے، اس زمانہ میں کوشل سلطنت کی راجدھانی کا نام ایو دھیا نہیں بلکہ سروتی تھا ایو دھیا سے مختلف دوسرا شہر تھا اور بالیکی رامائن میں اس سلطنت کا نام کوشل بتلایا گیا ہے جس پر شری رام چندر جی اور ان کے باپ دسرتھ راج کرتے تھے۔“

(ملخص از اسٹریٹڈ ویکی آن انڈیا مورخہ ۱۵، ۲۱ جون ۱۹۸۶ء دھندوستان کا شاندار ماضی از اے، ایل ہاشم ناشر ترقی اردو بیورو نئی دہلی ۱۹۸۲ء ص ۶۷) و بابر کی مسجد تاریخی پس منظر از سید صباح الدین ۱۹۸۶ء اعظم گڑھ ص ۱۵۳ تا ۱۵۶)

ایک دوسرے ہندو محقق ڈاکٹر آر، ایل شکلا لکھتے ہیں کہ :

”شری رام چندر اور سیتا و لچمن کی پوری کہانی جس رامائن بالیکی میں مذکور ہے وہ شروع میں چھ ہزار اشلوک پر مشتمل تھی پھر بذریعہ الحاق و اضافہ بعد میں ایک زمانہ کے بعد اسے بارہ ہزار اشلوک پر مشتمل بنایا گیا پھر اس میں بتدریج ترقی ہوتے ہوئے چونتیس ہزار اشلوک ہو گئے، رامائن والی کوشل سلطنت کی راجدھانی سروجنڈی کے ساحل سے ساڑھے تیرہ میل دور واقع تھی جب کہ موجودہ ایو دھیا سروج کے بالکل ساحل پر ہے۔ رامائن میں مذکور ہے کہ سروجنڈی کچھم کی جانب بندھتی ہے جب کہ آج کل یہ ندی مشرقی کی جانب بہتی ہے۔“ (ایٹک سنوار ماہ نومبر ۱۹۸۳ء ص ۳۳) و رام کی نگری پچ یا جھوٹ از ڈاکٹر آر، ایل

شکلا و بابر کی مسجد ایو دھیا حقائق اور اساتے از مولینا حبیب الرحمن قاسمی ص ۱۱)

ایک تیسرے ہندو محقق ڈاکٹر ایس، اے، شیل علی سنتری اور جگ سنگھ وادھسی نے لکھا کہ :

”موجودہ ایو دھیا کی رام چندر کی کاخہ استھان اور دارالسلطنت کہنا بالکل افسانوی اور مزی گھڑت

بات ہے بلکہ رام اور ان سے متعلق ایودھیا کی کہانی بھی افسانوی و فرضی ہے۔ (روزنامہ موثر بھارت
 داراشی ۲۰ دسمبر ۱۹۹۹ء ص ۱۱ بعنوان چھٹی پتری رام کی سیتا کو بچوتی)
 ایک چوتھے ہندو لیڈر پنڈت لوک پتی تریپاتھی بنارس نے کہا کہ:

”شری رام چندر جی کے زمانہ والا ایودھیا دریا شرجو و گھا گھرا میں ڈوب کر بہت زمانہ پہلے ختم ہو گیا تھا
 موجودہ ایودھیا اودھ کے نوابوں کا آباد کردہ ہے۔“ (بابری مسجد از مسباح الدین ص ۳۲ مقدمہ)

ہم اس وقت صرف انہیں نقول پر اکتفا کر رہے ہیں، تفصیل ایک مستقل زیر تصنیف کتاب میں پیش کی جا رہی ہے۔
 ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ موجودہ شہر ایودھیا شری رام چندر جی والا شہر ایودھیا نہیں بلکہ جغرافیائی اعتبار سے اس کا محل
 وقوع موجودہ ایودھیا سے مختلف ہے تو موجودہ ایودھیا میں شری رام چندر جی کا پیدا ہونا اور ان کے جہم استھان پر کسی قسم
 کے رام مندر کا ہونا بھی مستبعد ہے بنا بریں لازم آتا ہے کہ موجودہ ایودھیا میں رام جہم جموی مندر کا کسی بھی زمانہ میں کوئی
 وجود نہیں تھا لہذا موجودہ ایودھیا میں کسی بھی زمانہ میں رام جہم جموی مندر ہونے کا وہم و گمان کسی بھی ہوشمند آدمی کو
 نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے مفروضہ معاملہ گور دھم و گمان کو عقیدہ کا درجہ دے دینا بھیانک قسم کی اداہم پرستی ہے اور
 اس میں شک نہیں کہ تمام کی تمام بت پرست و مشرک اقوام کے مذہب و ملت کی بنیاد مفروضہ باتوں اور اداہم پرستی پر
 قائم ہے حتیٰ کہ ہندوستان کی بت پرست ہندو قوم کے مشہور مذہبی محقق سوامی دیانند جی نے بھی بت پرستی و بت سازی
 و مندر سازی جیسے کاموں کو ہندو دھرم کے خلاف بتلایا ہے۔ موصوف سوامی دیانند جی فرماتے ہیں :

”پہلے زمانہ کے کچھ بکے آریوں یعنی ہندوؤں میں بت پرستی و بت سازی و مندر سازی کا رواج اور تہذیب
 استغافوں کا وجود نہیں تھا نہ اس کی اجازت معتبر و مستند کتب ہندو میں ہے بلکہ اس کی ممانعت کی گئی ہے
 ہندوؤں میں سے بعض لوگوں میں مورتی پوجا و بت سازی جہن دھرم اور بدھ مت والوں کے ذریعہ تقریباً اڑھائی
 سال پہلے لگا ہوئی۔“ (دستگیر کاوش طبع سوانستہ باب ۱۱ ص ۳۳۳ و باب ۱۲ ص ۳۵۲)۔ مورتی پوجا سے شری رام چندر و
 کرشن جی وغیرہ جیسے عظیم لوگوں کی مذمت و بھج ہوئی ہے اور یہ چیز ان لوگوں کے طور و طریق کے عین خلاف
 ہے جو مسعود احمد کو چھوڑ کر کسی بھی قسم کی مورتی پوجا و بت سازی و مندر سازی کی کرتا ہے وہ ناواں دجاہل
 اور چوپاہہ جانور کی طرح ہے وہ کچے ہندو مذہب کا ہرگز متبع و پیرو نہیں۔ (علامہ رگنیدادی بھاشیہ ج ۱ ص ۱۱۱)
 ص ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰

میں تین سو برس عین اور بد مذہب والوں کا رواج رہا، انہوں نے ویدوں پر پابندی لگائی اور بت پرستی و بت سازی و مندر سازی کو رواج دیا اور بت پرستی نہ کرنے والے کچھ ہندوؤں پر مظالم ڈھائے ان کی کچی کتابیں وید وغیرہ تلف و تباہ کر دیئے۔ پھر عیسیٰ مسیح سے کچھ پہلے شکر اچاریہ کی تحریک کے نتیجہ میں راجہ سدھنوا کے زمانہ میں بت پرستی کے خلاف مہم چلی اور بہت سارے بت و بت خانے و مندر توڑ کر ختم کر دیئے گئے، آج کل زمین سے جو بت اور مندر کے ٹکڑے وغیرہ نکلتے ہیں وہ اسی زمانہ کے ہیں (سیتا رتھ پرکاش صفحہ ۲) بت پرستی کی ترویج کے لئے بدھ اور جین مذہب والوں نے کتابیں لکھ کر ہندو مذہب کی کتابوں میں شامل کرایا ۱۱ بعد میں اس طرح کی کتابیں لکھنے والوں کے ہاتھ راجہ بھوج نے کوٹا دیئے (سیتا رتھ پرکاش صفحہ ۳۹) تا ۳۴ کا خلاصہ انخلاصہ) راجہ بھوج کے ڈیڑھ سو برس بعد کچھ جھنگیوں، مہتروں اور کنہروں نے دشمنو مذہب ایجاد کیا جو بت پرستی و بت سازی و مندر سازی کی تعلیم دیتا ہے (سیتا رتھ پرکاش صفحہ ۴۰) بالکل جھوٹ گھر گھر شری رام چندر جی کی طرف منسوب کر دیا کہ انہوں نے رام شیو والے مندر کو بنوایا اور اس میں مورقی نصب کی یہ محض افتراء ہے (سیتا رتھ پرکاش صفحہ ۴۱)

ان تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ مندر و بت بنانے سے شری رام چندر جی اور ہندو دھرم کی ساری مستند کتابوں نے مخالفت کر رکھی ہے اسی وجہ سے رام چندر کے زمانہ میں اور ان کے بعد بھی طویل زمانہ تک ہندو لوگ نہ بت پرست نہ بت بنا کر انہیں مندروں میں نصب کرتے تھے اس لئے یہ مستقبل و محال ہے کہ رام چندر کے جنم استھان پر ان کے زمانہ میں اور ان کے بعد جب تک ان کی تعلیم پر ہندو قوم کا رہنمائی کوئی مندر یا جنم بھومی مندر کے نام سے بنایا گیا ہو۔ ہاں یہ بعید نہیں کہ رام چندر کے سیکڑوں سال بعد رام چندر کے مذہب سے منحرف ہو جانے والے گمراہ ہندوؤں نے رام جنم بھومی کے نام سے کوئی مندر بنایا ہو، مگر اوکاسی مستند و معتبر ہندو یا غیر ہندو ماخذ سے ثابت نہیں کہ ہندوستان میں فاتحین اسلام کے داخل ہونے سے پہلے موجودہ ایودھیا میں کوئی رام جنم بھومی موجود تھا۔ ثانیاً اگر شری رام چندر کی تعلیمات سے بغاوت کر کے کسی جگہ رام جنم بھومی مندر بنالیا گیا تھا تو بتصریح سوائی دیانند اسی ہندو مذہب کے مطابق توڑ کر ختم کر دینا ضروری تھا، اگر یہ کام ہندو لوگوں نے نہیں کیا بلکہ کسی خلیفہ مسلمان نے کیا تو اس نے ویدوں اور ہندو مذہب کے مطابق کیا۔ یہ اس صحت میں ہے کہ بالقرض ثابت ہو کہ موجودہ ایودھیا میں رام جنم بھومی اور وہاں راجہ جی رام چندر بنائے ہوئے وقت اور وہاں سے توڑ کر کسی مسلم حکمران نے اس کی جگہ پر کوئی مسجد بنائی ہو یا یہ مسجد کے نام سے مشہور ہوئی، ثانیاً اسلامی روایات کے مطابق انسان کے سر پر اصل

حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہندوستان میں آباد ہوئے تھے ان کے پہلے کوئی بھی آدمی ہندوستان میں یا کسی بھی خطہ ارضی پر نہیں تھا (تاریخ طبری ج ۱ ص ۱۰۰ و عام کتب تاریخ و تفسیر) حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک صاحب زادہ شیث علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر موجودہ ایودھیا میں موجود ہونے کی روایات بھی ہیں جس کی تفصیل ہماری زیر تصنیف کتاب میں ہے اپنی عادت کے مطابق ہندوؤں نے انھیں شیث علیہ السلام کو اپنا ایک معترف دیوتا بنالیا اور ان کے نام سے بھی ایک مندر موجودہ ایودھیا میں ہے، بعض روایات میں شیث کے علاوہ حضرت ایوب و نوح کا بھی ایودھیا میں رہنا ثابت ہے پھر کیا بات ہے کہ حضرت آدم و شیث و ایوب نیز ہندوؤں کے سچے مذہب توحید پر کاربند رہنے والے مسلمانوں کے برخلاف بت پرستی کا طور و طریق اختیار کرنے والوں کی یہ گنجائش بات تو صحیح مانی جائے کہ موجودہ ایودھیا میں رام کا جنم ہوا اور وہاں ملا جملہ جھوٹی مندر بنا چھے بار شاہ تیوہری نے توڑ کھنڈ اس کی جگہ پر باری مسجد بنائی مگر یہ نہ باناجائے کہ حضرت آدم و شیث و ایوب و نوح نے ایودھیا میں کوئی مسجد عبادت کے لئے بنائی تھی سچے ہندو دھرم سے سخت دباغی ہونے والے لکھنؤ ہندوؤں نے اپنے زمانہ فرج میں ہندو میں تبدیل کر کے رام جنم بھومی کے نام سے مہوہم کر لیا پھر اسے راجہ سمنوا کے زمانہ میں سچے ہندوؤں ہی نے ہندوستان میں مسلم فاتحین کے داخل ہونے سے بہت پہلے سمار و منہدم کر دیا جس کے ٹکڑے اس کے طبع کے نیچے دب چھپ گئے اور ایودھیا شہر ویران ہو گیا بعد میں جب وہاں آبادی قائم ہوئی مندر مذکور والے دیرانہ نیز مندر کا کوئی نشان ظاہر نہیں تھا وہاں دیرانہ جگہ دیکھ کر باہر نے یا کسی بھی مسلم حکمران یا غیر حکمران نے مسجد بنادی اور کھودنے سے اس جگہ ہندوؤں کا سمار کردہ مندر کے بعض نشانات ظاہر ہوئے دیس صورت کسی بھی مسلم حاکم یا خصوصاً برہمن یہ الزام بیجا ہے کہ اس نے ایودھیا میں پہلے سے موجود کسی رام جنم بھومی مندر کو منہدم کر کے اس کی جگہ پر باری مسجد بنائی یہ عجیب بات ہے کہ ہندو دھرم کی پیروی کے دعویداروں نے موجودہ ایودھیا میں صدیوں سے موجود باری مسجد کو کسی معتبر دلیل کے بغیر رام جنم مندر قرار دیکر ۱۸۵۷ء کو زمین بوس کر دیا اور ہندو ہی نہیں بلکہ وہاں رام چندر وغیرہ کی مورتی نصب کر دی، اور مندر بنا دیا حالانکہ بھرتھ سوامی دیانند ہندو مذہب کی تمام مستند و معتبر کتابوں میں رام چندر یا کسی بھی دیوتی دیوتا کی مورتی بنانے اور اسے پوجنے اور اس کے لئے مندر بنانا اس میں اسے نصب کرنے سے منع کیا گیا ہے، جس طرح بقول سوامی دیانند ہندو مذہب کی صحیح تعلیمات کو بگاڑنے کے لئے خود ساختہ کتابیں لکھ ہندو مذہب کی طرف تشویش کی گئیں، اسی طرح کی خود ساختہ روایات کے ذریعہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ باری مسجد کی جگہ پر باری مسجد کی تعمیر سے پہلے رام مندر تھا جسے باہر نے توڑ کر باری مسجد بنائی پھر اس خانہ ساز دعویٰ کو ہندو مذہب کا عقیدہ قرار دے کر پوری دنیا سے سمنائے کی جدوجہد کی گئی، مگر اس قسم کے جملہ اصول و ضوابط کو بالفاظ حق کہ محض طاقت و حکومت کے بل بوتے پر دھرم کے نام پر وہ سب کیا جا رہا ہے جس سے انسانیت

ایک طرف ہندو مذہب کے خلاف جنون و دیوانگی کی حد تک نہایت غیر مستدل طریق عمل اختیار کر کے ایک ایسی مسجد کے بارے میں انگریزوں کی سازش کا شکار ہو کر محض جھوٹی و افسانوی روایات اور افواہوں کی بنیاد پر کہا گیا کہ یہ مسجد یہاں پر پہلے سے موجود رام جنم مہوی مندر کو توڑ کر بنائی گئی۔ دوسری طرف جنون و دیوانگی کے شکار انہیں لوگوں نے بے سرو سامان نہتے مسلمانوں کو اپنی درندگی اور وحشت و ہریریت کا نشانہ بنایا، مسلمانوں کی آبادیاں، عبادت گاہیں اور افراد و اشخاص، مرد، عورت، بچے، جوان و بوڑھوں کو شہرے پر پالنے پر نذر آتش اور تباہ و برباد کیا اور اس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ تیسری طرف اپنی فتح مندی کے جشن، مظاہرے، جلوس و جلسے بہت بڑے عوام سے پورے ہیں جس سے اہل اسلام کو مزید و درمزید اذیت پہونچ رہی ہے۔

یہ ساری بربریت محض اس خود ساختہ بات کی بنیاد پر اختیار کی جا رہی ہے کہ شاہ بابائے ابودھیہ میں قائم وجود نام
جنم بھوی مندر کو توڑ کر وہاں بابری مسجد بنائی تھی۔ مقبرہ مستند ثبوت و دلائل کے بغیر کسی بھی شخص کے اوپر لگائے گئے الزام
کو پوری دنیا کے تمام ممالک و مذاہب و اقوام و ملل، عدالتیں اور کورٹ رد و باطل قرار دینے پر متفق ہیں اور اس پر بھی متفق ہیں
کہ اس طرح کے الزامات جس پر لگائے جائیں اسے یا اسے ان الزامات سے بری ماننے والوں کو مخاطب کا موقع دیا جائے، اور
جو لوگ خود ساختہ عقیدہ میں اپنے کو چسپا کر اس وحشت و بربریت پر آمادہ ہوئے ہیں وہ اپنے کو دھرم اور اصول خطابے
کا پیرو یا بند بتاتے ہیں، مگر ان کی عدالتوں، حکومتوں اور ان کے دماغوں اور ان کے عقائد پر یہ سب کچھ کچھ کچھ کچھ کچھ کچھ
ہے اور ان کے قلوب و اذان بند پر کس طرح کی مہر لگی ہوئی ہے کہ ایک ناکورہ گناہ کے الزام سے شاہ بابر کو شہم کر کے اس کی
نفات کے صدیوں بعد اس کے ہم مذہب توحید پرست لوگوں کو اور ان کی عبادت گاہوں اور عبادتوں کو اور خود بابر کی طرف
منسوب مسجد کو تباہ و برباد، ویران و خراب و تہمت لاش کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسلام سے صفائی کا موقع
مل نہیں رہا جاتا۔

جمادی الثانی ۱۲۹۵ھ میں اپنے شیخ کو یہ وصیت نامہ لکھ کر گیا کہ غیر مسلموں کے مندروں اور مسجدوں کی
تعمیر و مرمت کے لیے جو رقم ملے اسے صرف ان کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ رقم ان کے لیے ہے جو ان کی جگہ پر کوئی مسجد
بنائے گا۔ اور یہ کہ کیا آیت باوجود ان کے کہ ان کے عقائد کی عبادت کے لیے مسجد بنائے گئے کوئی ایسی زمین دستیاب
نہیں ہو تو یہ رقم صرف ان کے لیے ہے۔ اسی قسم کے توجہ طلب امور کو پیش نظر رکھنا ان کے محض دعا و نذرانی

ہازی کی بنیاد پر اس با اختیار حکمران پر اس طرح کا الزام ہے جا لگانے والے پھر اتنے بڑے پیمانے پر درندگی و بربریت کرنے والے کس قسم کا مذہبی دوجاغ اور قلب و دل رکھتے ہیں؟ جس ایودھیا میں بابری مسجد موجود ہے اسی ایودھیا کے مندر و منت کئی مندر کو بابر شاہ نے پانچ سو بیگھ زمین بطور عطیہ دے رکھی ہے اس کے کاغذات اب بھی اس مندر کے ہم کے پاس موجود ہیں۔ (ہفت روزہ نئی دنیا دہلی ۲۵ نومبر تا یکم دسمبر ۱۹۸۶ء)۔

ہم نے اس دعویٰ کی حقیقت کا تحقیقی جائزہ ایک مستقل کتاب میں لیا ہے کہ مذکورہ بالا وصیت نامہ لکھنے والے شخص پر یہ بے بنیاد الزام کیا معنی رکھتا ہے کہ اس نے ایودھیا کے رام جنم بھومی مندر کو توڑ کر وہاں بابری مسجد بنائی۔ با: دائرہ سلطنت میں ایودھیا کے داخل ہونے سے صدیوں پہلے ایودھیا مسلمان حکمرانوں کے حدود سلطنت میں شامل تھا وقت ایودھیا بابر کے حدود سلطنت میں داخل ہوا وہاں مسلمانوں کی آبادی موجود تھی اور وہاں ان کی مسجدیں بھی تھیں، آخر بابر سے پہلے وہاں ایودھیا میں یہودیوں کے داخلے مسلمان فاتحین نے رام جنم بھومی کو کیوں مسمار و منہدم کرنے محفوظ رکھا اور اسے قائم و باقی رہنے دیا، ان فاتحین سابقین نے اس سعادت سے خود کو محروم رکھتے ہوئے پسند نہیں کیسیوی کے بابر کے لئے کار خیر چھوڑے رکھا جبکہ آج کل مسجد شکن درندہ صفت انسان اس بات کے مدعی ہیں کہ تمام تمام مسلم فاتحین ہندوستان میں اپنی فتوحات کے مواقع پر اپنی مفتوحہ زمینوں میں پائے جانے والے مندروں کو مسمار کر کے وہاں مسجدیں بنادیتے تھے، اس قسم کی افواہ منسوبہ بند سازش کے ذریعہ انگریز نے پھیلائی لیکن حقیقت کہ موجودہ بابری مسجد سے پچاس میٹر کے فاصلہ پر رام جنم بھومی سولہویں صدی عیسوی میں موجود تھا اور آج بھی ہے ا کے بجائے بابری مسجد کو رام جنم بھومی کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟

نشہ اقتدار و نشہ اکثریت میں ہدست لوگوں نے انگریزی سازش کے ذریعہ پھیلائی گئی اس جھوٹی افواہ کو بڑے کر لوگوں میں اشتعال و شر انگیزی پیدا کرنے کی مہم چلا رکھی ہے کہ بابر اپنے بچپن میں اپنے وطن ترکستان کی ریاء فرمانے فقیری کا لباس پہن کر ہندوستان آیا ہوا تھا اور اسی سفر میں وہ ایودھیا پہنچا اس وقت ایودھیا سلطہ سکندر لودھی کے حدود سلطنت میں تھا، اس زمانہ میں ایودھیا میں دو بزرگ شاہ جلال و عوی عاشقان رہا کرتے تھے دونوں سے بابر نے یہ دعا کرنے کی درخواست کی کہ ایودھیا سمیت ہندوستان پر اس کی حکومت قائم ہونے کے لئے اللہ کریں ان دونوں بزرگوں نے اس شرط پر دعا کی کہ ایودھیا پر قبضہ ہونے کے بعد بابر وہاں کے رام جنم بھومی مندر کو ڈھ کی جگہ پر مسجد تعمیر کرادے گا، پھر بابر نے سکندر لودھی سے جب حکومت چینی تو اس نے ایودھیا کی رام مندر توڑ کر اس کی

وعدہ کے مطابق بابری مسجد بنوادی، یہ بات جیٹنڈلی، پمفلٹ وکٹوریہ کا شکل میں نیز اخبارات و جرائد کے ذریعہ لوگوں میں پھیلانے کی سمرور کو شش کی گئی۔ اس سکنڈ بات کے گڑنے والوں کو یہ نہیں معلوم کہ ۸۸۸ھ میں پیدا ہونے والا بابریقربارہ سال کی عمر میں یعنی ۹۰۰ھ میں تخت شاهی پر بیٹھن ہو چکا تھا یعنی بچپن ہی میں وہ حکمرانی دجہاں بانی ورائض کا مکلف بن چکا تھا، مگر وہ سکندر لودھی سے تخت و صلی جین کر تخت دہلی پر نہیں قابض ہوا تھا بلکہ ہندوستان پر اس کے فتوحات کا آغاز سکندر لودھی کی وفات کے دو سال بعد ۹۰۵ھ میں شروع ہوا اسی سے اس شراکیز اقوال کی کافی طور پر ہوتی ہے۔

فسانہ عبرت نامی کتاب مصنفہ رجب علی سرور میں مذکور ہے کہ بابری مسجد ۹۲۳ھ میں باہتمام سید میر عاشق بنید اس کا مطلب یہ ہوا کہ تخت دہلی پر بابری قبضے سے دو سال پہلے یہ مسجد شاہ سکندر کے د حکومت میں بنی تھی بلکہ ہاں نزدیک صحیح یہ ہے کہ سید میر عاشق نے ۹۲۳ھ میں صرف تجدید تعمیر کی تھی ورنہ اس سے پہلے مسجد موجود تھی جس پر بحث ہماری زیر تصنیف کتاب میں ملے گی۔

اس زمانے میں ہندوستان پر سکندر لودھی ہی بہلول لودھی سلطان عادل نظام خاں کی حکومت تھی، ۸۹۳ھ میں دہلی کے تخت سلطنت پر بیٹھا تھا اور ۹۲۳ھ تک حکمران رہا وہ بابری سے کہیں زیادہ دیندار و اولوالعزم اور بہ دو سنجہ اختیارات والا بادشاہ تھا اس کے زمانے میں جلال شاہ دہوسی عاشقان موجود تھے آخر ان دونوں حضرات کو ارا کارام مند توڑنا اور اس کی جگہ مسجد کی تعمیر کرانا اگر مقصود تھا تو انہوں نے اس دیندار و اولوالعزم بادشاہ سکندر لودھی سے کہہ کر یہ کام کیوں نہیں کرایا؟ اور ہندوستان میں بابری کے فاتح بن کر آنے کا انتظار کرتے رہے؟ بلکہ سکندر لودھی سے بھی پہلے کسی مسلم حکمران کے ذریعہ یہ کام کرایا جانا چاہئے تھا۔

یہ معروف بات ہے کہ سکندر لودھی کے دہلی پر تخت نشین ہونے سے پہلے اس کے باپ بہلول لودھی نے اپنی موہالی اودھ کا گورنر و حاکم اپنے بیٹے بابر کو بنا رکھا تھا اس وقت اودھ شہر سلطنت شرقیہ کے حدود میں داتا تھا، بہلول ۹۵۵ھ میں تخت دہلی پر رونق افروز ہوا اور ۹۶۲ھ میں فوت ہوا۔ یہ بھی اولوالعزم فاتح اور بہادر و دیندار حکمران تھا آخر اسی بہلول لودھی نے ہی ابو حیا والے نام مند کو توڑ کر کیوں مسجد نہیں بنایا؟ آخر یہ الزام بابر تیمور کے سر کیوں نہیں لگایا؟ مسجد جس کی تعمیر کا کہا ہے کہ بابری مسجد سلطان بہلول کے بیٹے بابر کے نام سے اودھ پر اگورنری کنٹرول میں ہوئی تھی اور بابر کے بعد بابر کی تعمیر ہے اسی بابر کے حکم سے منسوب ہو کر یہ مسجد بابری مسجد

نام سے موسوم و مشہور ہوئی۔ اس پر تفصیلی بحث ہماری زیر تصنیف کتاب میں ملے گی۔ اس سے لازم آتا ہے کہ بابر کی ولادت سے بہت پہلے بابر ہی مسجد ایودھیا میں بابر کا شاہ لودھی نے اپنے زمانہ گورنری میں بنوائی، پھر بابر تیموری پر یہ الزام کیا معنی رکھتا ہے؟ جب کہ بابر تیمور کا ایودھیا شہر میں آنا تک ثابت نہیں۔ بابر ہی مسجد میں لگے ہوئے کتبات سے جو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسجد عہد بابر ہی میں ۹۳۵ھ میں یعنی وفات بابر کے (دو سال پہلے) بابر کی طرف سے صوبہ ایودھیا کے مقرر کردہ گورنر حاکم میر بانی نے بنوائی تو اس کا مطلب چنانچہ نزدیک صرف اتنا ہے کہ ۹۳۵ھ میں میر بانی نے اس مسجد کی جدید تعمیر کی تھی ورنہ اس تعمیر جدید سے پہلے اس جگہ بہت زمانہ پیشتر سے یہ مسجد موجود تھی۔ بہر حال اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ بابر کا یا بابر نے اس جگہ پہلے سے موجود کسی رام جنم جوی مندر کو توڑ کر بابر ہی مسجد بنوائی۔

انگریزی سازش کی بدولت مغل حکومت کے زوال کے زمانے میں پہلے پہل ہندوؤں میں یہ بات مغرب کی جانے لگی کہ میر بانی کے پاس ہی مسجد کے باہر کی مقام پر رام چندر کا جنم ہوا تھا تو وہ لوگ بابر ہی مسجد کے پاس مسجد کے احاطہ سے باہر رام جنم استھان کی کوئی دکنی یا نگار بنانے کے لئے کوشاں ہوئے حالانکہ ہندوستان میں انگریزوں کے تسلط سے پہلے مغل دو حکومت میں یا اس کے پہلے اس قسم کا کوئی خاص خیال نہ ہندوؤں میں نہ مسلمانوں میں پایا جاتا تھا کہ بابر ہی مسجد کے پاس کسی جگہ رام چندر جی پیدا ہوئے تھے اور جب اس طرح کا کوئی خیال و تصور گمان بھی ہندو قوم میں نہیں تھا تو وہاں پر رام جنم کی کوئی یادگار قائم کر کے کا خیال و گمان کیوں کر ہوتا ہی ہوگا ہے کہ اس جگہ رام جنم کی کوئی یادگار یا مندر و نشان کا کوئی معتبر ثبوت کتب تواریخ میں نہیں مگر بعد والے زمانہ میں انگریزوں کی سازش کے نتیجہ میں ہندوؤں کی طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ بابر ہی مسجد کے پاس مسجد کے باہر مغل رام جنم جوی پر کسی قسم کی یادگار و نشان بنایا جائے۔ پہلی اس وقت ہندوؤں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ بابر ہی مسجد کے اندر ہی کسی مقام پر رام کا جنم ہوا تھا۔ البتہ انگریزوں نے جب دیکھا کہ بابر ہی مسجد کے پاس بابر ہی مسجد سے خارج کسی جگہ رام جنم جوی ہونے کا پر وپیگندہ انگریزی مقصد و نشان کے لئے زیادہ مفید و کارآمد نہیں ہو سکتا ہے تو ایک بدھ مت غوی سے ہذریعہ سازبانہ سازش زائچہ بنوا کر یہ پوچھ پیگندہ شروع کر دیا گیا کہ بابر ہی مسجد کے اندر ہی شری رام چندر جی کا جنم ہوا تھا اور وہیں سیتا جی کی رسوئی (زوجہ رام کا بادی جی خاں) بھی تھی۔ (بابر ہی مسجد ایودھیا، حقانی اور افغانی، از مولانا حبیب الرحمن قاسمی ص ۱۳۱)۔

انگریزی سازش کا شکار سر پہلے مشتعل و بے قابو ہندوؤں کو جوش میں جوش کو دینے کے سبب اتنا بھی پاس دلچاطہ ہوا کہ انگریزوں کی بات میں انگریز ایک بار جسہ ہم ایک عرصہ تک کہتے رہے کہ بابر ہی مسجد کے باہر بابر ہی مسجد کے پاس رام جنم جوی ہے تو البتہ دعویٰ مشتعل و دانش کے اعتبار سے غلط ہے کہ بابر ہی مسجد کے اندر ہی رام جنم جوی اور سیتا رسوئی ہے۔

اس وقت حدیث بخم کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا تھا اور نہ اس کا پروپیگنڈہ ہی شروع ہوا تھا کہ مفروضہ طور پر بابری مسجد کے پاس رام جنم استھان اور سیتا کا باورچی خانہ قرار دیئے ہوئے مقام پر کوئی رام مندر بھی ہندوؤں کا بنوایا ہو موجود تھا جسے توڑ کر بابری مسجد کی بنیاد پر یا کسی مسلم حکمران نے اس کی جگہ پر بابری مسجد بنوائی، آخر موجودہ صدی نیز اس کے پہلے بیسویں صدی میں ہندو قوم کے بہت سارے لیڈروں کی مثلاً گاندھی، جواہر لال نہرو، امبیڈکر، لال بہادر شاستری وغیرہ کی صورتیاں بنا کر مختلف مقامات پر نصب کر دی گئیں مگر ان کے جنم استھان پر نہ مورتی بنا کر نصب کی گئی نہ کوئی ادا یادگار قائم کی گئی ہے، مرد و زمانہ کے ساتھ بہر حال یہ ایک دن ہونا ہے کہ ہندو قوم انھیں بھی اپنے بھگوان و دیوتاؤں کی مورتیاں اور مندر قرار دے کر پوجنا شروع کر دے گی، کیونکہ بت پرستی کی تاریخ ہی یہی بات بتلاتی ہے، ہندوؤں کی معتبر مذہبی کتابوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ بھگوان و دیوتا قرار دیئے ہوئے اپنے معبودوں رام، کرشن و شیو وغیرہ کے جنم استھان پر مندر بنا کر بت نصب کر کے پوجا جاتا رہا ہے، انگریزوں سے پہلے ہندوستان کی ہندو قوم میں اپنے بھگوان قرار دیئے ہوئے انسانوں کے جنم استھان پر مندریں بنانے کا رجحان و میلان اور رواج نہیں تھا۔ انگریزوں کی سازش کی بدولت اسلام اقتدار کے زوال اور مسلمانوں کی حرمات نصیبی کے زمانہ سے رام جنم بھومی مندر کے بارے میں ہندوؤں میں اس قسم کے مندر کو وجود میں لانے کا رجحان ہوا، اور البتہ انگریزوں کی پلاننگ کے مطابق ۱۸۵۵ء میں ان لوگوں نے بابری مسجد کے علاوہ ایودھیہا کی بعض مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کر دینے والی اپنی شرانگیز مہم اور نہایت غیر معتدل نیز فتنہ و شورش کے زمانہ میں جولائی اگست ۱۸۵۵ء میں بابری مسجد کی بھی بے حرمتی کی پھر بعد میں ترقی کر کے مزید شرارت کی، مسجد کے اندر دبا ہر شیطنت کا مظاہرہ کیا اور انتہائی درجہ کی بدعنوانی کرتے ہوئے بابری مسجد سے باہر ایک معمولی اونچائی والا چوڑا اکیس فٹ لمبا اور سترہ فٹ چوڑا بنا کر اس پر صرف ایک بالشت لمبا اور چوڑا اونچا مندر نصب کر کے پوجا پاٹ شروع کر دی اس شرانگیزی و شرارت کے خلاف اس شرانگیزی و شرارت اچھا کرنے والے انگریزوں ہی کی عدالت میں مجبور و مقہور و مغلوب مسلمانان ایودھیہا کی طرف سے ۳۰ نومبر ۱۸۵۸ء کو بابری مسجد کے امام و خطیب مولانا محمد اصغر صاحب نے چار چوڑے کے لئے اسی طرح سے درخواست دی، جس طرح اگست ۱۹۳۷ء میں انگریزی اقتدار کے بعد ہندو اقتدار بنام کانگریسی اقتدار قائم ہونے کے بعد سے مسلمان اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف ناکام ہمارہ جوئی کے لئے کانگریسی حکومت اور اس کی قائم کردہ عدالتوں کی طرف رجوع کرنے میں مجبور ہیں مگر نہ انھیں انگریزی دور میں داد مل سکی نہ کانگریسی دور میں ہی۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امراً۔ ۳۰ نومبر ۱۸۵۸ء کو انگریزی سرکار کی بارگاہ میں

بابری مسجد کے امام و خطیب مولانا مولانا محمد اصغر صاحب نے جو درخواست تحریر کی تھی اس کا حاصل معنی یہ ہے کہ :

”انگریزی حکومت کے ایک سرکاری ملازم بیگ سنگھ نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر بابری مسجد کے اندر منبر و محراب کے پاس سواگڑ کا ایک چبوترہ بنا کر اس پر بہت نصب کر دیا اور چبوترہ کے پاس ہی ایک گڈھا کھد کر آگ جلا کر اس میں ہون اور پوجا پاٹ شروع کر دیا، مسجد سے باہر والے میدان میں جس مقام کو ہندو لوگ رام جنم جھومی کہتے ہیں وہ زمین صد سال سے خالی پڑی تھی اس پر بلوہ کے بعد (یعنی جولائی ۱۸۵۵ء) دالے بلوہ جو بابری مسجد کے علاوہ بعض دوسری مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کرنے کے لئے ہندوؤں کی طرف سے انگریزی سازش کے مطابق کیا گیا تھا۔ ایو دھیا کے تھلے دار نبی غلام (یہ نام کا مسلمان آج کے زمانے کے سکندر بخت نائب صدر بھاجپادھواس نقوی جیسا تھا) کی سازش سے اس خالی میدان میں ہندوؤں نے راتوں رات ایک بالٹ اونچائی والا چبوترہ رام جنم پھستان یا رام جنم جھومی کے نام سے تیار کیا تھا اس وقت مسلمانوں کی دلاطلبی پر انگریز سرکار نے تھانے دار نبی غلام کو معطل اور مہنتوں پر جبر مانہ عائد کیا تھا، اسی طرح مسجد کے اندر والے ہندوؤں کے بنائے ہوئے اس چبوترہ وبت کے معاملہ میں کو تو ال شہر قسطنطنیہ سے موقع کا معائنہ کر کے چبوترہ کو کھود کر پھینکوائے اور ہندوؤں پر وہاں پوجا کرنے کی پابندی لگائے اور مسجد سے باہر والے چبوترہ کو ہندو لوگ جو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اس پر کارروائی کرنے سے“

اس مقدمہ کی سماعت پہلی بار انگریزی سرکار کی عدالت میں ۱۵ دسمبر ۱۸۵۸ء کو ہوئی تھی، فیصلے کی تفصیل واضح نہیں البتہ اتنی بات واضح ہے کہ مسجد کے اندر و باہر والے چبوترے حکم سرکار کھود کر پھینک دیئے گئے تھے۔ مگر مسلمانوں کی طرف سے یکم نومبر ۱۸۶۰ء کو پھر اس وقت بابری مسجد کے امام و خطیب میراج علی کو انصاف و داد طلب کرنے کیلئے انگریزی سرکار والی عدالت میں درخواست دینی پڑی، اس دلاطلبی والی درخواست کا حاصل معنی یہ ہے کہ :

”مدعی علیہ اقبال سنگھ نے بابری مسجد کے پاس بیس دن پہلے زبردستی ایک نیا چبوترہ بنالیا ہے اور روز بروز اس میں اضافہ بھی کرتا ہے اور منع کرنے سے باز نہیں آتا، اس نے مسجد کے قریب ایک جھنڈا بھی برائے فساد نصب کر دیا تھا جسے حکم کو تو ال اکھاڑ دیا گیا، اسی طرح آج سے ڈیڑھ سال پہلے یعنی مئی ۱۹۵۷ء میں ہری داس مہنت بابری مسجد سے متصل بابری مسجد کی خالی زمین پر اپنا مکان بنانا چاہتا تھا مگر سرکاری مداخلت سے اسے اس مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی، مگر مدعی علیہ سرکاری کارروائی کے باوجود شرارت سے باز نہیں آتا ہے بوقت اذان مسجد کے پاس سنگھ بجاتا ہے ہماری درخواست ہے کہ اس نئے چبوترہ کو بھی اکھاڑ پھینکا جائے اور سنگھ بجانے پر پابندی لگائی جائے۔“

اس درخواست کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانان ایودھیا کی طرف سے ۳۰ نومبر ۱۸۵۸ء والی درخواست کے جواب میں انگریز حکومت کی سرکاری وعداتی کارروائی کے نتیجہ میں بابری مسجد کے اندر و باہر شریسندھندوں کے ریلوے بنائے گئے چبوترے اور دوسرے نشانات اگرچہ کھود کر پھینک دیئے گئے تھے اور ہری داس مہنت کی طرف سے تعمیر کی کوشش کو ناکام کر دیا گیا تھا مگر انگریزی حکومت کی منصوبہ بند سازش کے مطابق مندر کے اندر تو نہیں مگر باہر دوبارہ پھر اکتوبر ۱۸۶۰ء میں نیا چبوترہ ہندوؤں نے بنالیا۔

مسلمانوں کی طرف سے دی گئی اس درخواست پر انگریزی سرکار والی عدالت نے معاملہ کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری کیا اس پر عمل کرتے ہوئے سرکاری طور پر جو رپورٹ تیار کی گئی وہ انگریزی سازش و شرارت کا نینہ دار ہے، اس رپورٹ کا حاصل یہ ہے کہ :

” اس جگہ کوئی نیا چبوترہ نہیں بنایا ہے اور وہاں ایک جھونپڑی چار مہینہ پہلے بنی ہے جس میں مدعا علیہ اقبال سنگھ ہتا ہے، اقبال سنگھ کو فہائش کر دی گئی ہے کہ کوئی جدید تعمیر کام نہ کرے نہ چبوترہ بڑھائے نہ بنائے ورنہ اسے وہاں سے مٹا دیا جائے گا اور اس کی کٹیا کو بھی وہاں نہیں رہنے دیا جائے گا۔“

یہ رپورٹ ۱۹ دسمبر ۱۸۶۰ء کو پیش ہوئی اس رپورٹ سے صاف عیاں ہے کہ رپورٹ تیار کرنے میں انگریزی ہندو سازش کا پورا دخل ہے، مسلمانوں کی درخواست میں ظاہر کیا گیا تھا کہ ۱۸۵۵ء میں ہندوؤں کی شورش کے بعد چبوترہ بابری مسجد کے باہر بابری مسجد کے پاس بنالیا گیا تھا وہ ۱۵ دسمبر ۱۸۵۸ء والے سرکاری حکم کے مطابق کھود کر ختم کر دیا گیا تھا جس کے بعد دوبارہ سرکاری حکم کے خلاف پھر ۱۰ اکتوبر کو بابری مسجد کے باہر بابری مسجد کے پاس ہندوؤں کی طرف سے نیا چبوترہ بنالیا گیا ہے مگر تیار شدہ رپورٹ میں اس حقیقت کو حسب عادت نہیں حسب سازش جو انگریزی حکومت کے جہاتہ کے بعد سے اب تک بھارتی عدالتوں اور سرکاروں کا بھی شیوہ و شعار ہے (نظر انداز کر کے لودیا گیا کہ یہاں کوئی نیا چبوترہ نہیں بنا ہے بلکہ جس چبوترہ کو مسلمانوں کی طرف سے دی گئی درخواست میں نیا چبوترہ کہا گیا ہے وہ پرانے زمانہ سے موجود و برقرار ہے اس طرح مسلمانوں کی حقیقت بیانی کی تکذیب دیدہ و دانستہ کی گئی جیسا کہ ج کل بھی مسلمانوں کے عام معاملہ خصوصاً بابری مسجد کے سلسلے میں انگریزوں کی رومانی شاگرد بھارتی سرکاروں و عدالتوں اور ان کے کارکنوں کا شیوہ و شعار ہے اور کاروبار بھی۔ مسلمانوں کی طرف سے دی گئی درخواست میں اگرچہ ہاں کسی جھونپڑی (کٹیا) کی موجودگی کا کوئی ذکر نہیں تھا مگر رپورٹوں نے انگریزی سازش کے مطابق رپورٹ میں

ظاہر کیا کہ وہاں اقبال سنگھ مدعا علیہ کے رہنے کے لئے بطور مسکن ایک کٹیا موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کٹیا مسلمانوں کی اس درخواست کے بعد رپورٹ تیار کرنے کا حکم صادر کرنے کے وقت بنائی گئی جس کی بابت رپورٹ میں حسب سازش و حسب عادت کہہ دیا گیا کہ یہ کٹیا چار مہینے پہلے سے بنی ہوئی ہے۔

جعل سازی و عیاری و انگریزی سازش والی اس رپورٹ کے بعد مسلمانوں کی مذکورہ درخواست پر انگریز کی سرکاری عدالت کی طرف سے جو کارروائی ہوئی وہ جن الفاظ میں سرکاری وعدا لیتی طور پر لکھی گئی اس کا خلاصہ ملاحظہ ہو:

”مسلمانوں کی درخواست مذکورہ اور اس سلسلے میں مطلوبہ رپورٹ پر غور کر کے یہ حکم صادر کیا جا رہا ہے کہ تھانیدار سے تحریری طور پر کٹیا لیا جائے کہ مدعی علیہ نے چار مہینے پہلے جو کٹیا وہاں بنائی ہے اس لئے اس نے سرکاری اجازت لی تھی یا نہیں؟ اگر بلا سرکاری اجازت یہ کٹیا بنائی گئی ہے تو اسے اکھر ڈاکر چھینک دیں۔“

انگریزی عدالت کے اس حکم نامہ میں چوترہ سے متعلق کوئی بھی حکم نہیں صادر کیا گیا لہذا وہ جبراً و قہراً برقرار رکھا گیا اور آئے دن مسلمان انگریزوں کی سازش سے ہندوؤں کی کھڑی کردہ پریشانیوں کے شکار ہوتے رہے جس کی تفصیل ہماری زیر تصنیف کتاب میں ہے۔ انگریزوں کی سازش سے ہندوؤں کے تعمیر کردہ اس چوترہ کو جنم استھان قرار دیا جاتا رہا اس پر یا اس کے آس پاس کوئی ہندو عمارت نہیں تھی تا آنکہ انگریزی سازش ہی کے مطابق ایو دھیا کے مہنت رگوبیر داس کے ذریعہ ۲۹ جنوری ۱۸۸۵ء کو سرکاری عدالت میں اس مضمون کی درخواست دلائی گئی کہ اس چوترہ پر کوئی عمارت نہ ہونے کے باعث سردی و گرمی و برسات میں بیماریوں اور یاتریوں کو اذیت ہوتی ہے اس لئے اس چوترہ پر مندر کی تعمیر کی اجازت دی جائے۔ (مسلم انڈیا اردو سٹی ۸۶ء)۔

انگریزی حکومت و عدالت اندرونی طور پر ہندوؤں سے سارے اقدامات کرنے کے باوجود اس بات پر راضی نہیں ہوئی کہ اس چوترہ پر ہندوؤں کو مندر بنانے کی اجازت دے اس مقدمہ کو فیصلہ کرنے کے لئے انگریزی حکومت کی طرف سے ایک ہندو جج ہری کشن مقرر کئے گئے تھے جنہوں نے کہا کہ جنم استھان کہہ جانے والا چوترہ چونکہ بابری مسجد کے پاس واقع ہے اس لئے اس چوترہ پر مندر بننے سے ہندو مسلم فساد کا خطرہ ہے لہذا اس پر مندر بنانے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

الغرض اسی طرح کے بکھیڑا انگریزی حکومت کے خاتمہ تک چلتے رہے جن کی کسی قدر تفصیل ہماری زیر تصنیف کتاب میں ہے یہاں تک کہ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو ملک ہندوستان انگریزوں سے آزاد ہوا، مگر یہ ملک دو حصوں پاکستان و بھارت میں منقسم ہو گیا، بھارت پر کہنے کو سیکولر و جمہوری سرکار کی حکومت رہی مگر حقیقت میں اس پر ایسے غیر جمہوری عناصر

حکمرانوں کی گرفت مضبوط رہی جو اسلام کھلاہل اسلام کے خلاف بے پناہ جذبات رکھتے ہیں چنانچہ آزاد ہونے کے ساتھ ہی مسلمانوں کی سیکڑوں مسجدوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور بہت ساری مساجد کو مندروں میں تبدیل کیا گیا اور لاکھوں مسلمانوں کو محض مسلمان ہونے کے سبب ہلاک کیا گیا ان پھر سرکاری ملازمتوں کے دورانے خصوصاً پولیس و فوج کے محکموں کے دروازے بند کئے گئے اور ان کی معیشت تباہ کی گئی ان کی زبان دھڑبڑ کو مٹانے اور بدلنے کی کوشش مسلسل جاری ہے، پھر ۶ دسمبر ۱۹۹۲ء کو بامیری مسجد شہید کرنے کے بعد مسلمانوں کا قتل عام، لوٹ کھسوٹ، معیشت و کمالات کو تباہ و بہت سارے مسلمانوں اور ان کے مکانات کو نذر آتش کیا گیا اور اب اعلان کیا جا رہا ہے کہ دہلی کی جات مسجد، اشی رہنارس کی مسجد گیان واتنی و ستر کی عید گاہ اور نندروں دوسری مساجد کو بھی تباہ کر کے ان کی جگہ پر مندر تعمیر کئے جائیں گے اور سیکور حکومت نہایت اطمینان سے ہمیشہ یہ فیصلہ کابند مانتی ہے کہ ہم پوری طرح مسلمانوں ان کی عبادت گاہوں اور دوسرے امور کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ حدیث نمبر میں ہے کہ حکمران طبقہ کا جھوٹا بولنا سب سے زیادہ مذہم ہے مگر مسلمانوں دران کی قیمتی چیزوں کے دعوئی تحفظ کرنے والا انگریز کا جانشین ہندوستانی حکومت کا حکمران طبقہ بہت ہی زیادہ جھوٹ دیتا ہے اور موجودہ ہندوستانی وزیر اعظم کے بارے میں سابق وزیر اعظم دی پی سنگھ نے علی الاعلان کہا کہ اس سے بڑا جھوٹا و فریب کا دم نہ کبھی اور کہیں نہ سنا اور نہ دیکھا۔

(۶ دسمبر کے بعد والے عام اخبارات میں یہ بات دیکھی جاسکتی ہے) باخبر لوگ مثلاً سابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش مسٹر ملان سنگھ یادو اور ان جیسے لوگ بامیری مسجد کی شہادت سے پہلے علی الاعلان کہہ رہے تھے کہ بامیری مسجد کے خلاف اتر پردیش بجاچار سرکار اور مرکزی کانگریس سرکار میں سانٹھ گانٹھ اور عہد و معاہدہ ہو چکا ہے مگر دوسری طرف مرکزی سرکار جھوٹ بولتے ہوئے یہ راگ الاپ رہی تھی کہ ہر قیمت بامیری مسجد کی حفاظت کی جائے گی۔ اتر پردیش کی ریاستی سرکار و مرکزی سرکار نے یہ ڈھونگ بھی بھایا کہ سپریم کورٹ کے ذریعہ ریاستی حکومت سے بامیری مسجد کے تحفظ کا حلف نامہ محض شعبہ بازی اور دنیا کو دھوکہ دینے کے لئے داخل کیا اور کام اس کے برعکس کیا، پھر مسجد منہدم ہونے پر اسی طرح کی شعبہ بازی کرتے ہوئے کہا گیا کہ اتر پردیش کی بجاچار سرکار نے وشواس گمات کیا لیکن مرکزی حکومت نے جو وشواس گمات پوری دنیا کے ساتھ کیا اسے یہ حکومت اپنی سادہ وحشی کہتی پھرتی ہے، پھر اسی طرح کا ایک وعدہ حکومت نے بامیری مسجد کی نئی تعمیر کے سلسلے میں کیا اور پوری دنیا کو دھوکہ دے دیا۔ اس مسجد کی تعمیر کے بجائے اب وہاں مندر تعمیر کرنے کی کلم کھلا سازش ہو رہی ہے اور مسجد کی

موقوفہ اہلک کو اپنے تصرف میں لے لیا گیا ہے۔

افسوس اس طرح کی سیکولر حکومت سے زیادہ مسلمانوں پر ہے کہ پینتالیس سالوں کی مدت میں روز بروز معاملہ واضح واضح تر ہوتا جا رہا ہے مگر وہ اسلامی اصول کے مطابق متحد ہو کر صورت حال سے پیشے کے لئے کسی قسم کی بات نہیں سوچتے اپنی تباہی و بربادی پر صرف بے معنی قسم کی چیخ و پکار، آہ و فغاں، نعرہ بازی، اشک ریزی کرتے ہیں۔ جو کام پوری امت کو متحد ہو کر کرنا ہے اس سے سبھی لوگ غافل ہیں۔
اللہم اہد قومی فإینہم لایعلمون۔

اللہ تعالیٰ ہماری حالت زار پر رحم فرمائے،
(آمین)

انتقال پر ملال

نہایت حزن و ملال کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ جناب حکیم مولانا عبدالشکور صاحب شاہ کرگیا وی مورخہ ۱۰ جمادی الاخریٰ ۱۳۱۲ھ بمطابق ۴ دسمبر ۱۹۹۲ء بروز اتوار بوقت ۳ بجے شب دارفانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔
اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے ان کی لغزشوں کو معاف کرے حسنت کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ آمین! ناظرین سے دعائے مغفرت و نماز جنازہ مانجا ادا کرنے کی درخواست ہے، اللہ سے دعا ہے کہ پسماندگان و متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا کیے۔
غمرہ: حسن منظور حسن

چالیس برس پہلے پنڈت نہرو کی نگاہ میں ہندوستانی مسلمان

۱۹۵۲ء میں ہند کے پہلے وزیراعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے وزرائے اعلیٰ کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل اور ان کے متعلق اندیشوں کا کھل کر اظہار کیا ہے۔ یہ خط جوں کا توں ہم یہاں قارئین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ (ادارہ)

نئی دہلی، ۲۰ ستمبر ۱۹۵۲ء

مائی ڈیر جین منسٹر!

میرے ساتھی وزیر داخلہ، ڈاکٹر کاجو آپ کو الگ سے ایک نوٹ بھیج رہے ہیں جو ہندوستان میں عدالتی نظام کی اصلاح کے بارے میں ہے، یہ نوٹ اس مسئلے کو حل کرنے کی ایک ابتدائی کوشش کی ہے اور اس پر تفصیل سے غور و خوض کرنے سے قبل ہم آپ کی رائے جانتا چاہتے ہیں، عدلیہ کے ذمہ داروں اور دوسرے متعلقہ افراد سے بھی ہم صلاح و مشورہ کریں گے، تاہم مشاورت کے کسی طویل عمل سے گزرنے کی خواہش نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں بہت تاخیر ہو جائے گی، اور ہم جلد اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ آئندہ نومبر کے پارلیمنٹ کے سیشن میں اس سلسلے میں ایک بل پیش کرنے کی ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔

میرے دل میں جو چند اندیشے سرخوار ہیں ان میں آپ کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اقلیتوں سے

متعلق ہندوستان میں صورت حال کئی لحاظ سے بگڑ رہی ہے اس میں شبہ نہیں کہ ہمارا آئین اچھا ہے اور ہم اپنے قوانین کو اپنا رہا ہے۔ مگر انتظامیہ کے طریق کار افسروں کے طرز عمل سے دے پاؤں ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں جو ان قوانین و ضوابط پر اثر انداز ہوتی ہیں، اکثر یہ تبدیلیاں جان بوجھ کر نہیں کی جاتیں، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔

جہاں تک سرکاری ملازمتوں کا تعلق ہے عام طور پر اقلیتوں کی نمائندگی کا تناسب کم ہے اور کچھ جگہوں پر دراصل کچھ زیادہ ہی کم ہے، یہ درست ہے کہ ملک کے بعض ممتاز عہدوں پر اقلیتی طبقوں کے لوگ فائز نہیں، اور ان ہی میں سے خارجہ مشن میں بھی اعلیٰ مناصب پر کام کر رہے ہیں لیکن جہاں تک مرکزی حکومت اور بعض دوسری جگہوں کے اعداد و شمار کا تعلق ہے مجھے جان کر مایوسی ہوئی ہے کہ اقلیتوں کی حالت بہت خراب ہے خصوصاً مسلمانوں کی اور بعض جگہ دوسروں کی بھی۔

ہماری دفاعی خدمات میں بہ مشکل کوئی مسلمان باقی رہ گیا ہے۔ دہلی کے اتنے بڑے سنٹرل سکرٹریٹ میں معدودے چند مسلمان ہیں، شاید صوبوں میں صورت حال کسی قدر بہتر ہو، مگر بہت زیادہ نہیں جس چیز کا مجھے زیادہ احساس ہے وہ یہ ہے کہ اس صور حال کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، اگر اس صورت حال کو روکا نہیں گیا تو اور زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔

ہمارے لئے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ تفرقات کے سلسلے میں ہم کسی فرقہ وارانہ اور ایسے ہی دوسرے احساسات سے بالکل کا نہیں لیتے ہیں، فرقہ پرستی اور اس کے طریق کار کا میں حامی نہیں ہوں، اور میرے نزدیک ہندوستان میں یہ انتہائی خطرناک ذہنیت ہے جس کا ہر محاذ پر مقابلہ کرنا چاہئے، اسی کے ساتھ ہمیں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ہندوستان جیسے وسیع اور مخلو آبادی کے ملک کے تمام علاقوں اور تمام فرقوں میں توازن کا احساس، نیز مصنفانہ سلوک اور خوش آئند مستقبل کی ضمانت دینی چاہئے، اگر کسی بھی توازن کو بگاڑنے کا رجحان ہو، یا ایک پہلو کو دوسرے کے عوض اجماعا ا جائے تو اس کا نتیجہ مختلف بڑے گروہ کے درمیان توازن کی کمی پڑاٹھناتی اور مایوسی کی شکل میں ظاہر ہوگا۔

بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ جہاں تک سرکاری ملازمتوں کا تعلق ہے ہمیں اس خطہ رجحان کو روکنے کے لئے خصوصی کوشش کرنی چاہئے، اگرچہ سرکاری ملازمین ہندوستان کے نظام کا ایک اہم جز ہیں مگر جس صورت حال سے ہم دوچار ہیں وہ سرکاری ملازمتوں کے لئے بھی زیادہ اہم اور وسیع ہے، ہمارا فرض ہے کہ ملک کے ہر فرد کو ہر طبقے میں یہ احساس پیدا کر دیں کہ وہ ایک دوسرے کے شریک کار ہیں، نیز وہ فوائد اور مواقع میں بھی مکمل طور پر حصہ دار ہیں، سب اسی وقت ممکن ہے جہاں صحیح ذہنی رویہ پیدا کریں گے۔ مجھے اس کی زیادہ بیجا بات اور کوئی نہیں معلوم ہوتی کہ ہم دوسروں کو وفاداری کا پتی دیں " وفاداری " کے لفظ سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ یہ بالکل وہی رویہ ہے۔

دنیا کے ایک حصے میں کیونسلوں نے اختیار کیا ہے، اور دوسرے حصے میں امریکیوں نے، دونوں ہی اپنے اپنے نظریہ زندگی کے مطابق یکسانیت اور فرماں برداری کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بین الاقوامی فضا میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، یہی طرز نظر قومی پیمانے پر بھی، لازمی طور پر ٹکراؤ کا باعث ہوگا، اس سے قطع نظر فی نفسہ یہ غلط بات ہے۔

اوپر میں نے مسلمانوں کا حوالہ دیا ہے مگر اس کا اطلاق عیسائیوں اور دوسری اقلیتوں پر بھی ہوتا ہے، بد قسمتی سے ہمارے وطن میں عیسائی مردوں اور عورتوں کی بہت بڑی تعداد میں تشویش کا احساس پایا جاتا ہے اور ان میں سے اکثر سوچتے ہیں کہ ہندستان میں ان کا مستقبل غیر یقینی ہے، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ ہندستان ایک مخلوط ملک ہے۔ "مخلوط" بہت سے معنوں میں، مذہب، رسم و رواج، زبان، طرز زندگی وغیرہ۔ اکثریتی فرقے کی دوسروں پر اپنے آپ کو مسلط کرنے کی کوشش محض اندرونی کشاکش کو دعوت دینا ہے جو کہ اتنی ہی بری ہے جتنی کہ بیرونی۔ ہمارے لئے آج ہندوستان میں بنیادی مسئلہ، حقیقی اور معنوی لحاظ سے، ہندوستان کی تعمیر کا ہے، یعنی ہماری قوم کی نفسیاتی یکجہتی کا۔

میں سمجھتا ہوں کہ زبان سے متعلق رویہ اکثر بہت زیادہ خوش کن نہیں ہوتا، اگرچہ میرے خیال میں کچھ عرصے سے اس میں کچھ بہتری آئی ہے، ہم ہندی کو قومی زبان بنانا چاہتے ہیں اور میرے نزدیک ایسا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے لئے ہمیں کام کرنا چاہئے لیکن اس کا طریقہ بہت اہمیت رکھتا ہے اگر یہ طریقہ درست نہ ہوگا تو ہم اپنے مقصد سے اور زیادہ دور ہو جائیں گے، زبان کا معاملہ جذبات سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے اس لئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، جس نے بھی یورپ کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، اسے معلوم ہے کہ وہاں زبان کے اختلاف نے دوسرے تمام مسائل سے زیادہ مشکلات پیدا کی ہیں اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ کسی زبان کو کچلنے کا نتیجہ ہمیشہ الٹ نکلا ہے، اس تجربے کے بعد اہل یورپ کشاکش یا باد کے کسی قسم کے اظہار سے بچنے کے لئے متعدد اور متنوع زبانیں تک قبول کرنے کا میلان رکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ملکوں نے بھی سرکاری طور پر کئی زبانوں اور بعض اوقات ایک سے زائد رسم الخط کو اختیار کیا ہے۔

اردو کے مسئلے سے جس طرح ہندوستان کے مختلف حصوں میں مہدہ برآ ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے مجھے بہت دکھ پہنچا ہے، یہ سب محض تہذیبی وجوہ کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ سیاسی اسباب کی بنا پر ہے۔ میں اس سوال کی خوبیوں میں جاسکتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوبیاں بہت دقیق ہیں، لیکن ایسے معاملات میں محض خوبیاں ہی اہم نہیں ہوتیں بلکہ وہ نفسیات اور ذہنی رد عمل بھی اہمیت رکھتے ہیں جو اس کے ساتھ لوگوں کی بڑی تعداد کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد اردو بولتی اور لکھتی ہے، پنجاب، دہلی اور شمالی یوپی میں

ایسے لوگ کافی ہیں، ہندوستان کے دوسرے حصوں میں بھی ایسے لوگوں کی خاصی تعداد ہے، خصوصاً بڑے بڑے شہروں میں درحقیقت ایسے گروہ پورے ہی ہندوستان میں موجود ہیں اور بعض اوقات ان کی تعداد بھی خاصی بڑی ہوتی ہے، جنوب میں اردو لکھنے اور بولنے والوں کی تعداد دیکھ کر مجھے تعجب ہوا خاص طور پر حیدرآباد اور آندھرا پردیش کے سرحدی علاقوں میں جب تک وہاں جاتا ہوں تو اکثر لوگ میری زبان آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔

یہ حقیقت بہت اہم ہے کہ ہندوستان میں اردو ایک خاص قوت کی حامل ہے اور یہ تاثر دینا کہ ہم اس کے خلاف ہیں بہت بڑی تعداد کی دل آزاری کا باعث ہوگا اور ان میں یہ احساس پیدا کرے گا کہ ہم اس چیز کے خلاف ہیں جو ان کو بہت زیادہ عزیز ہے، دوسرے معاملات کی طرح اس کو اس طرح نہیں دیکھا جاسکتا کہ ہم اس کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں بلکہ یہ کہ متعلقہ افراد کیا محسوس کرتے ہیں یہ نہیں کہ اکثریت کیا سوچتی ہے بلکہ یہ کہ اقلیت کا رد عمل کیا ہے، اس لئے کہ ہمارا مقصد ہمیشہ اقلیت کے ذہن میں تکمیل آرزو کا احساس پیدا کرنا رہا ہے۔

جب میں اردو کی بات کرتا ہوں تو میرا مطلب اردو کے ساتھ فارسی رسم خط بھی ہوتا ہے، یہ زبان کسی تاریخی نقطہ نظر سے ہمارے لئے غیر ملکی ہو سکتی ہے، مگر ہندوستان میں اس کا استعمال صدیوں سے قابل لحاظ پہچانے پر ہوتا آ رہا ہے۔ وسط ایشیا کے کچھ علاقوں اور مغربی ایشیا اور ہندوستان کے درمیان یہ رابطے کی کڑی رہی ہے، اور اب بھی ہے، اس کی وجہ سے ان ملکوں سے جن کی دوستی ہمارے لئے بڑی اہمیت رکھتی ہے، سیاسی اور دوسرے قسم کے تعلقات قائم اور استوار ہوئے ہیں۔

تہذیبی طور پر اردو ان رجحانات کی حامل رہی ہے جن سے ماضی میں ہندی کو تقویت ملی ہے اور یہ بات مستقبل میں بھی ہو سکتی ہے، یہ یقیناً ہندی کی حریف نہیں ہے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اہمیت ہندوستان میں آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے اور یہ ایک تاریخی ارتقاء ہوگا، ہندی اور اردو اپنی ساخت اور اسلوب کے لحاظ سے ہندوستان کے نزدیک ایک دوسرے کے نزدیک آ سکتی ہیں۔ اور ایسا ہونا ہی چاہیے، ناگری رسم خط کا پھیلاؤ لازمی ہے، لیکن ایسا کرتے وقت اردو اور اس کے رسم خط کو دبانے کا تاثر پیدا کرنا ایک غلط پالیسی ہے، اور ہمارے تہذیبی نظریے کو محدود کرنا ہے، اور ہمارے آئینی منصوبے کے خلاف ہے۔

لیکن میں لوگوں کی بڑی تعداد پر مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں زیادہ فکرمند ہوں، خواہ یہ تاثر ہمیں ناواقف نظر آئے، تاہم اس حقیقت کو سیاسی اور تہذیبی دونوں نقطہ نظر سے تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں اس صورت حال کا اشتہار کرنے سے سنا کرنا ہوگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اردو اور اس کے رسم الخط سے متعلق موجود پالیسیوں کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں

میں بلکہ غاصب حکمرانوں اور دوسروں میں بھی محرومی اور ناامیدی کا گہرا احساس پایا جاتا ہے، کچھ صوبوں میں حکومت اردو کی حوصلہ شکنی کے لئے واضح اقدامات کئے ہیں اور ایسے اسکولوں کی مالی امداد روک دی ہے جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے؛ بچے اور ان کے والدین جو اردو پڑھنے کے خواہشمند تھے اب اس سے محروم ہیں، بہت سی جگہوں پر اردو کے خلاف تیز اور تحریکیں چلائی جا رہی ہیں گویا اردو ہماری کوئی خطرناک دشمن ہے، اگر ایسا ہی ہے تو ہم انہیں جو اس کو چاہتے ہیں نہ صرف کریں گے بلکہ لڑائی پر اکائیں گے بھی۔ میں اس موضوع پر بہت متفکر ہوں، اس لئے کہ ایسا کرنے سے میرے تمام تہذیبیہ متاثر ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ ہندوستان کی یک جہتی کا مستقبل بھی مجھے بگڑنا ہوا نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم میں زیادہ تر اس دانشمندی کو فراموش کر چکے ہیں جس کا گاندھی جی نے اس ملک کے بعض اہم مسئلوں کو سلجھانے کے سلسلے میں اسے کیا تھا، ایسا ہی اہم مسئلہ زبان کا بھی تھا اور انہوں نے اردو کی حوصلہ افزائی کرنے کے لئے ہم پر زور ڈالا تھا، اس وقت مقابلہ میں اب صورت حال بدل چکی ہے اور غالباً ہم اب وہاں تک نہیں جاسکتے جہاں تک اس سلسلہ میں گاندھی جی لے چاہتے تھے تاہم بنیادی فکر اب بھی ویسی ہی ہونا چاہئے اور وہ دن تو بہت ہی برادہ ہو گا جب عوامی ہنگامے اور ناجائز کی وجہ سے اس مسئلے پر کسی بھی اور مسئلے پر اختیار ڈال دیں گے۔

قومیت کا جذبہ کسی بھی فرد یا قوم کے لئے (ذہنی طور پر) وسعت اور پھیلاؤ کا تجربہ ہے خصوصاً ایک ایسے ملک جو غیر ملکی قبضے میں ہو، قوم پروری ایک جوڑنے والی اور متحد کرنے والی قوت ہوتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آسکتا ہے اس اثر کا دائرہ کار بہت سکڑ کر رہ جائے۔ بعض اوقات جیسا کہ یورپ میں ہوا، یہ جذبہ جارحانہ اور جنگجویانہ ہو جاتا ہے خود کو دوسرے لوگوں پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ ہر قوم اس عجیب و حوک کا شکار ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے ممتاز اور برتر ہے، وہ جب طاقت ور اور مضبوط ہو جاتی ہے تو خود کو اور اپنے طور طریقوں کو دوسروں پر مسلط کرنا چاہتی ہے، اپنی اس کوشش میں کبھی نہ کبھی وہ بہت آگے بڑھ جاتی ہے، اور لڑکر لڑکر گر پڑتی ہے، جرمنی اور جاپان کی انتہا پسند قوم پروری کا یہ شیک ایسا ہی تھا۔

لیکن قوم پروری کی ایک غیر محسوس شکل ذہنوں کی وہ تنگ نظری ہے جو ملک میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے جب اس فرقہ کو ہی پوری قوم سمجھا جاتا ہے اور اقلیت کو خود میں جذب کرنے کی کوشش میں دراصل اسے اور زیادہ الگ کر دیتا ہے۔ بینات میں مذات پات کے نظام اور علامہ کی پسندانہ طور طریقوں کی وجہ سے خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہمارے انداز چھوٹے گروہوں میں تقسیم کرنا ہے تاکہ ہر ایک کو قبول ہانے کا رجحان پایا جاتا ہے۔

فرق پرست تنظیمیں شدید تنگ نظری کی ایسی واضح مثالیں ہیں جو قوم پرستی کے حصے میں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، اتحاد دکنے نام پر وہ تقسیم کرتی ہیں اور تباہ کر ڈالتی ہیں، سماجیاتی اصلاح کے مطابق وہ بدترین رد عمل کا مظاہرہ کرتی ہیں، ہمیں ایسی فرقہ پرست تنظیموں کی ملامت کرنی چاہئے مگر بہت سے دوسرے لوگ بھی اس تنگ نظری سے آزاد نہیں۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ ہندوستان کی وسعت، جو اپنے میں ایک پوری دنیا ہے، اپنے اندر رہنے والوں کو نہ صرف بے فکر بناتی ہے بلکہ باقی دنیا کے معاملات کے تئیں ناواقف اور تنگ نظر بھی بناتی ہے۔ ہمیں ان تمام قوتوں کے خلاف صف آرا ہونا ہے۔

کشمر کے حالیہ واقعات سے بہت سے لوگوں کو خوشی ہوئی ہے جو شاید یہ نہیں جانتے کہ ایسا کتنا انتہائی مستقل میں نکالنے والے مزید شوریاء پیدا کر رہی ہیں یہ تبدیلیاں ناگزیر تھیں اور ان کا تجزیہ کرنے پر ہم ایک بہت بڑے سبب تک پہنچ سکتے ہیں یعنی ہندوستان کے بہت سے لوگوں کی تنگ نظری اور متعصبانہ نقطہ نظر کا کشمیریوں پر رد عمل میں محض جن سنگہ اور پرجاپریشد کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں گے انہوں نے اس سلسلے میں اہم رد ادا کیا ہے اگر ہندوستان کو واقعی ایسا عظیم ہونا ہے جیسا کہ ہم سب کی خواہش ہے تو اسے اندرونی یا بیرونی طور پر کسی ایک ہی کا ہو کر نہیں رہنا ہوگا اسے ایسی ہر چیز کو ترک کرنا پڑے گا جو ذہنوں کی ترقی اور سماجی زندگی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہو۔

ایسا ہی ایک مسئلہ اور ہے جسکی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں یہ عورتوں کے متعلق ہے گذشتہ سال انتخابات میں میں نے خاتون امیدواروں پر زیادہ اصرار کیا تھا، میری کوششوں کے باوجود معدومے چند عورتوں کو ہی امیدوار بنایا گیا یا منتخب کیا گیا، آج ہماری سیاسی تنظیم میں بہت کم عورتیں کام کر رہی ہیں، اگرچہ ہندوستانی عورت کا معیار کافی بلند ہے اور دنیا میں مردوں کی بہ نسبت عورتوں میں زیادہ منتشر کیا ہے، کوئی بھی قوم عورتوں کو ساتھ لے بغیر بہت آگے تک نہیں جاسکتی۔ چینی انقلاب مختلف اعتبار سے بہت اہم ہے لیکن اس کا ایک اہم پہلو جس کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم ہے وہ عورتوں کی حیثیت میں ہونے والی تبدیلی ہے اور اصل انقلاب تھا۔

ان وجوہات کے علاوہ ایک فاصلہ سیاسی وجہ یہ ہے کہ ووٹ دینے والوں کی کل تعداد کا تقریباً نصف عورتوں پر مشتمل ہے، انھیں ووٹ کا حق دینے کے بعد ہمیں اپنے عمل کی پیروی میں ان کیلئے کچھ اور دروازے بھی کھولنا ضروری ہوں گے، اگر ہم ان کو یہ مواقع مہیا نہیں کرتے تو ہم گرواؤ شروع کی آدمی تعداد کو نظر انداز کرتے ہیں اور یہ انتہائی غیر دانشمندانہ فعل ہوگا۔ میں نے اپنے ذہن میں آنے والے کچھ خیالات بے تکلفی سے آپ کو کہنے کی جسارت کی ہے، میری خواہش ہے کہ آپ ان پر غور فرم کر کریں۔ یہ اہم معاملات ہیں اور ہمارے مستقبل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

مجھے افسوس ہے کہ معمول کے مطابق ہر پندرہ روز پر خط بھیجنے میں میں کسی قدر غافل رہا، یہ خصوصی خط ہے اور پندرہ روزہ خط کے علاوہ ہے جس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ اس کا سلسلہ جلد شروع ہو جائے گا۔

(آؤٹ لک - ۲۶/۱۲/۳۱)

نقد و احتساب میں اعتدال و توازن کی ضرورت

بقلم: ڈاکٹر مقتدی حسن اذہری / ریکٹر جامعہ سلفیہ، بنارس

بابری مسجد اور رام مندر کا مسئلہ اٹھا کر بی جے پی نے اکثریت کا ووٹ حاصل کرنے اور اس ذریعہ سے اقتدار پر قبضہ کرنے کی اسکیم سوچی تھی، اس پر اس نے عمل کر کے اپنے کچھ مقاصد حاصل کر لئے ہیں، اور کچھ کا بھی انتظار ہے۔ کانگریس پارٹی نے یہ محسوس کیا کہ اگر بی جے پی کو اپنے منصوبہ کے مطابق آگے بڑھنے دیا گیا تو اکثریت کے ووٹ اس کے قبضہ میں چلے جائیں گے، اور اقتدار کی وہ تنہا مالک بن بیٹھے گی۔ لہذا کانگریس نے اس مسئلے سے خود فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لئے اپنی عملی مہم کا آغاز فروری ۱۹۸۶ء میں کر دیا۔

بابری مسجد ۶ دسمبر ۱۹۷۲ء کو جب فرقہ پرستوں کے ہاتھوں شہید کر دی گئی تو کانگریس کو اس بات کا احساس ہوا کہ گیند اس کے قبضہ سے باہر جا رہی ہے، چنانچہ اس نے فسادات کو روکنے اور سیکولرزم کا تحفظ کرنے کے نام پر متعدد ایسے اقدامات کئے جن سے بی جے پی وغیرہ مسہر مند سیاست کا کوئی فائدہ حاصل ہو، اور خود کانگریس اکثریت کی ہمدردیاں اور ان کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔

آج مورخہ ۲۸ دسمبر ۱۹۷۲ء کو حکومت کی جس پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ حکومت مختلف حیلوں سے وہی کام کرے گی جسے بی جے پی ملالی لا اعلان کرنے کی بات کہہ رہی تھی۔ متنازعہ زمین کو مرکزی حکومت نے اپنے قبضہ میں لے لیا ہے، اور ریاستی حکومت نے مسجد کے طہر پر کسی ہوئی مورتی کے درشن اور پوجا کی اجازت دیدی ہے۔ مرکزی وزیر شرد پوار صاحب نے بی بی سی کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ حکومت نے عبادت گاہ مسجد تعمیر کرنے کا وعدہ کیا تھا اس میں اس نے پھینک دیا ہے، اور ریاستی حکومت نے جبکہ تعمیر کی جگہاں پہلے موجود تھی۔ اس تصریح سے اب یہ بات صاف ہو گئی کہ کانگریس خود مندر تعمیر کرے گی، اور اکثریت کی مرضی کے مطابق تعمیر کرے گی تاکہ ووٹ کا فائدہ بی جے پی کے بدلے خود اس کو حاصل ہو۔

اسی طرح معاملہ میں مذہب کے نام پر سیاست کی کار فرمائی ہے، اور اقتدار کا حصول ہی وہ بنیادی مقصد ہے۔

جس کے لئے عدل و انصاف، اخلاق و ضمیر، سیکولر ازم و جمہوریت، عدلیہ و انتظامیہ اور انسانیت و آدمیت ہر چیز کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اس بھیاںک صورت حال میں جو کچھ کرنا ہے اسے کسی ایک تحریر میں سمیٹنا مشکل ہے، فی الحال صرف بعض گوشوں کی جانب اشارہ مقصود ہے، آئندہ: "یار زندہ صحبت باقی"۔

۵۵ بامری مسجد کی شہادت اسلامیان ہند کی تاریخ کا بڑا دل دوز و جگر خراش سانحہ ہے، اس المیہ پر جس قدر اظہار افسوس کیا جائے کم ہے۔ یہاں کی ملت اسلامیہ کو آزادی کے بعد سے ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات اور مختلف میدانوں میں ارباب اقتدار کے غیر منصفانہ پیلے ہی سے نڈھال و دل برداشتہ کر دیا تھا، اور اب اس نئی جارحیت و بزدلانہ تعدی نے اسے غیر معمولی طور پر کرب و بے چینی اور اندیشہ و تفکر میں مبتلا کر دیا ہے۔

یہ امر فطری ہے کہ انسان جب کسی سخت آزمائش و مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اور حالات اس کے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، نیز اسے مصیبت کے صحیح اسباب و عوامل کا علم نہیں ہو پاتا تو خود کو وہ ذمہ داری سے بری کر کے دوسروں میں اس کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی نظر میں جو بھی ذمہ دار ٹھہرتا ہے اسے سخت سست کہتا ہے۔

بامری مسجد کے المیہ کے بعد کچھ اسی طرح کی صورت حال سے ہندوستانی مسلمان دوچار ہے، جب تک فہم کا احساس زیادہ سخت تھا، اس طرف ذہن نہیں گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اب امت کا ایک طبقہ دوسرے طبقہ کو مورد الزام ٹھہرانے لگا ہے، اور اس عظیم آزمائش میں اپنے بجائے دوسرے کو قصور دار بتا رہا ہے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کے اخلاص پر شبہ نہیں، بلکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ملت کا درد اور اس پر نازل ہونے والی مصیبت کی چوٹ ہی انہیں ایسا کرنے پر آمادہ کر رہی ہے، لیکن ہمارا گذارش ہے کہ اسلام نے ہمیں محاسبہ نفس اور احتساب عمل کی جو تعلیم دی ہے اس سے مذکورہ رویہ میل نہیں کھاتا، جب ہم دوسرے کو اس مصیبت میں قصور دار مانتے ہیں تو خود اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کسی مرحلہ میں قصور دار ہیں یا نہیں؟ یہ بات کہنے کی ضرورت اس لئے محسوس ہو رہی ہے کہ مستقبل میں ہمیں جس حکمت عملی و منصوبہ بندی کی ضرورت ہے اس کی کامیابی کے لئے ضرور سچ کہ ہم الزام تراشی و طعنہ زنی کا ماحول پیدا کرنے کے بجائے مفادات تعاون اور باہمی خود اعتمادی کی ضامن پیدا کریں تاکہ اپنی غلطیوں کو سمجھ کر ان کا ازالہ کریں، اور آئندہ کے لئے صحیح راہ منتخب کریں۔

یہ بات گویا انسان کی طبیعت میں داخل ہے کہ وہ خرابی کے لئے دوسرے کو قصور دار ٹھہراتا ہے، ہم اسلامی تحریریں اور ڈراموں میں یہ عنوان دیکھتے ہوں گے کہ قصور کس کا ہے۔ ایسی تحریروں میں انسان کے لئے ان مزاحمتی کی کاسی

ہوتی ہے، یعنی ہر انسان خرابی کے لئے دوسرے کو قصور وار ٹھہراتا ہے، اور اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ تحریر ختم ہو جاتی ہے، اور فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ قصور کس کا ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس کا فیصلہ ہی ہو جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ میدان ہمارے سامنے ہے، ہم اگر سمجھتے ہیں کہ ملت کا کوئی متعین طبقہ اس کی صحیح رہنمائی نہیں کر پا رہا ہے تو خود اگے بڑھ کر یا مناسب آدمی کو اگے بڑھا کر اس کا کام انجام دینا چاہیے، امت کے لئے اخلاص کا تقاضہ یہی ہے کہ جس جگہ خرابی ہو اسے دور کیا جائے، نہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو مطمئن کرے۔

زبان طلق سے محفوظ رہنا مشکل ہے، اس پر بہت سے محاورے اور ضرب الامثال ہیں، شیخ سعدیؒ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ عذر و توبہ کر کے انسان اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، لیکن لوگوں کی زبان سے بچنا دشوار ہے۔

اس بات سے میرا مدعا یہ نہیں کہ تنقید، اصلاح اور احتساب کا عمل بند کر دیا جائے بلکہ مقصد یہ ہے کہ موقع سے اور مخلصانہ طور پر اصلاح کی نیت سے تنقید کی جائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج جس طبقہ کو برسر غلط کہا جا رہا ہے وہ پلٹ کر پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے ہماری سرگرمی دیکھی تھی، اس وقت اس پر تنقید کیوں نہ کی، اور ہمیں وہ ترکیب کیوں نہ بتائی جس سے بابرؒ مسجد اور ملت کے دوسرے مسائل حل کر لئے جاتے، و علیٰ هذا القیاس۔ لہذا میری گزارش ہے کہ اس غیر مفید سلسلہ کو ترک کر کے ہمیں کوئی مثبت و مفید راستہ اختیار کرنا چاہئے۔

امت اسلامیہ کو آزاد ہندوستان میں بقصاد دم و مقابلہ کی جس صورت حال کا سامنا ہے اس سے نمٹنے کے لئے کاغذی تجویز اور کلامی معرکہ آرائی کافی نہیں، انٹرکسی لیڈر یا عالم کے ہاتھ میں ایسا کوئی صویر اسرافیل ہے جسے چھونک کر راحت کو بیدار کر دیا جائے اور وہ راہ راست پر چل پڑے، ہمیں ایک ٹھوس، دور رس اور ہمہ جہت منصوبہ کی ضرورت ہے جس میں ملت کے تمام افراد اپنی اپنی بساط کے مطابق اخلاص و سرگرمی سے کام کریں، اور جہاں کہیں کوئی خلا نظر آئے اسے پُر کرنے کے لئے دوسرے کا انتظار کئے بغیر خود اگے بڑھیں۔

اس وقت امت اسلامیہ کو جس شکست و پستی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کا سبب کسی متعین طبقہ کو قرار دینا بہت زیادہ قرین عقل نہیں۔ اسبابِ زوال امت پر لوگوں نے عرق ریزی سے بہت کچھ لکھا ہے لیکن اس گتھی کو اب تک شاید کوئی سلجھا نہیں سکا ہے ورنہ امت اب تک زوال کے دور سے نکل چکی ہوتی۔ امت اسلامیہ اور دیگر امتوں کی تاریخ میں ہمیں شکست و پستی کی متعدد مثالیں ملتی ہیں، ہمارا یہ فرض ضرور ہے کہ ان مثالوں سے سبق سیکھیں، اور ایسی کسی پستی سے بچنے کی تدبیر کریں، لیکن اگر ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو قصور وار ٹھہرا کر یہ سمجھ لیا کہ ہماری ذمہ داری ادا

جو کئی تو یہ رویہ مناسب نہ ہوگا۔

۵۵ بابری مسجد کی مشہادت کے بعد مسلمانوں کی طرف سے بالعموم صبر و ضبط اور نماز و دعا وغیرہ کی تلقین کی گئی، بعض حلقوں نے کسی مخصوص دن میں روزہ رکھنے کی بھی اپیل کی۔ مجھے روزہ سے متعلق کوئی سرکچہ دلیل نہیں ملی، لیکن مصیبت میں صبر و نماز کا حکم اور دعا و استغفار کی تلقین تو واضح طور پر قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور اسلامی تاریخ میں اس پر تعامل بھی موجود ہے۔ لیکن اس اپیل پر بعض حلقوں نے یہ سمجھ کر سخت الفاظ میں اعتراض کیا ہے کہ صرف نماز و دعا سے کیا ہوگا؟ میری نظر میں اس طرح کا اعتراض مناسب نہیں، جو حکم اسلام میں ثابت ہے اس پر کسی بھی طرح کی ناگواری ایمانی شان کے خلاف ہے، اگر شخص کے پاس اس سے اچھا تجویز ہو تو اسے پیش کرنا چاہئے، لیکن کسی تجویز پر ناراضگی کے اظہار سے پہلے یہ ملحوظ رکھنا چاہئے کہ اخبار میں اور عام مجلسوں میں تو اسی طرح کے امور کی تلقین کی جاسکتی ہے نہ کہ ان چیزوں کی جنہیں جذبات سے مغلوب افراد چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جس صبر و نماز کا حکم ہے، اور مصیبت میں ان سے مدد حاصل کرنے کی جو تلقین ہے اسے مصائب میں گھری ہوئی ملت اسلامیہ کے سامنے پیش کرنے میں کوئی قباحت نہیں جو لوگ صبر، نماز اور دعا کی تلقین کریں ان کا مقصود ہرگز نہیں کہ مسلمان صرف اسی چیز پر اکتفا کر لیں، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ بحرانی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر ان موثر و مثبت اقدامات کو عمل میں لایا جائے جن کا حکم اسلام نے جان و مال کے تحفظ کے لئے دیا ہے۔

غزوہ امد میں صحابہ کی ایک جماعت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متعین مقام پر مقرر فرما کر فتح و شکست دونوں حالتوں میں وہیں ڈٹے رہنے کا حکم فرمایا تھا، ان لوگوں نے فتح کے بعد وہ مقام چھوڑ دیا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک جنگی حکمت عملی کی کچھ لوگوں کی طرف سے مخالفت کی وجہ سے یہ نازک صورت حال پیش آئی تھی، اس سے مسلمان بہت ٹھکنے والے شکستہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں بھی صبر و ضبط کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر موجودہ مصیبت میں صبر کی تلقین کی جا رہی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اس تلقین پر اعتراض کے بجائے دوسری مفید تجویزیں امتدال کے ساتھ پیش کرنا چاہئے۔

اس موقع پر اگر ہم مسلمانوں کے کسی طبقہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر شہرِ ہند و صوبہ کا پنجہ مروڑ دے، اور کسی طبقہ کو یہ طعنہ دیتے ہیں کہ وہ بلوچستان دیکھتا ہے اور آرام و راحت کو ملی مفادات پر ترجیح دیتا ہے تو میرے ناقص خیال میں یہ مناسب توقع اور معتدل انداز بیان نہیں ہے۔

۵۵ بابرؒی مسجد کے مسئلہ سے لیڈروں اور عالموں کا براہ راست تعلق تھا، اس لحاظ سے ہم ان کو قصور وار قرار دے سکتے ہیں، لیکن ملت کی سر بلندی و تقویت کے لئے عمل کی ذمہ داری تنہا مذکورہ دونوں طبقوں ہی پر نہیں ڈالی جاسکتی بلکہ اس کے لئے دوسرے طبقات بھی ذمہ دار ہیں، یہ بات ہم سب مانتے ہیں کہ ملت کو اپنی سرخروئی کے لئے اسلامی احکام سے قریب آنا ضروری ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کئے بغیر اگر ہم اپنی قوت و سر بلندی کا کوئی تصور رکھتے ہیں تو یہ سخت قسم کی غلطی ہے۔ اس پس منظر میں اگر آپ مسلم عوام کا جائزہ لیں تو حالات کی بڑی مایوس کن تصویر نظر آئے گی۔ امت کی لشریت بد عملی و بد اخلاقی، منافرت و بددیوانی اور شرک و بدعت وغیرہ امراض میں مبتلا ہے، اس کے مظاہر کسی بھی جگہ دیکھے جاسکتے ہیں۔ کیا اس ناگفتہ بہ عملی انحطاط کا ہماری الجھنوں اور مصیبتوں سے کوئی تعلق نہیں؟ ہم جب اپنے دبار و تنزل کا ذکر کرتے ہیں تو اس طرح کے کسی مسئلہ کا ذکر نہ کر کے کسی مخصوص طبقہ اور گروہ کو نشانہ بناتے ہیں، اور عام افراد کی حالت سے نظریں پھیر لیتے ہیں۔ لیڈروں اور عالموں کی طرح امت کا ایک ممتاز طبقہ مالداروں کا اور دوسرا تعلیم یافتہ دانشوروں کا بھی ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے موجودہ بحران میں دونوں طبقے بھی مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے احتساب کا رخ ان طبقوں کی طرف کم ہوتا ہے، یا کم از کم موجودہ بحران میں ان پر کسی خاص طرح کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا تجزیہ منصفانہ رکھیں، اور ہمہ گیر نگاہ ڈال کر اپنی کمزوریوں کو سمجھیں، اور اپنے دین کی روشنی میں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آزمائش کی اس نازک گھڑی میں ملت کے افراد اگر اپنا باہمی اعتماد اور فی خواہی کا جذبہ کھودیں گے تو حالات کے مقابلہ کے لئے انھیں مزید سخت قسم کی شوریوں کا سامنا ہوگا۔

مؤقر روزنامہ آواز ملک نے اس دوران امت کی رہنمائی کے سلسلہ میں عام طور پر معتدل و متوازن تحریریں شائع کی ہیں، اس کے لئے ادارہ ہمارے شکریہ اور مبارکباد کا مستحق ہے، نیز اس کا تعاون ہمارا فرض ہے، اور ایک فرض بھی ہے کہ اس طرح کی تحریروں پر عمل کریں اور انھیں دوسروں تک پہنچائیں۔

پھر بھی بعض باتیں قابل توجہ ہیں جن کا تذکرہ ذیل میں کر رہا ہوں :

بابرؒی مسجد کی شہادت کے بعد مختلف نوعیت کے تاثرات اور تحریروں سے ایک بات یہ سامنے آئی کہ ہم میں سے من لوگ دوسروں کو قصور وار ٹھہرانے کے ساتھ ہی ایک طرح کے فکری انتشار و تضاد کا بھی شکار ہیں۔ اس کی مثال سدرج ذیل دو تحریروں کو ملاحظہ فرمائیے :

۱۔ کل تک ان کی (یعنی قائدین و علماء کی) زبان پر بابری مسجد کے تحفظ کی بات تھی تو آج اس کی تعمیر و ترمیم

میں انہیں حاصل ہو چکا ہے، ہر حال میں ان کا حلوہ مانڈا سلامت۔“

۲۔ ”لہذا صرف دلاسہ اور تسلی سے مسلمانوں کو بہلانا بیکار ہے، بلکہ فوراً ہی اس (بابری مسجد) کی دوبارہ تعمیر

کی مانگ بھی ہونی چاہیے۔“

اسی انتشار و تضاد کی عکاسی ان مختلف مشوروں سے بھی ہوتی ہے جو اس موقع پر امت کو دیئے جا رہے ہیں، بعض لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کانگریس پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے، اور اسی کے پلیٹ فارم سے اپنے مسائل کو حل کرنے اور فرقہ پرستوں کو زیر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جبکہ بعض دوسرے لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ کانگریس سے قطع تعلق کر کے جنتا پارٹی سے تعلقات استوار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کیونسٹ پارٹی کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔

ان میں سے ہر ایک اپنے مشورہ کی صحت کے سلسلہ میں دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ ان مختلف مشوروں کی موجودگی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آزادی کے بعد تقریباً نصف صدی گزرنے پر بھی سیاسی پارٹیوں کے سلسلہ میں ملت کے ذمہ دار حضرت کوئی متحدہ موقف اختیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، اور سیاسی پارٹیوں کے سلسلہ میں مجموعی طور پر ان کا حسن ظن قائم ہے۔

اسی طرح ان تاثرات میں بھی کوئی یکسانیت نہیں ہے جو بابری مسجد کی شہادت کے بعد کانگریس کے ذریعہ عمل میں لائے جانے والے اقدامات سے متعلق ظاہر کئے گئے ہیں۔ مسلمانوں میں بعض لوگ ان اقدامات سے قدرے مطمئن نظر آتے ہیں جبکہ بعض دوسرے لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں اور انہیں دکھا دے کے اقدامات کا نام دیتے ہیں۔

صورت حال کی سنگینی اس انتشار کا سبب ہے، امت کو ایسا بابِ اقتدار اور برادرانِ وطن سے جو سخت صدمہ پہنچا ہے اسی کے نتیجہ میں فکری پراگندگی پیدا ہوئی ہے۔ جو لوگ صائب رائے اور دور رس نگاہ رکھتے ہیں انہیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ امت کے اندر ان کی طرف سے منتشر انکار اور متضاد خیالات کے بجائے معقول اور منضبط باتیں سامنے آئیں، اور آزمائش کے اس مرحلہ میں ہمارے قلب و ذہن کا توازن برقرار رہے۔

....

نمازوں کے بعد

دُعائے متعلق

پکنہ دستوازن

تحریر

محدث میں اس سے قبل ہم نے ایک تحریر دعائے متعلق شائع کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ اب اس موضوع پر مزید کوئی تحریر شائع نہیں کی جائے گی کیونکہ طرفین کے دلائل کا بڑا حصہ قارئین کے سامنے آچکا ہے، اب وہ جس رائے کو مناسب سمجھیں اس پر عمل کریں، اس اعلان سے یہ بات بھی پیش نظر تھی کہ محدث میں ان دوسرے اہم مسائل پر توجہ مبذول کی جائے جو اس وقت سطح پر زیادہ نمایاں ہیں، اور امت کو ان کے بارے میں کتاب و سنت کی رہنمائی کا انتظار ہے۔

لیکن بیرون ہند سے بعض احباب کے مضامین اس اصرار کے ساتھ موصول ہوئے کہ ان کی اشاعت ضروری ہے، اسی کے پیش نظر ہم نے اپنا فیصلہ بدل کر محدث کا قدرے طویل یہ مشترک شمارہ شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔

نماز کے بعد دعائے متعلق مضامین سے قبل چند مضامین بابرہ مسجد کی شہادت اور اس سے پیدا ہونے والی صورت حال سے متعلق ہیں، یہ مسئلہ اب تحریر و تقریر کے دائرہ سے نکل کر کسی اور مرحلہ میں داخل ہو گیا ہے، لہذا امت کو اب ایک دوسرے رخ پر سوچنے کی ضرورت ہے، ہم جو مضامین شائع کر رہے ہیں ان میں اس نوعیت کا اشارہ موجود ہے، آئندہ مزید عرض کیا جائے گا۔ ان شاء اللہ!۔

اداکار

نماز کے بعد ذکر یا دعاء کے متعلق

شیخ الاسلام علامہ مکہ ابن تیمیہ

کا

نقطہ نظر

تلفیص و ترتیب / مولانا عبدالوہاب مجازئی

اس موضوع پر شیخ الاسلام کی متعدد و متفرق تحریروں کا یہ مختص ہے جسے میں نے اپنے طور پر مرتب کیا ہے ، اس سے تصدیق ہے کہ قارئین کے لئے اس مسئلہ کا فہم و ادراک سہل ہو جائے۔

شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ : کتب صحاح ، سنن اور مسانید کی معروف احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے آخری حصہ میں نماز سے نکلنے سے پہلے دعاء فرماتے تھے اور اپنے اصحاب کو اس کا حکم دیتے تھے اور انہیں اسے سکھاتے تھے ، کسی نے یہ روایت نہیں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے نماز سے نکلنے کے بعد آپ اور مقتدی سب ملکر دعا کرتے تھے نہ فجر میں اور نہ عصر میں اور نہ ان کے علاوہ دوسری نمازوں میں ، بلکہ آپ سے یہ ثابت ہے کہ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوتے اور اللہ کا ذکر کرتے ، اور نماز سے نکلنے کے بعد اللہ کا ذکر انہیں بھی سکھاتے ، کتب صحاح و سنن و مسانید میں فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ منقول ہے وہ معروف ذکر ہے ، امام اور مقتدی سب کا ملکر نماز کے بعد دعاء کرنا بدعت ہے ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھا ، آپ کی دعاء نماز کے اندر ہوتی تھی ، اس لئے کہ نماز پڑھنے والا اپنے رب سے مناجات اور سرگوشی کرتا ہے اس لئے جب وہ مناجات کی حالت میں دعا کرتا ہے تو یہی مناسب حال ہوتا ہے ، مناجات اور خطاب سے نکلنے اور فارغ ہونے کے بعد دعاء مناسب نہیں ہے۔

نماز کے بعد تھلیل، تکبیر اور تمجید پر مشتمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور ذکر مسنون ہے، اس میں اعتباری مناسبت ظاہر ہے، نماز جب تک نماز میں ہے اس سے نکلا نہیں وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس وقت دعا اس کے مناسب حال ہے، لیکن جب اللہ کی مناجات اور سرگوشی سے لوگوں کی طرف پھر گیا تو اس کے لئے مناجات و سرگوشی اور دعا کے لئے کوئی مقام باقی نہیں رہا، اب اس کے لئے ذکر اور ثناء کا مقام ہے، مناجات اور دعا نمازیں اس کی طرف رخ کرنے اور متوجہ ہونے کے وقت ہے، اس سے نکلنے کے بعد ثناء اور ذکر اولیٰ ہے، صحیح احادیث سے یہی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام سے پہلے نماز کے آخری حصہ میں دعا فرماتے تھے اور اس کا حکم دیتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد مصلیٰ حالتِ غنما سے نکل جاتا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ سائل کا سوال اپنے رب سے اس کی مناجات اور سرگوشی کے حال ہی میں مناسب ہے نہ کہ مصلیٰ اس وقت سوال کرے جب وہ مناجات و سرگوشی سے نکل چکا ہو جس طرح کوئی شخص بادشاہ یا کسی اور کو مخاطب کرے تو اس کا سوال اس وقت اولیٰ ہے جب وہ اس سے خطاب پر متوجہ ہو نہ کہ اس کی طرف سے پھر جانے کے بعد، نماز سے نکلنے اور سلام کر کے پھر جانے کے بعد جو ذکر مسنون ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ: ذکر کی مثال ایسی ہے جیسے آئینہ کو صیقل کرنے کے بعد اسے مسح اور صاف کرنا، بے شبہ نماز نور ہے، یہ دل کو صیقل کرتی ہے جیسے آئینہ کو صیقل کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ذکر آئینہ کو صاف کرنے کے منزله میں ہے۔

صحیح میں ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد قبلہ سے مقتدیوں کی طرف پھرنے سے پہلے آپ اللہ اکبر کہتے اور تین بار استغفر اللہ کہتے تھے پھر فرماتے: ”اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام“ امام کے لئے سلام کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا اتنی ہی دیر تک مناسب ہے جب تک یہ کلمات ادا کرے، نماز کے بعد تسبیح و تکبیر مستحب ہے واجب نہیں ہے، اس سے پہلے اگر کوئی اٹھنا چاہے تو اٹھ سکتا ہے اسے منع نہیں کیا جائے گا، اور جو فعل مستحب انجام دینا چاہے اسے چھوڑنا نہیں چاہئے، البتہ مقتدی کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ اس وقت اٹھے جب امام قبلہ سے پھر جائے، پھر جانے کے بعد چوڑا چاہے اٹھ جائے اور جو چاہے کہ اللہ کا ذکر کرے وہ بیٹھا رہے، مصححین میں مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر ادا فرماتے تھے: ”لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک، ولہ الحمد، وهو علیٰ

کل شئ قدیر، اللہم لا مانع لما أعطیت، ولما معطى لما منعت، ولا یبغى ذالک الحمد منک الحمد“

اور صحیح میں ابن الزبیر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے تھلیل کرتے تھے: ”لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک، ولہ الحمد، وهو علیٰ کل شئ قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ“

نَعْبُدُ الْاِيَاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّانُ الْحَسَنُ، لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَسُو
رَهُ الْمَكْفُورُونَ۔

اور صحیح میں ابن عباس سے مروی ہے: ”ان رفع الناس اصواتهم بالذکروان علی عهد النبی
لی اللہ علیہ وسلم“ ”وفی لفظ“ ”کننا نعرف انقضاء صلواتہ بالتکبیر۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد
مذکور کے ساتھ لوگوں کی آوازیں بلند ہوتی تھیں، ”اور ایک روایت میں ہے ”تکبیر کے ذریعہ ہم آپ کی نازقہم ہونے کو جان
تے تھے۔

ناز کے بعد جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو سکھاتے تھے وہ چھ قسم کے تھے،
— صحیح میں ہے آپ نے فرمایا: ”من سجد دبر کل صلوة ثلاثا وثلاثین، وحمد ثلاثا وثلاثین،
وکبر ثلاثا وثلاثین فمک تسع وتسعون، وقال: تمام المائة، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له
الملک، وله الحمد، وهو علی کل شیء قدیر: غفرت ذنوبی لو کانت مثل زبد البحر۔“
۳۔ صحیح میں یہ بھی مروی ہے: ”سبحان الله، والحمد لله، والله اکبر، ثلاثا وثلاثین“ اس کی دو
صور تیں ہیں: ۱۔ ہر کلمہ تینیس بار کہے جس کا مجموعہ نانوے ہوگا۔ ۲۔ ہر کلمہ کو گیارہ بار کہے جس کا
مجموعہ تینیس ہوگا۔

۴۔ ان کلمات کو دس دس بار کہا جائے جس کا مجموعہ تیس ہوگا۔
۵۔ تکبیر چونتیس بار کہے اس سے بھی مجموعہ سو ہوگا۔
۶۔ کلمات اربع یعنی کلمہ توحید تام کو لے کر ہر ایک کو پچیس پچیس بار کہے اس کا مجموعہ سو ہوگا۔ ذکر کے یہ تمام
انواع ماثور و مسنون ہیں۔

ناز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کے متعلق جو روایت ہے اس کی سند اتنی ضعیف ہے کہ اس سے کسی سنت کا اثبات ممکن
ہیں، اسی لئے معتد کتابوں کے مؤلف ائمہ نے اسے روایت نہیں کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور آپ
نے خلفاء و نائبان کے بعد چہرے کے ساتھ آیت الکرسی یا اس کے علاوہ قرآن نہیں پڑھے تھے، اس لئے امام اور مقتدی کا اسے چہر
پڑھنا اور اس پر مداومت کرنا بے شہرہ و بدعت مکروہہ ہے، یہ ایک شعار کی ایجاد ہے جیسے کوئی یہ امر ایجاد کرے کہ امام
اور مقتدی ہمیشہ سورہ فاتحہ چہرے پڑھیں، یا خواتیم سورہ بقرہ، یا اول سورہ مدیذ یا آخر سورہ حشر و غیرہ، یا فرض کے بعد

ام اور مقتدی ہمیشہ دو رکعت نماز پر مداومت کریں، اس طرح کے امور لاریب بدعت ہیں ہاں اگر امام آیت الکرسی پنے دل میں پڑھے یا مقتدیوں میں سے کوئی پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں اس لئے کہ اس کا پڑھنا عمل صالح ہے، اور اس میں اسلامی شعائر کی تبدیلی نہیں ہے، جیسے کسی کو نماز کے بعد قرآن کے کسی حصہ اور کسی دعا اور ذکر کے درود کا شغل ہو۔

پانچوں نمازوں کے بعد دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور نہ آپ کے مقتدی، جس طرح کہ بعض لوگ فجر اور عصر کے بعد کرتے ہیں، نہ یہی کسی سے منقول ہے، اور نہ ائمہ میں سے کسی نے اسے مستحب کہا ہے، اور جس نے امام شافعی کے متعلق یہ نقل کیا کہ وہ اسے مستحب مانتے تھے اس نے ان کے متعلق غلط نسبت کی، ان کی کتابوں میں جو الفاظ موجود ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں، اسی طرح احمد وغیرہ ائمہ نے اسے مستحب نہیں ٹھہرایا ہے، البتہ امام احمد اور امام ابوحنیفہ اور مالک وغیرہ کے اصحاب کے ایک گروہ نے فجر اور عصر کے بعد دعا کو مستحب قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں چونکہ ان دونوں نمازوں کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، اس لئے نماز کے عین دعا کو مقرر کیا گیا، اس مسئلہ میں ان کے ساتھ سنت نہیں ہے جس سے یہ حجت پکڑیں بلکہ قیاس ہے، اصحاب شافعی وغیرہ میں سے ایک گروہ نے پانچوں نمازوں کے بعد دعا کو مستحب مانا ہے، ان کے ساتھ بھی سنت نہیں ہے، ان کا غایت تمک "دبر الصلوٰۃ" کا لفظ مجمل ہے اور یہ معلوم ہے کہ صحیح، ثابت اور صحیح بلکہ متواتر سنت کی موجودگی میں لفظ مجمل اور قیاس کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ عام ماثرہ دعائیں نمازیں اور نماز کے آخری حصہ میں ہیں اور یہ جائز نہیں ہے کہ ایک مجمل لفظ سے ایسی سنت مشروع قرار دی جائے جو صریح الفاظ سے ثابت متواتر سنت کے خلاف ہو، مگر یہ اصحاب شافعی وغیرہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص دعا نہ کرے اسے منع نہیں کیا جائے گا، اور جو شخص اسے روکے گا بافتاق علماء وہ خطا کار ہے کیونکہ اس مقام پر ایجاب اور استحباب کسی طور پر اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، نماز کرنے والا اس سے زیادہ منع کرنے کا حق دار ہے، ایسے کام پر مداومت کرنا جس پر پانچوں نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مداومت نہیں کرتے تھے وہ مشروع نہیں بلکہ مکروہ کام ہے، جیسے نمازوں میں داخل ہونے سے پہلے دعا پر مداومت کرے یا پہلی رکعت میں یا پانچوں نمازوں میں قنوت پر مداومت کرے، یا ہر نماز میں نماز استفتاح جہر سے پڑھنے پر مداومت کرے یقیناً یہ مکروہ ہے، اگرچہ پانچوں نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی قنوت کی ہے اور عمرؓ کبھی کبھی دعا استفتاح جہر سے پڑھتے تھے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی نے جہر سے پڑھی تو آپ نے اسے اس پر ثابت رکھا، لہذا وہ تمام امور جن کا کبھی کبھی کرنا مشروع قرار دیا جائے، ان پر مداومت مشروع قرار نہیں دی جاسکتی، اگر امام احمد مقتدی کبھی کبھی کسی امر عارض کے سبب نماز کے بعد دعا کریں تو اسے سنت کے

مخالف نہیں سمجھا جائے گا جیسے کہ دامت کرنے والے کو سمجھا جائے گا، اور صحیح حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام سے پہلے نماز کے آخری حصہ میں جسے احادیث میں ”دبر الصلوٰۃ“ سے تعبیر کیا گیا ہے دعا فرماتے تھے اور اس کا حکم دیتے تھے۔ اصحاب شافعی وغیرہ میں سے جو لوگ تمام نمازوں کے بعد دعا کے استحباب کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دعا ہرے نہیں کی جائے گی الا یہ کہ تعلیم کا قصد ہو ان کے ساتھ سنت نہیں ہے صرف یہ ہے کہ دعا مشروع ہے، اور نمازوں کے بعد اقرب الی الاحابۃ ہوگی حالانکہ شارع نے اسے نماز کے اندر مشروع کیا ہے، نماز سے نکلنے سے پہلے اس کے آخری حصہ میں دعا، سنت متواترہ سے مسنون و مشروع ہے، اور مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے، بلکہ سلف اور خلف کے ایک گروہ کا یہ بھی مسلک ہے کہ نماز کے آخری حصہ میں دعا واجب ہے، انہوں نے اس دعا کو واجب قرار دیا ہے جسے آخر نماز میں پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، آپ فرماتے ہیں: ”اذا تشهد اُحدکم فلیستعذباللہ من اربع: من عذاب جہنم، ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔“ (مسلم وغیرہ) اور امام طاہوس حکم دیتے تھے کہ جو شخص اس دعا کو نہ پڑھے اسے نماز لوٹانی چاہیے، بعض اصحاب ائمہ کا بھی یہی قول ہے، اس مقام پر اور دعاؤں کے لئے بہت سی احادیث ہیں، اس سلسلہ میں اصحاب مالک میں سے بعض علماء نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر امام کے بیٹھنے کے قائل نہیں ہیں نہ ذکر کے ساتھ نہ دعا کے ساتھ نہ کسی اور کام کے ساتھ، ان کی دلیل سلف سے متعلق یہ روایت ہے کہ وہ سلام کے بعد امام کے لئے قبلہ کے رخ پر بیٹھے نہ ہونے کو مکروہ سمجھتے تھے، اس سے انہوں نے گمان کیا کہ یہ امر امام کو اس کی جگہ سے کھڑے ہو جانے کو واجب قرار دیتا ہے، انہیں یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ امام کے مقتدیوں کی طرف رخ کرنے سے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، یہ تفریط اور ضیاع کا راستہ ہے، یہ لوگ نماز کے بعد مشروع فتوہ کو بھی مستحب نہیں گردانتے اور نہ ذکر یا ثور کو عمل میں لاتے ہیں بلکہ اسے مکروہ بھی گردانتے ہیں اور اس سے منع کرتے ہیں، انہیں کے مقابل علماء کا ایک گروہ ایسا ہے جو نماز کے بعد اس طرح دعا کو مستحب گردانتا ہے جو سنت میں وارد نہیں، یہ لوگ امر غیر مشروع کے ساتھ افراط، زیادتی اور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور دین تو مشروع کے حکم دینے کا نام ہے نہ کہ غیر مشروع کا۔ ساتھ ہی یہ بات بھی معلوم ہونی چاہئے کہ دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں اٹھانے کے متعلق بہت سی صحیح احادیث آئی ہیں، لیکن دعا کے بعد آپ کے اپنے چہرہ پر اپنے ہاتھوں کے پھیرنے کے متعلق ایک یا دو حدیثیں آئی ہیں جو منفع کے سبب اس قابل نہیں کہ ان سے کسی امر شرعی کے لئے حجت قائم ہو۔

غرض نماز کے بعد امام اور مقتدی سب کا سر دعا کرنا لازماً ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، آپ ماثورہ ادا کرتے تھے، اگر آپ ایسا کرتے تو آپ کے اصحاب اسے ضرور نقل کرتے پھر تابعین پھر علماء اسے بیان کرتے جس طرح دوسرے امور انہوں نے نقل کئے ہیں، دعاؤں سے متعلق احادیث میں جو ”دبر الصلوٰۃ“ کا لفظ آیا ہے جس میں دعائیں کوئے کا حکم آیا ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس طرح ”دبر الانسان“ اس کے آخری جزو کو کہتے ہیں یا لفظ ”عقب“ مترادف چیز کا جزو و آخر ہے جیسے انسان کی ایڑی، اور کبھی وہ بھی مراد ہوتا ہے جو اس سے قریب ہو اسی طرح ”دبر الصلوٰۃ“ سے مراد اس کا آخری جزو ہے اور کبھی آخری جزو سے جو قریب حصہ ہے وہ مراد ہوتا ہے، لہذا ”دبر الصلوٰۃ“ کے مقام پر جو دعا مذکور ہے اس سے نماز کا آخری جزو مراد لیا جائے تاکہ بقیہ احادیث کے موافق ہو جائے، یا اس سے نماز کے آخری جزو سے قریب کا حصہ مراد لیا جائے اور یہ تشہد کے بعد کا حصہ ہے اسے نماز کی تکمیل اور اس سے فراغت کا نام بھی دیا جاتا ہے جہاں نماز کے منافی صرف سلام ہی باقی رہ جاتا ہے، یا یہ کہ یہ لفظ مطلقاً مجمل ہو، بہر حال یہ جائز نہیں ہے کہ اس سے مابعد السلام کی تخصیص کی جائے، اس لئے کہ عام ماثورہ دعائیں سلام سے پہلے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے کہ ایک مجمل لفظ سے ایک ایسی سنت مشروع قرار دی جائے جو صریح الفاظ سے ثابت سنت متواترہ کے خلاف ہو۔

مسلمانوں کے مابین اس امر میں کوئی نزاع نہیں کہ نمازیں دعا کی جاتی ہیں، صحیح میں یہ ثابت ہے کہ دعا مستقل میں آپ ﷺ اللہم باعد بینی و بین خطایای الخ“ پڑھتے تھے، صحیح میں یہ بھی ثابت ہے کہ رکوع سے سر اٹھانے پر آپ دعا پڑھتے تھے اور رکوع و سجود میں بھی دعا پڑھنا آپ سے ثابت ہے خواہ نقل ہو یا فرض ہو، اور آخر نماز میں قنات قنات کے ساتھ آپ سے ثابت ہے۔ مصححین میں ہے ابو بکر صدیقؓ نے کہا:

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دعویٰ فی صلاۃ فقال، قل، اللہم انی ظلمت نفسی ظلماً کثیراً فاغفر لی
لے اللہ کے رسول مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں اپنی نمازیں پڑھوں تو آپ نے فرمایا یہ کہو۔ الخ

لہذا جب دعا نمازیں مشروع ہے خاص طور پر نماز کے آخری حصہ میں تو اللہ تعالیٰ کے فرمان ”فإذا فرغت فانصب“ اور روایت فارغ ہے کا یہ معنی بیان کرنے سے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا دعویٰ میں جثاؤ نماز آخر حصہ میں دعا منع ہو جائے گی، حالانکہ وہ نمازیں دعا ہی کے لئے کوٹاں ستانہ کہ اس سے فارغ تھا کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ نماز کے اندر کی دعا کے مقابل نماز سے نکلنے کے بعد کی دعا زیادہ مضبوط اور قوی ہوتی ہے لہذا اس آیت

ماہی معنی یہی ہے کہ جب اشغال دنیا سے فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں جت جاؤ۔ قاضی شریعہؒ کے روزِ عکروں کے ایک گروہ کے پاس سے گذرے جو کھیل کود رہے تھے، انہوں نے کہا: تم لوگ کیوں کھیل کود رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم فرصت و فراغت پا چکے ہیں، قاضی شریعہؒ نے کہا: کیا فرصت و فراغت پانے والے کو اسی کا حکم دیا گیا ہے، پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی: ”فَاذْكُوعَتِ فَاَنْصَبْ وَلِيْ رَبِّكَ فَاَرْغَبْ“ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مشابہ ہے: ”يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ، قُمْ لِلْيَلِّ الْاَقْلِيلَا“ الی قولہ ”اِنَّ اَنْشَأْتِ اَقْلِيلَ مِنْ اَشَدَّ وَطْئًا وَاَقْوَمَ قِيْلًا، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا۔“ یعنی دن میں آنے جانے کا شغل ہوتا ہے، اور رات میں تم فارغ ہوتے ہو۔ پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے، اول یہ کہ اپنے اشغال سے فارغ ہونے کے بعد عبادت کی کوشش کرو۔ دوم یہ کہ تمہاری رغبت تمہارے رب کی طرف ہو نہ کہ اس کے غیر کی طرف جیسے کہ: ”يَا اَيُّكَ نَعْبُدُ، وَاَيُّكَ نَسْتَعِيْنُ“ میں ایاک نعبد، فانصب کے موافق ہے اور ایاک نستعین ”ولِيْ رَبِّكَ فَاَرْغَبْ“ کے موافق ہے۔

”دبر الصلوٰۃ“ کے لفظ کے ساتھ جو احادیث آئی ہیں ان میں بخاری میں مروی وہ روایت ہے جو سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ کلمات سکھاتے تھے، جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے اور کہتے تھے: اَنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهٖ مِنْ دُبْرِ الصَّلٰوةِ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُكَ مِنَ الْجَهْلِ، وَاَعُوْذُبُكَ مِنَ الْجَبَنِ، وَاَعُوْذُبُكَ اَنْ اُرْذِلَّ اِذْ ذَلَّ الْعَمْرُ، وَاَعُوْذُبُكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَاَعُوْذُبُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ“ اور نسائی میں ابوبکرؓ سے مروی ہے: اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِیْ دُبْرِ الصَّلٰوةِ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ“ اور نسائی میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں: دَخَلْتُ عَلٰی اِمْرَاةٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَتْ: اِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ، فَقُلْتُ: كَذَبَتْ فَقَالَتْ: بَلٰی، اِنَّا لَنَقْرُضُ مِنْهَا الْحَبْلُوْدَ وَالْثَوْبَ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَقَدْ اَرْتَفَعَتْ اَصْوَاتُنَا، فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ فَاخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَتْ: قَالَ: اَصَدَقْتِ، فَحَاصِلُ بَعْدِ يَوْمِئِذٍ اِلَّا قَالَتْ فِیْ دُبْرِ الصَّلٰوةِ: اَللّٰهُمَّ رَبِّ جِبْرٰئِیْلَ وَمِیْكَائِیْلَ وَاسْرَافِیْلَ اَجْبِرْنِیْ مِنْ حَرِّ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ“ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ نے بعض مصنفین کے حوالہ سے لکھا ہے کہ: ظاہر یہ ہے کہ ان احادیث میں ”دبر الصلوٰۃ“ سے مراد قبل السلام ہے، اس سے ان احادیث کے ساتھ توفیق و تطبیق

اوجھاتی ہے جو عائشہؓ، ابن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ وغیرہ صحابہ سے مروی ہیں، شیخ الاسلام کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس مصنف نے جو کہا ہے وہی صحیح ہے چنانچہ یہودی عورت کے متعلق عائشہؓ کی روایت میں آئی ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے پناہ میں رکھے، چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا تو آپؐ نے فرمایا: ہاں عذاب قبر حق ہے، عائشہؓ کہتی ہیں: ”ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ضلّى صلاة لا تقوذ من عذاب القبر“ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے پناہ مانگتے، اس باب کی احادیث ایک دوسرے کے موافق و مطابق ہیں، اور صحیحین میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوني الصلوة: اللهم اني اعوذ بك من فتنه المحيا والممات، اللهم اني اعوذ بك من المفهم والمأثم. الخ۔ اور مسلم وغیرہ میں ابن عباسؓ سے مروی ہے: ”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المحيا والممات، وعضوبك من فتنه المسيح الدجال“ اور مسلم و سنن ثلاثہ میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”فاذفرغ احدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنه المحيا والممات، ومن فتنه المسيح الدجال۔“ اس طرح کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں ملتے جلتے معانی پر شتلی دعائیں مذکور ہیں، وہ سب ماقبل السلام پر محمول ہیں۔

شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ”دبر الصلوة“ کا لفظ جو احادیث میں وارد ہے اسی سے کبھی نماز کا آخری جزو مراد لیا جاتا ہے جیسے کہ ”دبر الشئ“ سے اس کا جزو مؤخر مراد لیا جاتا ہے اور کبھی مابعد السلام مراد لیا جاتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ومن الليل فسبحه وادبار السجود۔“ (قر ۶۶) اور کبھی دونوں کا مجموع مراد لیا جاتا ہے حاصل یہ کہ یہاں دو امر ہیں (۱) منفرد مصلیٰ کی دعا جیسے صلوٰۃ استخارہ پڑھنے والے مصلیٰ کی دعا نیز اس کے علاوہ دیگر نمازیں اور مصلیٰ کا تنہا دعا کرنا خواہ امام ہو یا مقتدی اس سے متعلق حدیث ابو امامہؓ: ”قيل يا رسول الله ائني الدعاء اسبح؟ قال جوف الليل الأخير، ودبر الصلوات المكتوبة“ کے ذیل میں شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ واجب ہے کہ اسے مابعد السلام کے ساتھ خاص نہ کیا جائے بلکہ ضروری ہے کہ ماقبل السلام کو شامل ہو اور اگر کہا جائے کہ یہ

ما قبل السلام اور مابعدہ کو عام ہے، لیکن یہ اس بات کو مستلزم نہیں کہ سلام کے بعد امام اور مقتدی کی اجتماعی دعا، سنت شہدہ جیسے کہ اس کے مثل ما قبل السلام میں لازم نہیں ہے، بلکہ جب ہر ایک تنہا سلام کے بعد دعا کرے تو یہ سنت کے مخالف نہیں ہے۔ (۲) امام اور مقتدی سبکے دعا کریں اس دوسری صورت کو لاریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد نہیں کیا ہے، جس طرح کہ اٹھارہ اذکار آپ کیا کرتے تھے اس لئے کہ اگر آپ نے ایسا کیا ہوتا تو آپ کے صحابہ اے آپ سے ضرور نقل کرتے، پھر تابعین اور پھر علماء، جس طرح انہوں نے اس کے علاوہ دوسرے امور آپ سے نقل کئے۔

تیسرے انگلیوں پر گنا سنت ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا: ”سبحن واعقدن بالأصابع فانہن مسئلوات مستنطقات“ گھٹلیوں اور کنکریوں وغیرہ پر گنا بھی اچھا ہے، ابو ہریرہؓ اور بعض اصحاب المؤمنین ایسا کرتی تھیں، البتہ دلنے دارتیس کی مالائیں اگر بے ضرورت اور اظہار کے لئے ہوں تو یا تو یہ ریا ہے اور یہ حرام ہے یا بے ضرورت ریا کاروں سے مشابہت ہے اور یہ کم سے کم مکروہ ہے عبادات مختصہ جیسے نماز، روزہ، ذکر اور قرأت قرآن میں ریا اور اعظم ذنوب میں سے ہے۔

اذکار اور دعوات افضل عبادات میں سے ہیں اور عبادات کی بنا تو قیاف اور اتباع پر ہے نہ کہ ہویٰ اور ابتلاع پر، اس لئے ذکر و دعا کے قصد کرنے والے کیلئے سب سے افضل ادعیہ و اذکار نبویہ ہی ہیں، یہ امن و سلامتی کا راستہ ہے ان سے جو فوائد و نتائج حاصل ہوتے ہیں کوئی زبان نہ اسکی تعبیر کر سکتی ہے نہ کوئی انسان اس کا احاطہ کر سکتا ہے، ان کے ماسواہ اذکار کبھی حرام ہوتے ہیں، کبھی مکروہ ہوتے ہیں، اور کبھی ان میں ایسا شرک ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اسے نہیں جان پاتے لہذا کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ لوگوں کے لئے فیہ مسنون اذکار و ادعیہ ایجاد کرے اور اسے ایسی عبادت راتہ بنا دے کہ لوگ اس پر اس طرح مواظبت کریں جیسے پانچوں نمازوں پر کرتے ہیں بلکہ یہ ایسے دین کی ایجاد ہے کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے بخلاف اس کے کہ کوئی آدمی کبھی کوئی دعا کر لیتا ہے بغیر اس کے کہ اسے لوگوں کے لئے سنت بنائے، ایسا دعا کے متعلق اگر یہ معلوم نہ ہو کہ یہ حرام معنی پر مشتمل ہے تو اس کی تحریم پر جزم جائز نہیں لیکن کبھی اس میں یہ چیز ہوتی ہے اور آدمی کو اس کا شعور نہیں ہوتا، یہ اور ضرورت کے وقت انسان کی زبان پر جاری ہونے والی دعائیں ایک دوسرے کے قریب ہیں البتہ غیر شرعی ورد اور غیر شرعی ذکر کو مسنون بنالینا ممنوع امور میں سے ہے۔

اللہ کے ذکر کے لئے اجتماع، کتاب اللہ کا استماع اور دعا عمل صالح ہیں، لیکن مناسب ہے کہ یہ کبھی کبھی بعض اوقات

اور مقامات میں ہو، کسی بھی امر کو سنت راتبہ نہیں بنایا جاسکتا کہ اس کی محافظت کی جائے مگر وہ امور جن پر مداومت کو جماعات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا ہے جیسے پانچوں نمازیں جماعات کے ساتھ اور جمعہ اور عیدین وغیرہ ہاں نماز، قرأت قرآن، ذکر اور صبح و شام اورات وغیرہ کو دعا جیسے اپنے اوراد پر انسان کی محافظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دور قدیم و جدید میں اللہ کے بندوں میں سے صالحین کی سنت رہی ہے لہذا جن امور کو اجتماعی صورت میں مسنون قرار دیا گیا ہے جیسے فرض نمازیں تو اسے ایسا ہی کیا جائے گا اور جن اوراد پر مداومت انفرادی صورت میں مسنون قرار دی گئی ہے ان پر ایسا ہی عمل ہو گا جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کبھی کبھار کھڑے کسی ایک کو حکم دیتے وہ پڑھتا اور باقی لوگ سنتے، اور عمر بن خطاب کہتے تھے: ”یا ابا موسیٰ ذکرنا ربنا“ چنانچہ وہ پڑھتے اور سب سنتے، اور بعض صحابہ کہتے: ”اجلسوا بنا نؤمن ساعة“ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اپنے اصحاب کے ساتھ جماعت سے نفلی نمازیں پڑھیں، آپ اصحاب صفہ کے پاس تشریف لے گئے ان میں ایک قاری تھے جو پڑھتے تھے آپ ان کے ساتھ بیٹھے اور سنتے رہے۔

اور سماع مشروع جو اس امت کے خیار و صالحین کا سماع ہے اور جو رب کے لئے وسیلہ بنتا ہے وہ کتاب اللہ کا سماع ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”یس منا من لم یتغن بالقرآن“ نیز فرمایا: ”ذینو القرآن بأصواتکم“ کتاب و سنت میں یہی سماع ممدوح ہے، لیکن جب امت کا ایک گروہ اس سماع سے غافل ہو گیا تو ان میں عداوت و بغض ڈال دیا گیا پھر ایک جماعت نے قصائد، تالی اور غناء کے سماع کی ایجاد کی اور اللہ نے جس تالی اور سیٹی کی مذمت کی تھی اس کی مشابہت کرنے لگے، اور نصاریٰ کی بدعات کی مشابہت اختیار کر لی، انھیں کے مقابل ایک جماعت ہے جس کے دل اللہ کے ذکر کے لئے سمٹ ہو گئے، یہ پتھر بلکہ ان سے بھی سخت ہیں، اس امر میں یہ یہود کی سنگدلی کے عیب کی مشابہت کرتے ہیں۔ دین وسطا وہی ہے جس پر قدیم و جدید دور میں اس امت کے خیار و صلحاء قائم رہے ہیں۔

مولانا محمد مستقیم سلفی صاحب

کے مضمون کا ایک جائزہ

از مولوی سرور عالم سلفی
(متحدہ عرب امارات)

موقر ماہنامہ محدث جب ہاتھ میں آتا ہے تو بڑی مسرت ہوتی ہے، متنوع موضوعات میاری مضامین اور فکر انگیز مقالے اس مجلہ کی زینت ہوتے ہیں، اور یہی علمی حلقہ توقع بھی ہے کیونکہ یہ مجلہ خالص کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والے ہندوستان کے سب سے بڑے اور مرکزی ادارے کا ترجمان ہے۔ لیکن اگست و ستمبر ۶۹۲ء کے شماروں میں ”نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء مانگنے کی شرعی حیثیت“ کے عنوان سے مولانا محمد مستقیم صاحب کا جو مضمون شائع ہوا ہے اس سے علمی حلقوں میں قدرے بے اطمینانی پیدا ہو گئی ہے۔ مذکورہ مضمون کی سرخی پر جب نظر پڑی تو اشتیاق ہوا کہ پڑھ کر دیکھا جائے ممکن ہے کوئی نئی تحقیق ہو، مگر مندرجات پر مابراہ نگاہ ڈالنے سے اندازہ ہو گیا کہ صاحب مضمون نے کوئی تحقیق پیش کرنے کے بجائے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء مانگنے کو شروع و مستحب قرار دینے والے حلقہ کی نمائندگی و تائید کی ہے۔ محدث میں کسی ادارتی رٹ کے بغیر ایسا مضمون شائع کرنے سے بہت سے لوگوں کو تعجب ہوا، بعض لوگوں نے اسے جملہ کے معیار کے خلاف تصور کیا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ مذکورہ مضمون کا جائزہ لے کر

دوسرے نقطہ نظر کو بھی واضح کر دوں، اور دلائل کی روشنی میں جو بات صحیح سمجھتا ہوں اسے پیش کر دوں۔

کسی مضمون میں جب ایسے کسی شرعی مسئلہ پر قلم اٹھایا جائے جس میں علماء کا نقطہ نظر مختلف ہو تو بڑی دقت و احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور علم حدیث سے متعلق مصطلحات و قواعد کی چھان بین کرنا بڑی ہے، ساتھ ہی فریق مخالف کے نقطہ نظر اور دلائل پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سلسلہ کلام میں الجھاؤ نہ پیدا ہو اور قلم سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو مباحث کے شایان شان نہ ہو۔

شریعت کے جن مسائل کے سلسلہ میں علماء کا اتفاق ہے یا جن مسائل سے متعلق واضح نصوص موجود ہیں ان پر اظہار خیال کا معاملہ زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن جب کوئی مسئلہ استنباطی و اجتہادی ہو اور اس کے سلسلہ میں بہت زیادہ واضح اور قطعی نصوص موجود نہ ہوں تو ایسی صورت میں ہمارے علماء نے احتیاط کی راہ اختیار کی ہے، اور آج بھی اسی کو اختیار کرنا مناسب ہے، اختلافی مسائل پر قلم اٹھاتے ہوئے اپنے نقطہ نظر کو واضح اور مدلل کرنے کے ساتھ ہی مخالف نقطہ نظر کو ذہن میں رکھنے اور اس کے دلائل پر تبصرہ کر چکی بھی ضرورت ہے تاکہ ٹپھنے والا مسئلہ کے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کوئی رائے قائم کر سکے۔ قارئین کرام! اس مختصر تمہید کے بعد اب ہم اصل مقصد کی طرف آتے ہیں اور مولانا سلفی صاحب کے ان ادہام کا ذکر کرتے ہیں جو مذکورہ مضمون میں واقع ہوئے ہیں۔ موصوف نے آغاز مضمون میں جو تمہید لکھی ہے اس میں پانچ عدد حدیثیں مذکور ہیں، ان میں سے تین کے متعلق موصوف سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ پیش خدمت ہیں:

۱۔ حدیث: ”السداء مع العبادۃ“ دعاء عبادت کا مغز ہے۔

ضعیف حدیث ہے، اس کے بارے میں میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا:

۱۔ پہلی بات تو یہ کہ موصوف کو اس حدیث کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت

نہیں تھی، کیونکہ اس کے بعد والی حدیث

کافی تھی، یعنی ”الدعاء هو العبادة“۔

ج۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس حدیث کا ذکر کرنا جناب کے نزدیک ضروری ہی تھا تو بالآخر ہمیں بصیغہ تمہیض ذکر کر دیتے یا اس کے ضعف کی طرف اشارہ ہی کر دیتے۔

۱۔ حدیث ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ :

”قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع ؟ قال جوف الليل الاخير ودبر الصلوات المكتوبات“ (کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم) کس وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ؟ آپ نے فرمایا : رات کے آخری حصہ میں اور فرضی نمازوں کے بعد)۔

اس کو ترمذی (۳۴۹۹) اور نسائی نے ”عمل الیوم واللیلہ“ (۱۰۸) میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث سخت ضعیف ہے۔ اس کی سندوں ہے :

”ابن جریج من ابن سابط عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ“

اس میں تین علتیں ہیں :

۱۔ ابن جریج مدلس ہیں، بلکہ دارقطنی نے کہا ہے کہ سب سے بری تدلیس ابن جریج کی تدلیس ہے، کیونکہ وہ کسی حدیث میں اسی وقت تدلیس کرتے ہیں جب انہوں نے وہ حدیث کسی مجروح راوی سے سنی ہو۔ ملاحظہ ہو: ”تہذیب التہذیب“ ۴/۳۵۹، طبقات المدلسین۔

اور ابن جریج نے اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے تحدیث یا سماع کی صراحت نہیں کی ہے۔

۲۔ اس سند میں انقطاع بھی ہے کیونکہ عبدالرحمن بن سابط کا ابوامامہ سے سماع نہیں، جیسا کہ ابن معین نے کہا ہے۔

ج۔ اس حدیث میں ”دبر الصلوات المكتوبات“ کا اضافہ شاذ ہے، کیونکہ ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث

کی دیگر پانچ سندیں بھی ہیں مگر ان میں یہ اضافہ نہیں ہے بلکہ ان میں اس حدیث کا صرف پہلا ہی ٹکڑا ہے یعنی ”جوف

اللیل الآخر“ (الفتوحات الربانیۃ (۳/۲) نقل عن تعلیقات الأخ الفاضل الشیخ عبدالرؤف علی کتاب

صلوة الرسول ج رقم ۴۲۵۔ الطبعة الجديدة)۔

۲۔ حدیث : ”ان اللہ یستقی أن یسطر علیہ عبده یدہ یسألہ بہ ما خیرا فیردہما خائبین“۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ۱۰/۳۲۰)

یہ حدیث الفاظ کی تفسیری سی تبدیلی کے ساتھ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل اور مستدرک
ماکرم میں مرفوعاً صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، موصوف اس حدیث کے لیے صرف ”مصنف ابن ابی شیبہ“ کا حوالہ دیکر
دو بڑی اہم علمی غلطیوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔

۱۔ مولانا نے حدیث مذکورہ کے لیے صرف ”مصنف ابن ابی شیبہ“ کا حوالہ دیا ہے اور مذکورہ کتب حدیث کو جو کہ مصنف
سے رتبہ کے اعتبار سے اعلیٰ و رافع مشہور اور مستند ہیں چھوڑ دیا ہے، اور یہ قاعدے کے لحاظ سے بہت بڑی بات ہے۔

۲۔ مصنف ”والی روایت موقوف ہے، جب کہ مذکورہ کتب حدیث میں یہ روایت مرفوعاً صحیح سند کے ساتھ ہے،
اور مرفوعاً صحیح روایت کو موقوف کو بلکہ حجت پیش کرنا دائمانی و دانش مندی کی بات نہیں۔

تعمہ ہبیلہ : کے بعد موصوف اصل سلسلہ پگھلا کر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”ابن ماجہ سلسلہ کہ نماز وغیرہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا
مانگا جاسکتا ہے (کذا) یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں عرض ہے کہ نماز انقض کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی اٹھرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے“

قلت : یہ محض ایک دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں، چنانچہ اگلے صفحات میں آپ کو ان شاء اللہ اس کا بخوبی اندازہ ہو
جائے گا، اور موصوف کے دعوے کی حقیقت سامنے آجائے گی۔ آگے فرماتے ہیں :

”البتہ جن روایتوں میں مراحات کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر آیا ہے ان میں سے ہر ایک پر محدثین کرام نے کلام کیا
ہے، لیکن وہ کلام ایسا نہیں کہ جس سے ان احادیث پر موضوع ہونے کا حکم لگایا جائے بلکہ تمام روایتیں ایک دوسرے
کو تقویت دے کر حسن لغیرہ کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں لہذا ان روایتوں سے جواز یا استنباط ثابت ہونے میں کوئی
شعبہ نہیں“

۱۔ میں کہتا ہوں : جی ہاں ! کیوں نہیں؟ حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ جسے آپ نے پہلی دلیل کے طور پر ذکر کیا
ہے، اسے موضوع کہنے میں کوئی باک نہیں، کیونکہ اس کی سند میں ایک مہتمم راوی ہے، رہیں بقیہ تینوں روایتیں تو
ان پر موضوع ہونے کا حکم تو نہیں لگایا جاسکتا ہے مگر وہ اس حال میں بھی نہیں ہیں کہ کسی مسئلے کے اثبات میں کسی
کی دستگیری کو سکیں، کیوں کہ وہ ایسی ملتوں اور احراض سے دوچار ہیں کہ ان میں خود اپنے قدم و ساق پر کھڑے ہونے
کی سکت نہیں، چہ جائے کہ وہ کسی مسئلے کے ثبوت کے لیے لاشعری کا کام کر سکیں۔

۲۔ موصوف کا یہ کہنا کہ ”یہ تمام روایتیں ایک دوسرے کو تقویت دیکر حسن لغیرہ کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں“

”تو یہ محض غم خیالی ہے جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ولتعلمن نبأه بعد حين۔“

— موصوف رقمطراز ہیں:

”اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی ممانعت یا آپ کے لئے خصوصیت کسی طرح ثابت نہیں، اس لئے امام و مقتدی دونوں اجتماعی و انفرادی حیثیت سے نماز کے بعد دعا مانگیں تو کوئی حرج نہیں

— مولانا کی یہ بات بہت افسوسناک اور انتہائی درجے کی خطرناک بھی ہے، اگر ہمارے سلفی علماء بھی اس قسم کی باتیں کرنے لگیں تو پھر — سلفیت کا اللہ ہی حافظ ہے، لیکن تو ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت

دے، اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ موصوف کا اگر یہ مذکورہ قاعدہ استعمال میں لایا جائے تو نتیجہ بہت برا ہوگا، بدعات و خرافات کا ایک اتہا بڑا اور واہ کھل جائے گا کہ جس کا بند کرنا محال ہوگا، دین میں اختراع وابتداع کا

ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا صرف اسی بنیاد پر کہ اس بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ممانعت نہیں آئی ہے، یہاں امارات میں کئی بار ایسا اتفاق ہوا کہ سلفیت کے دعویدار موصوف جیسے سید سے سادے لوگو

سے بحث و نقاش کے مواقع آئے تو ان بھولے بھالے مولویوں سے یہی غیر اصولی جواب سننے کو ملا، میں کہتا ہوں کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر ہمارے ادر مقررین و مبتدعین، رضا خانی و حشمتی بریلوی فرقہ ضالہ کے اسلوب فہم و فقہ، منہج فکر و نظر

اور عقیدہ و ایمان میں کیا فرق؟ چھوڑ دیجئے پھر اتباع کتاب و سنت و اقتداء سلف کے بلند بانگ دعوے!

ترک کر دیجئے یہ کہنا کہ ”میری نظر کو چالپے وہی چراغ دور کا!“ کہ آپ کے منہ سے یہ کچھ بھلا نہیں لگتا۔

موصوف کے اس اصول پر اصل اور قاعدہ بے بنیاد کوئے کر تو ایک معمولی بدعتی بھی موصوف جیسے سلفیوں

کی چند منٹ میں چبھٹی کر دے گا، اور بے شمار ایسی بدعتیں کہ جنہیں موصوف بھی سنت و مستحب کہنے کے لیے تیار نہ ہوں گے، مگر مجبوراً اپنے اس مذکورہ اصول کی رو سے انہیں سنت و استحباب کا درجہ دینا پڑے گا مثال کے طور پر:

۱۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بارے میں حکم فرمایا ہے کہ اس کے فضائل

میں بے شمار حدیثیں وارد ہوئی ہیں، یہاں تک کہ اس کے احکام و فضائل میں ہمارے علماء نے مستقل کتابیں لکھی

ہیں، ملاحظہ فرمائیں: جلاء الأفهام لابن القيم، القول البديع للسخاوی، فضل الصلاة علی النبی

صلی اللہ علیہ وسلم لاسما عیل القاضی وغیرہ۔

اب ایک آدمی اذان سے پہلے اور بعد میں درود و سلام زور زور سے پڑھتا ہے اور کہتا کہ یہ سنت ہے۔

کہیں کہ اس کی فضیلت بہت ہے اور ایسا کرنے سے ممانعت کسی طرح ثابت نہیں، موصوف کا قاعدہ بھی یہی کہتا ہے تو کیا مولانا خود بھی اسے سنت کہنے کے لئے تیار ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ جب کہ یہ آپ کے اصول کے عین مطابق۔
۲۔ ایک شخص عیدین اور صوف دسوف کے لیے اذان دیتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اذان بڑی فضیلتوں کی حامل ہے، اور مؤذن اللہ کی طرف رحمت دینے والا ہے (ومن احسن قولا من دعا الى الله وعمل صالحا) اور یہ کہ اس کے بارے میں ممانعت کسی طرح ثابت نہیں، کیا آپ اسے بھی سنت کہیں گے؟ کہ یہ بھی آپ کے اصول کے موافق ہے۔

۳۔ دعا کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں چنانچہ ایک خطیب خطبہ کے لئے اٹھتا ہے اور منبر پر چڑھنے سے پہلے منبر کے قریب کھڑا ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے، شریعت سے اس کے بارے میں ممانعت کسی طرح ثابت نہیں، آپ کے متعین کردہ اصول کے بالکل مطابق ہے، لہذا اسے بھی سنت کا درجہ دید کیجئے یہ اور اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جنہیں نہ چاہتے ہوئے بھی مولانا موصوف کو اپنے بنائے قاعدے کی پاداش میں سنن و مستحبات کے خانے میں ڈالنا پڑے گا، اور اس کا رد و انکار کرنا یا جواب دینا موصوف کے بس کی بات نہیں ہوگی۔

ہاں اللہ تعالیٰ نے جنہیں فہم و بصیرت سے نوازا ہے، جو شریعت کے اصول و فروع پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ان تمام چیزوں کا جواب موجود ہے بلکہ ممانعت کی شرعی دلیلیں بھی ہم رکھتے ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

(۱۔) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ امر پر نیا دلی آپ کی صریح مخالفت ہے۔ اسی لیے جب ایک آدمی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ تو حضرت امام نے جواب دیا: اس میقات سے جس کی تعیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جہاں سے آپ نے خود احرام باندھا۔ اس آدمی نے کہا کہ اگر میں اور پہلے سے باندھوں تو؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: میرے نزدیک یہ ٹھیک نہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ کی ناپسندیدگی کا سبب کیا ہے؟ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ میں تمہارے لئے قتلے کو ناپسند

کرتا ہوں، اس آدمی نے کہا کہ بھلا زیادتی غیر میں کون سا فتنہ؟ امام مالک رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو يعيبهم عذاب أليم**۔ اور اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے جب تم یہ سمجھنے لگو کہ تم ایسی فضیلت سے شرف نیا پاؤ گے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محروم رہے۔

اور ایک روایت میں ہے: کہ اس سے بڑا فتنہ اور کون سا ہو سکتا ہے جب تم یہ سوچنے لگو کہ تمہاری پسند اللہ اور اس کے رسول کی پسند سے بہتر ہے۔ **ملاحظہ فرمائیں: (الباعث علی انکار البدع والحوادث ص ۱۹، الاعتصام بالشاطہی ۱۰۰، اشراقۃ الشرعۃ ص ۹۶)۔**

۵ — **إياكم ومحدثات الأمور، فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ (الارواء/۲۳۵)** اور جس بات سے بچنے کا حکم دیا گیا ہو، جو بدعت اور ضلالت ہو اس کا کرنا یقیناً ممنوع ہو گا۔

۶ — **من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ (فی ردایۃ: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد۔ (فی ردایۃ: من صنع أمراً على غير أمرنا۔ وورد أيضاً بلفظ: كل عمل ليس عليه أمرنا۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ، احمد، داؤقطنی وغیرہ۔ (الإرداء/۱۲۸)** اور جو عمل مردود ہو اس کے کرنے کا جواز بھلا کیوں کر ہو گا۔

یہ اور اس قسم کی متعدد ممانعت کی شرعی دلیلیں ہیں لیکن اقتصاد کی خاطر انہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔
۷ — **امور عبادات میں موصوف کو یہ کہنے کا کوئی جواز ہی نہیں کہ فلاں امر میں ممانعت کسی طرح ثابت نہیں، لہذا ایسا کرنا صحیح ہے کیوں کہ امور عبادات توقیفی ہیں اور ان میں اصل ممانعت ہے جیسا کہ علماء نے کہا ہے اور جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ:**

امور دو قسم کے ہیں: امور عادات اور امور عبادات۔

— امور عادات کے جواز اور ان کو استعمال میں لانے کے لئے بس یہی بات کافی ہے کہ شریعت میں ان کے بارے میں نہ لکھا ہو، فقہاء کے قول ”الأصل في الأشياء الإباحة“ یعنی اشیا میں اصل اباحت اور جواز ہے، یہی مراد ہے۔

— رہے امور عبادات تو ان کے جواز اور مشروعیت کے لیے یہ کافی نہیں ہو گا کہ شارع حکیم نے ان سے منع

نہیں کیا ہے جیسا کہ بہت سے لوگ اس دہم میں مبتلا ہیں بلکہ ایسے نفس شرعی کا ثبوت ضروری اور لازمی ہے۔ ان کی مشروعیت و استحباب کا مستلزم ہو کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی چیزیں ہیں اور قربت کے ثبوت کے لیے صرف یہ بات کافی نہیں کہ شریعت میں ان کے متعلق نہی و مانعت نہیں آئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا صرف اس چیز سے جائز ہے جس کی مشروعیت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو کیوں کہ ہماری عقلیں بغیر شریعت کی مدد کے یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کون سی چیز قربت ہے اور کون سی قربت نہیں ہے اور نہ ہی انسانی عقول کی طرف اس بات کی تفویض کی گئی ہے۔ یہ تو شارع حکیم کا حق ہے کسی انسان کی کیا مجال کہ اس بارے میں وہ ٹانگ اڑائے۔ بہر حال کسی بھی عبادت کی مشروعیت کے لیے ایسے نفس شرعی کا ثبوت ضروری ہے جو اس کی مشروعیت کا مستلزم ہو صرف یہ بات دلیل نہیں ہو سکتی کہ شریعت میں اس کے متعلق ممانعت نہیں آئی ہے، اسی لیے بعض سلف نے کہا ہے کہ: "کل عبادۃ لم یثبہا أصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تتبعہا" اور یہ قاعدہ ان احادیث سے ماخوذ ہے جو دین میں ابتداء و اختراع سے منع کرتی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بنا پر کہا ہے: "الأصل فی العبادات المنع الا للنص فی العادات الإباحۃ الا للنص"۔ توقع ہے کہ مولانا اپنی غلط فہمی کو ان دلائل کی روشنی میں قولاً و عملاً دور کر لیں گے اور قاعدہ مذکور کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے کہ یہ حق کی پہچان میں آپ کا بڑا مددگار ثابت ہو گا۔

رہی موصوفت کی یہ بات کہ آپ کے لیے خصوصیت ثابت نہیں تو یہ سچ ہے کہ کوئی خصوصیت کیلئے دلیل ضروری ہے مگر غائب خصوصیت کا دعویٰ کون کر رہا ہے؟ پہلے آپ یہ تو ثابت کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتا تھے۔ اثبت العرش

مولانا نے مسئلہ زیر بحث کے لیے چار روایتوں کو بطور دلیل پیش کیا ہے، آئیے اب ہم ان ترتیب ان کا جائزہ لیتے ہیں:

حدثني أحمد بن الحسن اديبويه ثنا أبو يعقوب اسحاق بن خالد بن يزيد
الباسي ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن الباسي القريشي عن حميف عن

النسبين مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العنق مبدى كل
 وبر كل صلاة ثم يقول اللهم والى والى ابراهيم واسحاق ويعقوب واسمى
 واسمى

چہلی دلیل

مرافیل أسألك ان تستجيب دعوتي فاني مضطر الاكاث حقاً على الله مزوج ل ألا
ردیدینہ غائبین۔

یہ انتہائی کمزور حدیث ہے بلکہ موضوع کہنا چاہیے، اس کی سند میں درج ذیل چار علتیں ہیں اگرچہ مولانا
موصوف کو صرف دو ہی نظر آئی ہیں۔

۱۔ اسحاق بن خالد ضعیف ہے، اس کے بارے میں ابن عدی نے کہا ہے کہ اس نے متعدد منکر احادیث روایت کی
ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ کامل ۳۳۷/۱، میزان ۱۹۰/۱۔

۲۔ عبد العزیز بن عبد الرحمن کی احادیث جھوٹی اور من گھڑت ہیں، جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے۔
عبد الرحمن احمد اور بن عدی کا کہنا ہے کہ اس کی ضعیف سے بیان کردہ روایات باطل ہیں۔ ملاحظہ ہو
”ضعفاء عقیلی“ (۵/۲-۱۶) ”کامل ابن عدی“ (۳/۹۴۲-۱۹۲۷/۵) ترجمہ ضعیف، (ترجمہ عبد العزیز)
حافظ ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ ثقات سے بہت سی مقلوب اور اثبات سے غلط منسوب احادیث روایت کرتا ہے
اگے چل کر کہتے ہیں کہ اس سے کسی بھی صورت میں حجت لینا جائز نہیں۔ ”مجرعین“ (۲/۱۳۸)

”میزان“ میں ہے: واتهمه الإمام أحمد ... وقال ابن حبان: كُتِبْنَا مِنْ مَرَبِّ سَنَان، عَنْ
اسحاق بن خالد الباسني، عنه نسخة شبيهة بمائة حديث مقلوبة، منها ما لا أصل
له، ومنها ما هو ملزق بإنسان، لا يحل الاحتجاج به بحال۔ ”میزان“ (۲/۶۳۱)۔
وقال النسائي وغيره ليس بشقة وضرب أحمد بن حنبل على حديثه ”میزان“
(۲/۶۳۱)۔

نہایت: راوی مذکور (عبد العزیز) کے بارے میں ”میزان“ کی عبارت بھی شیخ الحدیث مبارکپوری صاحب حفظہ
کے فتوے میں مذکور ہے مگر مضمون نگار مولانا محمد متقی سلفی صاحب نے پتہ نہیں کیوں یہ عبارت چھوڑ دی حالانکہ
مذکورہ فتوے سے موصوف نے کئی چیزیں نقل کی ہیں، عربی میں بھی اور اردو میں بھی۔

۳۔ ضعیف بن عبد الرحمن ”سئی الغلط“ ہے، جیسا کہ حافظ ذہبی نے ”کاشف“ میں اور حافظ ابن حجر نے
”تقریب“ میں کہا ہے۔ ذہبی نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ احمد نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور حافظ ابن حجر نے یہ اضافہ
بھی کیا ہے کہ آخر میں ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا۔

د — خصیفت ابن انس رضی اللہ عنہ کے درمیان انقطاع ہے کیوں کہ خصیفت کی انس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہے اور نہ ہی سماع ہے اس کی خصیفت نے خود مصراحت کی ہے۔ ملاحظہ ہو: ”کامل ابن عدی ۳/۳۶۴، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲ اور تہذیب الکمال“ (۲۴۰/۸)

حافظ ابن جریر نے خصیفت کے ترجمے میں کہا کہ عبد العزیز نے ان کے واسطے سے انس رضی اللہ عنہ سے ایک منکر حدیث روایت کی ہے اور ان کا (خصیفت کا) انس رضی اللہ عنہ سے سماع معلوم نہیں۔ ”تہذیب التہذیب“ (۱۲۴۳) کیا پتہ کہ حافظ صاحب کی ”منکر حدیث“ سے مراد مذکورہ حدیث ہی ہو۔ واللہ اعلم۔ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ ”ہذا الحدیث واہ“ یہ حدیث انتہائی تضعیف ہے۔ ”تہذیب تاریخ دمشق“ لابن طلائع (۵/۳۳۲) بحوالہ الجامع الکبیر للسیوطی (من تعلیقات الأرخ الفاضل عبد الروف علی کتاب صلوٰۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ج ۲ رقم ۴۲۵)

دوسری دلیل | ”قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی حدثنا ابو معمر القریٰ حدثنی عبد الوارث حدثنا علی بن زید عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدہ بعد ما سلم وهو مستقبل القبلة، فقال: اللهم خلعن الولید بن الولید وعباش بن ابی ربیعہ وسلمتہ بن حشام“

اس کو ابن ابی حاتم نے ”تفسیر“ میں روایت کیا ہے، دیکھیں ”تفسیر ابن کثیر“ (۱/۵۵۵) آیت ۵۵ تفسیر ابن جریر (۳/۳۳۶) میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کے بعد یہ دعا کرتے تھے۔ مذکورہ حدیث سے درج ذیل وجوہ کی بنا پر مسئلہ زیر بحث پر استدلال کرنا باطل ہے:

۱ — اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں علی بن زید بن جلعان ہیں جو ضعیف ہیں، جیسا کہ ”تقریب“ (۲۶۲) میں ہے۔

بے — ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی سند میں اختلاف بھی ہے، ابن ابی حاتم کے یہاں علی بن زید نے اس حدیث کو سعید بن مسیب کے واسطے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے جب کہ ابن جریر کے یہاں انھوں نے اس کو سعید کی بجائے عبد اللہ بن ابراہیم بن عبد اللہ کے واسطے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

ج — علی بن زید نے تو اس حدیث کو یوں بیان کیا ہے جب کہ امام زہری نے۔ جو کہ ثقہ و حافظ ہیں، اس حدیث

کو سعید بن مسیب سے قول روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رُغ کے بعد اس دعا کو مانگا کرتے تھے۔
اس حدیث کی ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سعید بن مسیب کے علاوہ دیگر تین سندیں ملی ہیں، ان تمام اسانید میں بھی اس دعا کو رُغ کے بعد ہی پڑھے گا ذکر ہے۔

ان مختلف سندوں سے اس حدیث کو بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، احمد، ابن ماجہ، ابن خزيمة، طحاوی، ابن حبان، دارقطنی، ابن حزم اور سیوطی نے روایت کیا ہے۔

ان تمام کتب میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو رُغ کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ علی بن زید کی جو روایت ہے اس میں انہیں دہم ہوا ہے اور چونکہ اس میں ثقافت کی مخالفت اس وجہ سے منکر قرار پائی ہے۔

۵۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ دعا، قنوت نماز کی دعا تھی، یعنی ایک خاص سبب کی بنا پر تھی۔ لہذا اس سے عام حالات کی دعا پر دلیل لینا قطعاً صحیح نہیں۔ (تغریب و تعلیق "صلاة الرسول" ص ۳۵، الطبعة الجديدة)
تنبیہ: موصوف اس حدیث اور اس کے راوی بن جددان کے متعلق محدثین کے کلام کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "یہ بات مسلم ہے کہ ایسے مختلف فیہ راوی کی حدیث کو ضعیف تو کہا جاسکتا ہے لیکن ناقابل اعتبار واستشہاد کا حکم لگانا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔"

۶۔ میں کہتا ہوں: صحیح فرمایا آپ نے، ایسے راوی کی حدیث شواہد میں حسن مدج کی ہے، بشرطیکہ کوئی اور دوسری علت نہ ہو مگر یہاں تو معاملہ ہی دیگر ہے اس راوی کا اس حدیث میں دہم ثابت ہو چکا ہے اور یہ کہ یہ روایت ثقافت کی مخالفت کی وجہ سے منکر ہے، اور منکر روایت پر قابل اعتبار واستشہاد کا حکم لگانا کسی طرح صحیح نہیں۔

عن محمد بن ابی یحییٰ الأسلمی قال رأیت عبد اللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما
ورأی رجلاً رفعاً یدیه یدعو قبل ان یفرغ من صلاتہ فلما فرغ منها

قال ینسری دلیل
قال ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرفع یدیه حتی یفرغ من صلاتہ۔ قال الہیثمی:
رواہ الطبرانی وتروجم لہ فقال محمد بن ابی یحییٰ الأسلمی عن عبد اللہ بن الزبیر۔ ورجالہ
ثقات۔ (مجمع الزوائد: ۱۰/۱۹۹)۔

مولانا موصوف نے روایت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ "محمد بن ابی یحییٰ مذکور، ابوداؤد، ترمذی فی الشمایل،

نسائی، ابن ماجہ کے رجال میں ہے، ان کو حافظ نے ”صدق“ کہا ہے، اور بخاری نے لکھا ہے ”ثقة“ اور ابن شہین کہتے ہیں ”ذیہین“ اور غلیلی نے کہا ”ثقة“ (تہذیب التہذیب - ۹/۵۲۲) اور یہاں فیصلہ یوں صادر فرماتے ہیں: واضح ہو کہ یہ روایت جن سے کہہ رہی تھی۔
— میں کہتا ہوں کہ زیر بحث مسئلہ پر اس حدیث سے بھی استدلال کرنا مندرجہ ذیل وجہ کی بنا پر صحیح نہیں۔

۱۔ طبرانی کی یہ مطبوعہ نسخہ کچھ ناقص ہے اور مطبوعہ نسخے میں عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی احادیث نہیں ہیں لہذا اس حدیث کی سند کے بارے میں اس وقت تک جب تک کہ سند سامنے نہ آجائے کچھ کہنا بہت بڑی جسارت ہوگی جس کا ارتکاب مولانا موصوف جیسا ”محقق“ ہی کر سکتا ہے، میں موصوف سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ اس سند کے رجال کون ہیں؟ اور اگر آپ کو نہیں معلوم (اور یقیناً نہیں معلوم) تو پھر آپ نے اس سند کے حسن ہونے کا حکم صادر کیسے فرمایا؟

ب۔ کسی حدیث کے بارے میں بعض محدثین کا یہ کہنا کہ ”رجالہ ثقات“ ان کے قول ”اسناد صحیح“ کے مساوی نہیں اس لئے کہ یہ ”آخر“ جملہ شروط صحت کے وجود کو ثابت کرتا ہے جن میں سے تمام علل کسالتی بھی ہے۔ بخلاف پہلے قول کے کہ وہ صرف ایک شرط کو ثابت کرتا ہے اور وہ ہے رجال کی عدالت اور ان کی ثقاہت، اور یہ ظاہر ہے کہ اس سے صحیح ثابت نہیں ہوتی“ (تمام المنہ للمحدث الألبانی: ص ۲۶)

یابا لفلانہ وغیرہ: کسی حدیث کے راویوں کے ثقہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث یا اس کی سند صحیح ہو، کیونکہ ممکن ہے اس سند میں انقطاع ہو یا اس میں کوئی راوی مدلس ہو، اور اس نے تحدیث یا سماع کی تصریح نہ کی ہو (۱) لہذا وہ حضرات جو کسی حدیث کی سند کے راویوں کے ثقہ ہونے کی بنا پر اس کو صحیح تصور کرتے ہیں وہ انتہائی غلطی پر ہیں۔

ج۔ حافظ دمشقی کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہے کہ وہ حافظ ابن حبان کی توثیق پر اعتماد کرتے ہیں، اور حافظ ابن حبان کی توثیق کے بارے میں بہت ہی احتیاط اور تحفظ کی ضرورت ہے کیوں کہ وہ مہاجیل کو بھی ثقہ گردانتے ہیں طبرانی کے مشائخ کے بارے میں تو حافظ دمشقی کا عجیب ہی قاعدہ ہے چنانچہ وہ ”مصحح الزوائد“ (۱۳) کے

(۱) اس کی سند اور متن میں اس کے علاوہ اور علتیں بھی ہو سکتی ہیں، کما لایخفی علی المشتغلین بہذا الفن الشریف۔ سرور عالم۔

نقصیل ترمذی میں دیکھی جائے۔

یہ حدیث بھی مسئلہ زیر بحث کے لیے دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ:

۱۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس کی سند میں عبد اللہ بن مافع بن ابی العیاد ہے جو کہ مجہول ہے، اس کو امام علی بن مدینی نے مجہول کہا ہے، دیکھیں ”تہذیب“ (۳۷۶/۴)، حافظ ابن حجر نے اس کو خود بھی ”تقریب“ (۴۵۷/۱) میں مجہول کہا ہے۔

امام ترمذی نے کہا کہ اس کی حدیث صحیح نہیں ہے یعنی مذکورہ حدیث، ملاحظہ ہو: ”تایخ کبیر“ (۲۱۳/۵) اور ”مکمل بن عدی“ (۱۵۳/۳)۔

امام ابن خزمہ نے بھی اس کی عدم صحت کی طرف اشارہ کیا ہے چنانچہ آپ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”فان ثبت الخبر“۔

حافظ عقیلی اس کو مذکورہ دونوں سندوں سے روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”فی الاسنادین جمیعاً نظروا ما حافظ ابن حبان کا اس کو ”ثقات“ میں ذکر کرنا تو اس کا اعتبار نہیں، کیونکہ وہ مجاہیل کو بھی ثقہ شمار کرتے ہیں۔ کما تر۔“

۲۔ اس حدیث میں ”شنی شنی“ کے الفاظ واضح اور متین ثبوت ہیں اس بات پر کہ اس کا تعلق نقلی نماز سے ہے فرضی نماز سے نہیں کیونکہ فرضی نماز تو متین اور چار رکعت بھی ہے، امام ابو حاتم نے بھی اس کی صریحت کی ہے۔ ملاحظہ ہو: ”علل ابن ابی حاتم“ (۱۳۳/۱)۔ امام ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن خزمہ اور بیہقی نے اس حدیث کو ”باب صلوة اللیل والنہار متنی متنی“ کے تحت ذکر کیا ہے جس سے صحت ظاہر ہے کہ انھوں نے بھی اسے داخل ہی متعلق سمجھا ہے جب کہ امام ترمذی اسے ”باب ما جاء فی التختع فی الصلوة“ کے تحت لائے ہیں مگر ان ٹائمز میں سے کسی ایک نے بھی اس حدیث سے فرضوں کے بعد اجتماعی دعا پر استدلال نہیں کیا۔ وہ اس سے یہ استدلال بھلا کر بھی کیسے سکتے تھے؟ اس کی توفیق تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی ہے۔

۳۔ موصوف کو مسئلہ مذکورہ پر اگر اس حیثیت سے استدلال کرنا ہے تو انھیں اس دعا کو واجب یا فرض کہنا ہوگا نیز اس کے قائل نہیں ہیں یا تو انھیں کہنا کہ تصور کرتا ہو گایا ان کی نمازوں کو باطل قرار دینا ہوگا کیونکہ اس حدیث کی بعض روایات کے مطابق اس میں مذکورہ اور نہ کرینوالے کو ایسا اور ایسا کہا گیا ہے اور بعض روایات

میں یوں نما کو پڑھتی تھی کہ وہ (جو) نماز میں غلطی نہ کرے۔ (علامہ علیہ السلام) (۲۳۵۷) بتصرف پیر۔
اور ظاہر ہے کہ مولانا اس کے خلاف ہیں بلکہ اگر کوئی فرض یا نفل نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا واجب اور ضروری سمجھتا ہو تو موصوف اس کی غلط فہمی کو قولاً و عملاً دور کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اب آپ یا تو اس سے استدلال کرنا چھوڑ دیں یا پھر وجہ کے قائل ہو جائیں۔

الحجاء ہے پاؤں یا رکاز لطف دراز میں لو آپ اپنے دام میں میاں اگیا
تنبیہ (۱)؛ ترمذی کی روایت میں ”فقال فيه قولاً شديداً“ کے الفاظ نہیں ہیں جیسا کہ مولانا نے ذکر لیا ہے۔ بلکہ یہ الفاظ مسند احمد بن حنبل کے ہیں۔ ترمذی میں ہے ”فهو كذا وكذا“
تنبیہ (۲)؛ اس روایت کے راوی ”عبد اللہ بن نافع بن ابی العیاء“ کے سلسلے میں حافظ کا قول ”مجهول من الثقات“ ابن تالہ کی تشریح صاحب مضمون نے ”من افراد بصفة كثرة اذ ثبت اؤدع لے کر دی تھی جو ایک فاش اور بہت ہی انوکھی غلطی تھی موصوف نے چونکہ اعتدال پیش کر کے اس کی تصحیح بھی کر لی ہے لہذا اس پر مولانا کو ملامت کرنا صحیح نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ مولانا کی یہ غلطی اتنی عجیب و غریب تھی کہ اب تک میں حیرت و استعجاب میں غرق ہوں اور باوجود کوشش بسیار اس غلطی کی کوئی معقول وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک ہی راوی جس کی حالت کا پتہ بھی نہ ہو (مجهول ہو) اور وہی ثقہ، متقن، ثبت اور عدل بھی ہو۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ مولانا نے زیر نظر مضمون لکھتے وقت اپنے ذہن و دماغ کی حاضری کو مناسب نہیں سمجھا اور یہ جو مفہم کہ غلطی موصوف نے اگر باغ پر زور ادا بھی زور دیا ہو تا تو ایسی بھی ایک غلطی میں نہ پڑتے، بالخصوص جبکہ اس غلطی سے پچانیوالی کم از کم تین ہزار موصوف کی نقل کردہ عبارت میں موجود ہیں۔

تنبیہ (۳)؛ موصوف کہتے ہیں کہ ”اور امام بخاری فرماتے ہیں: لا یصح حدیثہ و ذکرہ ابن حبان فی الثقات“ اس عبارت میں دو امور قابل گرفت ہیں:

- (۱) موصوف نے کہا کہ امام بخاری فرماتے ہیں: لا یصح حدیثہ جبکہ امام صاحب کا قول ہے لم یصح حدیثہ۔
- (۲) موصوف کی منگوسہ عبارت سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام بخاری خود ہی کہہ رہے ہوں کہ ”و ذکرہ ابن حبان فی الثقات“

مولانا اس کے بعد منظر ارا ہیں:

”مذکورہ چاروں روایات پر محدثین کرام کے جرح و تعہیل پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان روایات کے اندر اگرچہ ضعف ہے لیکن چونکہ یہ متعدد طرق سے مروی ہیں اس لیے یہ روایتیں بلاشبہ حسن کے درجہ کو پہنچ جاتی ہیں، لہذا ان روایتوں کی بنیاد پر فرض نماز سے سلام پھرنے کے بعد اجتماعی و انفرادی حیثیت سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا درست ہے۔“

_____ میں کہتا ہوں کہ، مذکورہ چاروں روایات پر محدثین کرام کے کلام پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان روایات کے اندر کچھ ایسے اوصاف ہیں جو ایک دوسری کو تقویت دینے سے مانع ہیں لہذا حسن لغیرہ کے درجے میں ہرگز نہیں پہنچ سکتی ہیں۔

یہاں موصوف کا یہ کہنا کہ ”یہ متعدد طرق سے مروی ہیں“ اگر اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا متعدد طرق سے مروی ہے تو حقیقت سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں، محض موعوب کرنے کے لیے یہ باغیج جملہ چسپاں کر دیا گیا ہے۔

اور اگر اس سے ان کی مراد اس کے علاوہ ہے تو پھر رد کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا مردود ہونا بالکل مشکوک ہے۔

پہلی روایت جس کو مولانا نے اصل بنا کر پیش کیا وہ انتہائی درجہ کی گھٹیا بلکہ موضوع ہے۔ دوسری شاذ بلکہ منکر ہے۔ تیسری کی سند کی حالت کا پتہ ہی نہیں ہے تو یہ بھی کی سندیں ایک مہول اور مفہوم کے اعتبار سے سب سے جدا گانہ کہ یہ وجہ کی مقتضی ہے اور اس کا تعلق ظنی نماز سے ہے۔ اب موصوف خود ہی بتائیں کہ کس کو کس سے تقویت دیں گے اور کس کو کس کے لیے شہد بنائیں گے؟

میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو نماز کے بعد انفرادی حیثیت سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی مشروعیت کے اثبات سے بھی ماوریں چہ جائے کہ انھیں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کے لیے بطور دلیل پیش کریں، ان احادیث میں اجتماعی دعا کا کوئی ذکر ہی نہیں، موصوف خواہ خواہ اجتماعی دعا کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔

محدثین کرام کے کلام پر غور کرنے سے یہ بھی پتہ چلا کہ موصوف ان بنیادی صفات سے بھی محروم ہیں جو ایک باحث کے اندر ہونی چاہئیں جیسے کہ نقل میں امانت و لدی، محنت و لگن، حق تک پہنچنے کا جذبہ و فیو، جس کی بعض مثالیں آپ کے سامنے آچکی ہیں اور کچھ آگے آئیں گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

ہاں اب لوگوں کے ذہنوں میں یہاں ایک سوال اٹھ اٹھا کہ اگر اس مسئلے میں صحیح کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ بلا امر عارض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا صحیح نہیں، ہاں اگر کوئی امر عارض ہے دھبیہ کہ کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ فلاں شخص مریض ہے اس کی شفا کے لئے آپکو دعا کر دیجیے وغیرہ تو ایسی صورت میں ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ماسی طرح انفرادی دعا بھی کہی جاسکتی ہے مگر التزام نہیں رہتا چاہئے بلا امر عارض بالاتزام اجتماعی و انفرادی دعا کے بارے میں اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء بالسعودیۃ سے ایک فتویٰ جاری ہوا تھا، بہتر سمجھتا ہوں کہ یہاں نقل کروں۔ ملاحظہ فرمائیے: لیس الدعاء بعد الفرائض بسنة اذا كان ذلك برفع الأیدی سوا وكان من الامام وحده أو المأموم وحده أو منهنما جميعا بل ذلك بدعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه (رض) اما الدعاء بدون ذلك فلا بأس به لورود بعض الأحادیث فی ذلك۔ اور شیخ ابن باز حفظہ اللہ فرماتے ہیں: لم یصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة ولم یصح ذلك لیضا عن أصحابه (رض) فیما نعلم وما یفعله بعض الناس من رفع أیدیهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد۔ وقوله (من أحدث فی أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ "فتاویٰ اسلامیۃ" (۱/۲۹۰، ۲۹۱)

مولانا موصوف اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لئے ایک اور طریقہ سے استدلال کر رہے ہیں، آئیے آپ بھی ملاحظہ فرمائیے موصوف کا عجیب و غریب طریقہ "استدلال" اور دیکھیے کہ جناب کس طرح نادانستگی میں اسی شارح کی جو ٹوک کاٹ رہے ہیں پر وہ خود تشریفات فرما رہے ہیں۔

— فرماتے ہیں: "ان روایات کے علاوہ فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے ثبوت کے لئے وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں جن میں بلا وقت کی تعیین کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مذکور ہیں (لذا) یا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی فضیلت میں آئی ہیں" پھر اس معنی کی پانچ چھ حدیثیں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"نکتہ ہاں احادیث سے مطلقاً "ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ثبوت ظاہر ہے اس لیے کہ ان میں وقت کی تعیین نہیں کی گئی ہے"

موصوف کی یہ گفتگو ہے مہار بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ خطیب کا خطبہ کے لئے منبر پر چڑھنے سے پہلے قبلہ رو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا سنت و مستحب ہے اور اس کے ثبوت کے لئے وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں جن میں بلا وقت کی تعیین کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مذکور ہے یا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی فضیلت میں آئی ہیں۔

یا ایک آدمی یہ کہے کہ عیدین، کسوفین اور تراویح کے لئے بھی اذان دینا سنت و مستحب ہے اور اس کے ثبوت کے لئے وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں جو اذان کی فضیلت میں آئی ہیں اور اس لئے بھی کہ اذان ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (اذکروا اللہ ذکرا کثیرا)۔ ویقول: (ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا)۔

یاد رہے کہ نماز کے قیام، رکوع، اعتدال اور سجود میں درود و سلام پڑھنا سنت و مستحب ہے اور اس کے ثبوت کے لئے وہ آیات احادیث کافی ہیں جن میں بلا وقت کی تعیین کے درود و سلام پڑھنے کا حکم آیا ہے یا حمد و درود و سلام کی فضیلت میں آئی ہیں۔

یاد رہے کہ اشتاء نماز میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا درست ہے اور سنت کے مطابق ہے اور اس کے ثبوت کے لئے وہ احادیث کافی ہیں جن میں بلا وقت کی تعیین کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مذکور ہے یا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی فضیلت میں آئی ہیں، وغیرہ وغیرہ.....

کیا آپ ان تمام باتوں کو سنت یا استحباب جیسے مرتبہ بلند یہ نوازیں گے؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ یہ آپ کے اصول کے عین مطابق ہے، اور اگر آپ انہیں قبول کرنے کے لئے تیار نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ”صلوا کما رایتونی أمسلی“ کے خلاف ہیں لہذا مردود ہیں، تو پھر میں بھی یہی کہوں گا کہ زید دعوت مسئلہ بھی ان خصوصہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور یہ ”صلوا کما رایتونی أمسلی“ کے خلاف ہے لہذا اس کا قائل فاعل مرتکب بدعت ہے اور شارع حکیم پر استدراک جیسے فعل شنیع کا ارتکاب کر رہا ہے اور یہ جو عظیم ہے فافہم۔ آگے فرماتے ہیں کہ: ”جب اللہ کے رسول سے مطلقاً ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہو گیا تو ہر وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے“

وگذا پہلے وہ نماز سے پہلے ہو یا نماز کے بعد، نفل ہو یا فرض، موصوف کے اس کلام سے پتہ چلتا ہے کہ دعا واجتماعی و انفرادی پہلے نماز سے قبل ہو یا بعد، نفل ہو یا فرض، موصوف کے نزدیک سنیت و استحباب میں یہ ساری چیزیں

برابر ہیں کیونکہ وہ احادیث جن میں مطلقاً تیسین وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مذکور ہے یا اس کی فضیلت میں آئی ہیں ان میں سے بعض بعض کے درمیان تفریق نہیں کرتیں۔ تو کیا موصوف نے فرض نماز کے بعد دلی صورت کے علاوہ جو دیگر صورتیں ہیں ان پر بھی کبھی اجتماعی شکل میں عمل کیا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ جب ساری ہی صورتیں ثبوت کے اعتبار سے مساوی ہیں تو پھر ایک ہی پر جمود کیوں؟ ذرا سب پر عمل کر کے دکھائیے تب یہ مانیں گے کہ آپ شارع کے حکم مطلق کو عموم پر محمول کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہادہ ساتھ ہی ساتھ شارع کے حکم مطلق کے عموم کی اپنے عمل سے تخصیص کر رہے ہیں اور یہ بڑا عظیم ہے۔

مولانا فرماتے ہیں کہ:

”شافع علیہ السلام کی جانب سے جب کوئی حکم مطلق ہوتا ہے تو اس کا اطلاق عموم پر ہوتا ہے اس لیے کہ صراحت کرام نے اور خود شافع علیہ السلام نے حکم مطلق کو ہمیشہ عموم پر محمول کیا ہے۔“

میں کہتا ہوں کہ آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صراحت کرام اور خود شافع علیہ السلام حکم مطلق کو ہمیشہ عموم پر صرف محمول ہی کرتے تھے، یا کہ عموم پر محمول کر کے اس پر عمل بھی کرتے تھے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ صرف عموم پر محمول کریں اور اس پر عمل نہ کریں، دعا کا حکم مطلق ہے جس کا مطلب ہے عموم، شارع علیہ السلام اور صحابہ کرام نے بھی لازماً اسی پر محمول کیا ہوگا، یہ حضرات کرام بھی ہماری طرح دعا کے ضرورت مند تھے۔ اسی لئے مختلف مواقع پر دعا مانگنا ان سے ثابت ہے مگر فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں جبکہ یہ بہت اہم وقت ہے، آخر ایسا کیوں؟ آپ جیسا عموم و شمول یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا ہرمان سے زیادہ انفق میں؟ اور پھر عموم و شمول، تخصیص و تقیید سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ شارع کا قول و فعل ہی تو فرض کیجئے کہ ایک حکم مطلق آیا، شارع نے کئی مقام پر اس کے عموم پر عمل کیا مگر ایک مقام ایسا ہے جہاں پر اس عموم کے مطابق عمل نہیں کیا حالانکہ مانع معدوم اور مقتضی موجود ہے، آپ کا کیا خیال ہے، کیا ایسی جگہ کو بھی عموم میں داخل کر کے خلاف شرع عمل کریں گے اور اسے سنت کہیں گے؟ حضرت اسی کو کہتے ہیں ”استدراک علی الشارع“ یعنی زبان قال سے نہیں مگر زبان حال سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل خیر تھا مگر شارع نے چھوڑ دیا، اور یہ کھلی گمراہی ہے۔

ایک اور بات سننا! کہ یہ امر مذکور خالص بدنی عبادات کے امور میں سے ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقع نہیں ہوا اس کے چند اسباب ہو سکتے ہیں: یا تو اس کی حاجت نہیں تھی، یا کوئی مانع موجود تھا،

یا فقہات معتدلتیہ کی بنا پر، یا سنی اور تکاسل کی بنا پر یا کراہت اور عدم مشروعیت کی وجہ سے۔
 پہلے دعا سبب نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کی حاجت منقطع ہو نہیولی چیز نہیں ہمیشہ رہتی ہے اور
 رہے گی۔ اور اس امر سے کوئی چیز مانع بھی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عدم تنبیہ اور تکاسل کا تصور
 بھی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کفر تک پہنچانے والی چیز ہے۔ تو اب باقی صرف یہ رہا کہ یہ مکروہ ہے غیر مشروع ہے۔
 واللہ اعلم۔ ایک اندجگہ فرماتے ہیں :

”اور شائع علیہ السلام کے حکم کی عمومیت کسی امتی کے قول سے تخصیص کرنا جرم عظیم ہے۔ فافہم“
 میں کہتا ہوں کہ زیر بحث مسئلہ میں شائع کے حکم کی عمومیت کو کسی امتی کے قول سے مخصوص کرنے کی کوئی بات ہی
 نہیں، یہاں پر تو صرف یہ بات ہے کہ جو لوگ نماز کے بعد بلا کسی امر عارض ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کے قائل نہیں وہ
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترکیت پر عامل ہیں اور یہ ایک بہت ہی اہم اور عالی مرتبت قاعدہ ہے جس کی
 تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ :

سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قسمیں ہیں : (۱) سنت فعلیہ (۲) سنت ترکیہ۔

یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جس طرح فعل سے کی جاتی ہے اسی طرح ترک سے بھی کی جاتی ہے، پس جیسے اللہ تعالیٰ نے
 ہمیں اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی آپ کے اس فعل میں کریں جسے
 آپ نے بطور قربت و عبادت کیا ہے بشرطیکہ وہ بابا خصوصیات میں سے نہ ہو، اسی طرح ہم بھی مطالبہ کیا ہے
 کہ ہم آپ کی اتباع آپ کے ترک میں بھی کریں یعنی جو کام آپ نے نہیں کیا ہے وہ ہم بھی نہ کریں۔ تو یہ ترک بھی سنت
 ہے جیسے کہ فعل سنت ہے۔ اور جس طرح ہمارے لئے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قربت اس فعل کو ترک کر کے
 حاصل کریں جسے آپ نے کیا ہے اسی طرح ہمارے لئے یہ بھی جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب اس فتنے کو کر کے
 حاصل کریں جسے آپ نے نہیں کیا ہے۔ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا ہے اس کا کرنے والا ایسا
 ہی ہے جیسے وہ آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا تارک ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔
 امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”وترکہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتہ کما أن فعله سنة، فليس لنا أن نستوي بين
 فعله وتركه، فنأق من القول في الموضع الذي تركه بنظير ما أقي به في الموضع

الذی فعلہ - (أصول فی البدع والسنن ص ۴۳) -

اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

”أما نقلهم لتركه صلى الله عليه وسلم فهو نومان وكلاهما سنة :

أحدهما : تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعلہ ، كقوله (الفيصل للراوى و

الناقل) فى شهادة أحد ، ولم يفعلهم ولم يصل عليهم ، الخ -

والثانى : عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد

منهم على نقله ، فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة ، ولا حدث به فى مجمع أبداً

علم أنه لم يكن ، وهذا أكثره التلقظ بالنية عند دخوله فى الصلاة ، وتركه الدعاء

بعد الصلاة مستقبل المأمومين إلى أن قال ومن ههنا يعلم أن القول باستحباباً

ذلك خلاف السنة فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة ، فإنما استحبابنا

فعل ما تركه ، كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ، ولا فرق - (أصول فى البدع والسنن

ص ۴۵ - ۴۶)

اس اصل کے بارے میں مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ کریں : الاعتصام للامام الشاطبی ، اعلام

الموقبین للإمام ابن قیم الجوزیة ، المواهب اللدنیة للامام القسطلانی ، الفتاوى الكبرى

لابن حجر المہیشی الشافعی ، غایۃ الامانی فی الرد علی النہانی ، أحسن الکلام للشیخ

بہخیت الحنفی ، الابداع فی مضار الابتداع للشیخ علی محفوظ -

مختصر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شئی کو چھوڑ دیا یا جو کام نہیں کیا حالانکہ فعل کا مقتضی موجود اور

مانع معدوم تھا تو اس کا چھوڑ دینا ہی سنت ہے اور اس کا کرنا بدعت مذکورہ ہے ۔

مولانا اس کے آگے فرماتے ہیں :

”مزید الطینان کے لیے چند علماء کبار کے اقوال ذیل میں درج کئے جا رہے ہیں ۔

— میں کہتا ہوں کہ آپ کا یہ مضمون جو کوئی پڑھے گا وہ مزید بے الطینانی میں مبتلا ہو جائے گا کیوں کہ یہ

اس تند پریشان فکری کا شکار ہے کہ کسی حقیقی پیغمبر پر پوچھنا بہت دشوار ہے ، لگتا ہے کہ مصروف نے اپنے ذہن

وہ دماغ کو ذرا سی بھی الکلیف دینے کی رحمت نہیں فرمائی ہے، اسی لئے تو آپ کی باتوں میں بے انتہا تضاد ہے، دعوے کچھ دہلیس کچھ مضمون کا ادول کچھ کہہ رہا ہے تو آخر کوئی اور ہی فکر پیش کر رہا ہے، ایسی ایسی غیر اصولی باتیں جن کا فساد بالکل واضح، اقوال و نعوص کے معانی و مفہام مضمون کے دعوے سے بالکل مختلف بلکہ ان میں ر کا سامان مگر مضمون اپنے مدعا کے لئے دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔

آئیے آپ بھی اس کے چند نمونے دیکھ لیجئے۔

محترم قارئین

موصون نے ان حضرات کے اطمینان کے لئے جو موصون کے مذکورہ طویل و عریض دعوے کی توثیق میں نہیں سولا لا عبد الرحمن صاحب مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے :

”قلت القول الرجح عندی أن رفع الیدین فی الدعاء بعد الصلاة جائز لوفاء أحد لأبأس علیہ إن شاء الله تعالى۔“

یعنی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا میرے نزدیک جائز ہے اگر کوئی ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اب آپ ہی بتلایئے کہ کیا اس کلام سے صاحب مضمون کے اس لیے چوڑے دعوے کی تائید ہوتی ہے؟ آخر مضمون میں کر کے آئے ہیں، اس میں تو صرف یہ ہے کہ ”اگر کوئی ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں“ یہ انفرادی طور پر۔

موصون مزید اطمینان کے لئے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بھی درمیان میں لے آئے ہیں مگر افسوس کہ بہت تلخ تجربہ ہوا کیونکہ علامہ صاحب کا موقف موصون کے موقف سے یکسر مختلف ہے۔ آئیے آپ بھی ملاحظہ موصون لکھتے ہیں :

”علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے قائل نہیں خصوصاً فرض نماز کے بعد۔ الخ.....“

یہ موصون کی محض سہانہ آواز الٹی ہے، شاید زیب داستان کے لئے۔ وگرنہ ایسے ”بعض“ کا وجود تیمیہ رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہوں ”کہ وہ مطلقاً ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے قائل نہیں“۔

کے عالم خیال کے سوا شاید اور کہیں نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تو خود ہی اعلان فرما رہے ہیں کہ : واما

النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدید فی الدعاء فقد جاء فیہ احادیث کثیرة صحیحہ :

صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھا کر مانگنا اس بارے میں بہت سی صحیح حدیثیں آئی ہیں۔ ”مجموع فتاویٰ تہجد“ (۲/۲۳۲) میں فرض نمازوں کے بعد بلا کسی امر عارض ”ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اس کے متعلق لوگوں کا خیال ہے علامہ ابن تیمیہؒ اس کے قائل نہیں، اور لوگوں کا یہ خیال بجا ہے، بلکہ علامہ موصوفؒ نے تو اسے بدعت کہا ہے۔ فرماتا: ”الحمد لله أمداد الامام والمؤمنين جميعا عقيب الصلاة بدعة“ (مجموع

فتاویٰ ابن تیمیہ: ۵۱۹/۲۲)

یعنی امام اور مقتدی کا اجتماعی طور پر فرض نماز کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے۔

رہا موصوف کا امام ابن تیمیہ کے اس کلام میں ”بالالتزام“ کی قید کا اضافہ کرنا اور اس کا مفہوم یوں بتانا کہ ”اگر بالاتزام ایسا نہ کریں تو امام و مقتدی کا اجتماعی و انفرادی طور پر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت کے مطابق ہے“ تو یہ سراسر غلط، اور پھر اپنے اس دعوے پر امام ابن تیمیہ کا یہ قول: ”ولو دعا الإمام والمؤمنون أحيانا عقيب الصلاة لأمر عارض لم يعد هذا مخالفا للسنة كالذي يداوم على ذلك“ دلیل کے طور پر پیش کرنا ستم بالائے ستم ہے۔

موصوف اس عبارت کا مطلب ہی نہیں سمجھ اور زیر کھا بیٹھے، اور اسی نا فہمی کی بنا پر خود اپنے خلاف دلیل دے بیٹھے۔

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ ”اگر امام اور مقتدی نماز کے بعد کبھی کسی عارضی امر کی بنا پر کسی سبب یا عارضہ کی بنا پر مثلاً کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص مریض ہے اس کی شفا کے لئے آپ لوگ دعا کر دیجئے وغیرہ وغیرہ) دعا کریں تو یہ سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ جیسے کہ وہ تو اس پر مداومت کرتا ہے (یعنی جو چیز سے خاص کے پیشہ اس پر عمل کرتا ہے)

مفہوم اس کا یہ ہوا کہ ”اگر کوئی ”امر عارض“ یا سبب خاص نہیں ہے بلکہ لوگوں ہی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگیں تو یہ سنت کے خلاف ہوگا، چاہے بالاتزام ہو یا بغیر التزام“ اور ظاہر ہے کہ یہ موصوف کے دعوے کے بالکل قائل اور موصوف کے مخالفین کے لئے دلیل ہے۔

رہا امام ابن تیمیہؒ کے قول کے آخر میں لفظ ”یداوم“ کا وارد ہونا تو اصل کلام پر مؤثر نہیں اور نہ ہی اس سے مسئلے کی نوعیت میں کوئی فرق پڑتا ہے، اس سے تو صرف اس فعل و عمل کی حکایت مقصود ہے جو امام ابن تیمیہؒ

کے زمانے میں لوگوں کے درمیان جاری و ساری تھا۔

اور اگر موصوف اس بات پر بضد ہیں کہ امام ابن تیمیہ کے کلام مذکور کا معنی و مفہوم جو موصوف نے سمجھا ہے۔ وہی صحیح ہے تو پھر یہ بتائیں کہ امام ابن تیمیہ کے کلام مذکور میں جو ”لأمر عارض“ کا لفظ آیا ہے اس کا معنی و مطلب کیا ہوگا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ موصوف نے امام ابن تیمیہ کا یہ قول کس کے اطمینان کے لئے ذکر فرمایا ہے اور یہ کہ اس سے ان کے مذہب کی تائید کیے جوتی ہے؟ جبکہ مولانا موصوف کے دعوے اور امام ابن تیمیہ کے قول کے درمیان زمین و آسمان کا فرق موصوف کا دعویٰ یہ ہے کہ امام وقت قدس سرہ و انفرادی حیثیت سے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا درست ہے بلکہ مستحب و مندوب ہے پہلے بلا استراحت ہو یا بلا استراحت^(۱)۔ اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ”کبھی کسی امر عارض ہی کی بنا پر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کر سکتے ہیں“ (دشتان بین هذا و ذالک)۔ امام صاحب کی بات سے تو کسی کو انکار نہیں۔ پھر اس کے ذریعے مطمئن کس کو کیا جا رہا ہے؟

(۱) چونکہ موصوف نے اپنے دعوے میں اس قسم کی کوئی تئید و شہادت نہیں لگائی ہے لہذا معلوم ہی پر محمول کیا جائے گا۔ بلکہ موصوف نے ایسا طویل و عریض دعویٰ کیا ہے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ فرماتے ہیں: ”اب رہا یہ مسئلہ کہ نماز وغیرہ (اس وغیرہ) میں بہت سارے امور آسکتے ہیں جیسے کہ اذان کے بعد، اقامت کے بعد، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جاسکتی ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ نماز فرض کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس ”بھی“ سے ایسا القابہ کہ جیسے اور ساری جگہوں میں ”مثلاً اذان و اقامت کے بعد“ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے پس نماز کے بعد دعا صورت ہی ثابت کرنے کو رہ گئی ہے، ایک اور جگہ فرماتے ہیں: ”جب اللہ کے رسول سے مطلقاً ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہوگا تو ہر وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جاسکتی ہے پہلے وہ نماز سے پہلے ہو یا نماز کے بعد، چاہے نماز نفل ہو یا فرض (اب اسی میں بھی اضافہ کر دیا جائے کہ اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی کیونکہ موصوف کے نزدیک ان تمام احوال کے درمیان کوئی فرق نہیں اس لئے کہ شارع علیہ السلام کی جانب سے جب کوئی حکم مطلق ہوتا ہے تو اس کا اطلاق عموم پر ہوتا ہے اس لئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود شارع علیہ السلام نے ہمیشہ حکم مطلق کو عموم پر محمول کیا ہے۔“ سبحان اللہ!

دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کی شرعی حیثیت

اس مسئلے کی مشروعیت پر موصوف نے تین حدیثوں سے استدلال کیا ہے، آئیے لگے ہاتھوں ان کی بھی راج پررسی کر لیں :

”حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنیٰ و ابراہیم بن یعقوب و غیر واحد قالوا حدثنا حماد بن عیسیٰ الجہنی عن حنظلة ابن ابي سفيان الجمعی عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیه فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ۔“

اس کو ترمذی (۲۴۴/۲) اور ”ابن صاکر“ (۲/۲۱۲) نے روایت کیا ہے، دیکھیں (الارواد: ۲۴۴) موصوف اس حدیث کی سند پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ”اس حدیث کے سلسلہ سند میں ایک راوی حماد بن عیسیٰ ہیں جنہیں یحییٰ بن معین نے ”شیخ صالح“ کہا ہے۔ (تہذیب: ۴۴ ص ۱۸)۔

مولانا موصوف نے ”تہذیب التہذیب“ سے صرف یہی ایک کلمہ نقل کیا ہے اور باقی سے آنکھیں بند کر کے ”یمسحون من الکوام“ کے وصف شریفانہ سے متصف ہو کر اس انداز سے گزر گئے ہیں کہ نقل کلام میں غیر امانتداری سے کام لیا گیا ہے اس کا کسی کو احساس تک نہ ہو۔ پس ہے ”جبك الشئ یعنی ویسم“ (۱) اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ”على المرء ان یبحث قبل ان یعتقد“

قارئین کرام! آئیے اب ہم اس راوی کے بارے میں ”تہذیب التہذیب“ میں جو کلام ہے وہ ذکر کرتے ہیں تاکہ اس راوی کی حقیقت اور مولانا موصوف کی علمی امانتداری کی اصلیت آپ کے سامنے کھل کر آجائے:

مرفوعہ اس کی روایت کی گئی ہے مگر صحیح نہیں ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ: (۳۳۸-۳۳۹)

”قال ابن معین: شیخ صالح، وقال ابو حاتم ضعیف الحدیث، وقال ابو داود ضعیف روی احادیث من اکبر، وقال الحاکم والنقاش: یروی عن ابن جریج وجعفر الصادق احادیث موضوعة وضعفه الدارقطنی، وقال ابن حبان: یروی عن ابن جریج وعبد العزیز بن عسیر بن عبد العزیز اشیاء مقلوبة یتخایل إلى من هذا الشأن صناعتہ أنها معمولة لا یجوز الاحتجاج به وقال ابن ماکولا: ضعفوا احادیثہ۔“ تہذیب التہذیب ” (۱۴/۲-۱۴)

علامہ البانی حفظہ اللہ تعالیٰ ”الإرواء“ (۱۴/۲) میں یہ پورا کلام ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”قلت: فمثلہ ضعیف جداً، فلا یحسن حدیثہ فضلاً عن أن یصح۔“

یعنی ”میں کہتا ہوں کہ ایسا راوی جس کی یہ حالت ہو وہ سخت ضعیف ہو گا لہذا اسکی بیان کردہ حدیث کو حسن بھی نہیں کہا جائے گا چہ جائیکہ اس پر صحت کا حکم لگایا جائے۔“

اگرچہ حل کر دیتے ہیں: والحاکم مع تسامہ لما أخرجه فی ”المستدرک“ (۵۳۶/۱)

سکتا علیہ ولم یصححہ، وتبعہ الذہبی۔“

حافظ ابن حجر نے ”تقریب“ (۱۹/۱) میں بھی حماد بن عیسیٰ کو ضعیف کہا ہے۔

حافظ ابی ”میزان“ (۵۹۸/۱) میں فرماتے ہیں:

”حماد بن عیسیٰ الجہنی غریق الجحفة، عن جعفر الصادق وابن جریج بطامات۔“

تھوڑا اور آگے چل کر فرماتے ہیں: وضعفه ابو داود، وابو حاتم، والدارقطنی ولم یتترکہ۔

یہ ہے اس راوی کی حالت جس کی بنا پر یہ حدیث علی الاقل ضعیف جدا ہو گئی، امام ابو زرہ نے اس حدیث کے بارے میں تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ”حدیث منکر“ اُخاف أن لا یكون له أصل - دیکھیں:

سلسلة صحیحة (۱۳۶/۲) مشکوٰۃ (۲/۲۲۳) تحقیق الالبانی۔)

ہاں مولانا نے البتہ دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔

تنبیہ: مصنف نے ”تخفہ“ سے ”میزان“ کی جمع بات نقل کی ہے کہ ”ضعفه ابو داود، وابو حاتم، والدارقطنی لم یتترکہ۔“ اس میں ایک غلطی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے معذ میں تھوڑی سی تبدیلی بھی ہو گئی ہے،

اصل عبارت ہے: ”ضعفه ابو داود وابو حاتم والدارقطنی ولم یتترکہ۔“ مولانا نے ”لم یتترکہ“ سے پہلے

”وادیچھوڑ دیا ہے اور ترجمہ یوں کیا ہے ”یعنی امام ابو داؤد اوداوا حاتم نے ان کو ضعیف کہا ہے لیکن امام دارقطنی ان کی روایت کردہ احادیث کو نہیں ترک کرتے ہیں“ مولانا کی عبادت سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے امام دارقطنی، راوی مذکور کو ضعیف کہتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ سراسر غلط ہے موصوف اس کے بعد رقمطراز ہیں کہ :

”حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ : اس حدیث کی تائید میں دیگر بہت سی روایتیں آئی ہیں جی میں سے ابو داؤد کی روایت بھی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے اور ان تمام روایتوں کا مجموعہ اس بات پر غماز میں رکھا کہ یہ حدیث حسن کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے۔“

کسی کے کلام کا ترجمہ کرنا بڑی ہی ذمہ داری اور احتیاط کا کام ہے مگر موصوف اس بارے میں بھی غماز غیر محتاط واقع ہوئے ہیں، مثال آپ کے سامنے ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ”ولہ شواہد“ کا ترجمہ موصوف نے ”اس حدیث کی تائید میں دیگر بہت سی روایتیں آئی ہیں“ سے کیا ہے غور کیجئے ! دیگر بہت سی روایتیں کیا یہ ترجمہ صحیح ہے ؟ کاش کہ موصوف نے کچھ مطالعہ کیا ہوتا، محنت و مشقت کی ہوتی، نہ سن و دماغ پر کچھ زور ڈالا ہوتا تو یہ پتہ چل جاتا کہ اس مسئلے میں صرف تین روایتیں وارد ہوئی ہیں اور بس، اور حافظ صاحب نے انہی تینوں میں سے ایک کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے ”ولہ شواہد“ تو پھر اس کا ترجمہ ”دیگر بہت سی روایتیں“ کیسے لجا بیگا ؟ فافہم وتدبر ولا تکن من الغافلین ۔

ارسلین کرام ! آئیے اب اس حدیث ابو داؤد کو بھی دیکھ لیتے ہیں جس کا طرف حافظ ابن حجرؒ نے اشارہ کیا ہے او جس کو مولانا موصوف نے نمبر (۲) کے تحت ذکر کیا ہے :

— حدثنا عبد الله بن مسلمة نا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن اسحاق عن من حدثه عن محمد بن كعب القرظي حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله ببطون الكفكم ولا تسلبوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم۔

اس حدیث کو ابو داؤد (۱۴۸۵) نے اور ان سے پہلی (۲۱۲/۲) نے روایت کیا ہے۔ نیز اس حدیث کو ابن ماجہ (۱۱۸۱، ۳۸۵۶) نے لکھن تھرنے ”قیام اللیل“ (ص ۱۳۷) میں طبرانی نے معجم کبیر (۳۷۹/۱)

میں اور حاکم (۵۳۶) نے صالح بن حسان بن محمد بن کعب بن ابی اسرار بن ابی اسرار رضی اللہ عنہما کے طریق سے ہی روایت کیا ہے۔ (الارواء ۱۴۹/۲) ان کے الفاظ یہ ہیں: ”إِذَا دَعَوْتُ اللَّهَ فَادْعْ بِبَطْنِ كَيْفِكَ وَلَا تَدْعُ بِظَهْرِهِمَا فَإِذَا فَرَعْتَ فَامْسَحْ بِهِنَّ وَجْهَكَ“۔

اولاً: — ابن ماجہ، ابن نصر، طبرانی، حاکم کا طریق:۔

یہ سند سخت ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ”صالح بن حسان“ ہے جو منکر الحدیث ہے جیسا کہ امام بخاری نے کہا ہے۔ نسائی نے کہا ہے کہ یہ ”متروک الحدیث“ ہے، ابوحاتم نے کہا ہے ”منکر الحدیث ضعیف“ ابن حبان نے کہا ہے: ”کان صاحب قینات وسماع وکان یروی الموضوعات عن الأثبات“ ابو نعیم اصبہانی نے کہا ہے ”منکر الحدیث متروک“ ابن ابی حاتم ”العلل“ (۳۵۱/۲) میں لکھتے ہیں کہ: میں نے اپنے باپ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا کہ یہ حدیث ”منکر“ ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں: ”میزان“ (۲۹۱/۲) ”تہذیب“ (۳۳۷-۳۳۸) ”تقریب“ (۳۵۸-۳۵۹) رقم (۸) ”الضعفاء للبخاری“ (رقم الترجمة ۱۶۶) ”الضعفاء للنسائی“ (رقم الترجمة ۲۹۶) ”ارواء الغلیل“ (۱۴۹/۲)۔

ہاں ”ابن نصر“ کی ”قیام اللیل“ میں اس حدیث کا ایک طریق اور بھی ہے جس میں ”عیسیٰ بن میمون“ نے محمد بن کعب سے روایت کرتے ہوئے صالح بن حسان کی متابعت کی ہے مگر یہ متابعت بھی کسی کام کی نہیں کیونکہ ”ابن میمون“ کا حال بھی ”ابن حسان“ ہی کے مثل ہے۔ امام بخاری نے اس کے بارے میں کہا ہے: ”منکر الحدیث“ ابن حبان نے کہا ہے: ”یروی احادیث کلبھا موضوعات“ ”فلاس نے کہا ہے ”متروک“، ابن عدی نے کہا ہے: ”قائمة ما یرویہ لایتابعہ علیہ أحد“ ”نسائی نے کہا ہے ”لیس بشقة“ ”دیکھیں: ”میزان“ (۳۲۹-۳۳۰) ”تہذیب“ (۲۳۶-۲۳۷) حاشیہ ”الضعفاء للبخاری“ (رقم ۲۹۶) وغیرہ۔

ابن نصر ان دونوں ہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ”عیسیٰ بن میمون“ جس نے حدیث ابن عباس کی روایت کی ہے وہ ایسے لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی احادیث سے حجت پکڑی جائے اور اسی طرح صالح بن حسان بھی ہے۔ (ارواء الغلیل - ۱۸۱/۲)۔

اس حدیث (یعنی: إِذَا دَعَوْتُ اللَّهَ..... إلخ) کے طرق کی تحریک امام حاکم (۲۶۶/۲) نے محمد بن معاویہ ثنا مصنف بن شیاد المدینی قال سمعت محمد بن کعب... کے طرق سے بھی لکھی ہے، مگر وہ بھی نے

ان کا تعاقب کیا ہے کہ ”محمد بن معاویہ“ کو دلقطنی نے کذاب کہا ہے، فبطل الحدیث۔^(۱) ”الإرداء“ (۱۸۰/۲)۔
محمد بن معاویہ کے بارے میں دیکھیں:

”میزان“ (۴۴/۴) ”تہذیب“ (۴۰۹/۹-۴۱۰) ”تقریب“ (۲۰۹/۲) ”الضعفاء للنسائی“
(رقم ۵۳۹) وغیرہ۔

ثانیاً: — ابوداؤد کا طریق: وحدثننا عبد اللہ بن مسلمة نا عبد الملك بن محمد بن ائمن عن
عبد اللہ بن یعقوب عن من حدثه عن محمد بن کعب۔

یہ سند بھی سخت ضعیف ہے اس میں مندرجہ ذیل تین علتیں ہیں، ہاں موصوف کو صرف ایک ہی نظر آئی ہے۔
۱ — ”عبد الملك بن محمد بن ائمن“ مجہول ہیں، حافظ ابن حجر نے ان کو ”تقریب“ میں مجہول کہا ہے
اور ”تہذیب“ میں ابوالحسن بن القطان سے نقل کیا ہے کہ یہ مجہول الحال ہیں — دیکھیں:

”تہذیب“ (۳۴۰/۶-۳۴۱) ”تقریب“ (۵۲۲/۱) ”الإرداء“ للسلامہ الالبانی (۱۸۰/۲)

ب — ”عبد اللہ بن یعقوب بن اسحاق“ حافظ ابن حجر ان کے بارے میں ”تقریب“ (۴۴۲/۱) میں فرماتے ہیں کہ یہ
مجہول الحال ہیں۔ ”تہذیب“ (۸/۴) میں بھی ان کے کلام سے اسی بات کا اظہار ہوتا ہے۔ حافظ ذہبی ”میزان“
(۵۲۲/۷) میں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ”لا أعرفه“۔

ج — عبد اللہ بن یعقوب کا شیخ جس کی طرف کلمہ ”عن حدثه“ سے اشارہ کیا گیا ہے اس سے کون مراد ہے
علماء کے اقوال اس بارے میں کچھ مختلف ہیں:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ ”مبہات۔ التہذیب“ (۳۹۸/۱۳) میں لکھتے ہیں: عبد اللہ بن
یعقوب بن اسحاق عن حدثه عن محمد بن کعب القزظی عن ابن عباس الحدیث
مشہور بروایۃ ابی المقدام ہشام بن زیاد عن محمد بن کعب۔

اور ”باب المہمات۔ التقریب“ (۵۸/۲) میں فرماتے ہیں: عبد اللہ بن یعقوب
عن حدثه عن محمد بن کعب، يقال هو ابو المقدام ہشام بن زیاد۔

(۱) قلت: اس میں معاویہ بن زیاد الدین بھی ہے جو متروک ہے جیسا کہ معینی (۱۰/۱) اور ذہبی (المنی ۴۵۹/۲)
نے کہا ہے، یا مجہول ہے جیسا کہ ”الجرح والتعذیل“ (۳۳۱/۸) میں ہے۔

یہاں پرخیل رہے کہ ”تہذیب“ میں حافظ صاحب کا انداز یقینی ہے جبکہ ”تقرب“ میں غیر یقینی، صیغہ ”قرب“ ”یقیناً“ اسی بات کی طرف غماز ہے۔

شیخ البانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے ”ارداء الغلیل“ (۱۸۰/۲) میں اس سند پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”اس میں عبد اللہ بن یعقوب کا شیخ ہے جس کا نام نہیں لیا گیا ہے لہذا وہ مجہول ہے اور احتمال ہے کہ وہ ”ابن حسان“ ہو جو پہلے طریق میں ہے۔ (یعنی ابن ماجہ، ابن نصر وطبرانی اور حاکم کا طریق) یا ابن میمون“ ہو جو دوسرے طریق میں ہے (یعنی ابن نصر والاطریق)۔“ (الارواء) (۱۸۰/۲)۔

قلت : اور یہ دونوں کے دونوں ہی متروک الحدیث اور منکر الحدیث ہیں، کما مر۔

لیکن ”سلسلة الأحادیث الصحیحة“ (۱۳۶/۲) میں بالجزم ”صالح بن حسان“ کا ذکر کیا ہے اور اس بات کو ابن ماجہ وغیرہ کی طرف منسوب کیا ہے کہتے ہیں: ”قلت: وعلة الرجل الذي لم يسم، وقد سماه ابن ماجه و غيره صالح بن حسان، كما بينته في تعليقي على المشكوة“ (۲۲۴/۳)۔

بہر حال ”عن حدیثہ“ سے مراد چاہے صالح بن حسان یا ابن میمون ہو یا کہ ہشام بن زیاد ہو بات پھر بھی نہیں بنتی اور یہ سند ضعیف جدا کی ضعیف جدا ہی رہ جاتی ہے کیونکہ ابن حسان، ابن میمون اور ابو المقدام ہشام ابن زیاد ان تینوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اول الذکر دونوں راویوں کے احوال تو آپ معلوم کر چکے ہیں، آئیے اب ابو المقدام ہشام ابن زیاد کا حال بھی دیکھ لیں۔

امام رحمہ فرماتے ہیں: ”ضعفه أحمد وغيره، وقال النسائي: متروك، وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات، وقال البوداؤد: كان غير ثقة، وقال البخاري: يتكلمون فيه“۔ حافظ ابن حجر مکی ”تہذیب میں ہے: ”قال عبد الله بن أحمد وابوزرعة ضعيف الحديث، وقال الدوري عن ابن معين ليس بثقة وقال في موضع آخر ضعيف ليس بشئ، وقال البخاري: يتكلمون فيه وقال البوداؤد غير ثقة، وقال الترمذي ينعف، وقال النسائي وصلى بن الجعيد الأزدي متروك الحديث، وقال النسائي أيضا ضعيف، وقال أيضا ليس بثقة ومرة ليس بشئ۔ وقال أبو حاتم ضعيف الحديث ليس بالقوي..... إلى أن قال..... قلت: وقال ابن حبان يروى الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به وقال الدارقطني ضعيف وترك ابن المبارك حديثه وقال ابن سعد كان ضعيفا في الحديث، وقال أبو بكر ابن خزيمة لا يحتج بحديثه وقال العجلي ضعيف

وقال یعقوب بن سفیان ضعیف لا یفرح بحديثه - اور "تقریب" میں ہے "مستردک: ملاحظہ فرمائیں: " میزان " (۲۹۸/۴) "تہذیب" (۳۶۱/۱) "تقریب" (۳۱۸/۲) "الضعفاء للنسائی" (رقم ۶۱۲) "الضعفاء للدارقطنی" (رقم ۵۶۲) -

امام ابو داؤد اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ "یہ حدیث محمد بن کعب سے کئی طرق سے مروی ہے لیکن وہ سب سخت ضعیف (واہی) ہیں (۱) اُن میں نسبتاً سب سے اچھا طریق یہ ہے اولیہ بھی ضعیف ہے۔"

قلت: امام صاحب کی یہ بات کہ "ان میں نسبتاً سب سے اچھا طریقہ یہی ہے" اس وقت صحیح ہوگی جب عبد اللہ بن یعقوب کا شیخ جس کا نام نہیں لیا گیا ہے وہ "صالح بن حسان" یا "ابو القدام ہشام بن زیاد" نہ ہو لیکن اگر عبد اللہ بن یعقوب کا شیخ غیر سنی ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے (جیسا کہ امام ابن ماجہ وغیرہ نے ابن حسان کی اسے حافظ ابن جریر نے ہشام بن زیاد کی تصریح کی ہے) تو پھر اس طریق اور بقیہ دوسرے طرق میں کوئی فرق نہیں۔

محترم قارئین! مندرجہ بالا تفصیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ یہ خبر دودلی حدیث بھی اپنے تمام طرق و متابعات کے ساتھ کسی کام کی نہیں بلکہ ایک گھٹیا درجے کی حدیث ہے کیونکہ اس کے ہر طریق میں کوئی نہ کوئی متہم موجود ہے اور بعض بعض سے اضعف ہے۔

ہاں! یہاں ایک بات اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حدیث کا جزء اول (سوال اللہ بطلون انکم ولا تسئلوه بظہور ما صحیح ہے کیونکہ یہ قوی سند سے مروی ہے۔ غیر صحیح بلکہ منکر اس کا آخری جزو وہی ہے۔

۳ — حدثنا قتیبہ بن سعید نا ابن لہیعۃ عن حفص بن ہاشم بن عتبۃ بن ابی وقاص عن السائب بن یزید عن أبیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دعا فرفع یدیه مسح وجہہ بیدیه -

اس کو ابو داؤد (۱۳۶۲) نے روایت کیا ہے اور یہ بھی ضعیف ہے، اس کی سندیں دو علتیں ہیں:

۱ — عبد اللہ بن لہیعۃ ضعیف تھا۔ دیکھیں "میزان" (۱۳۷/۲) "تہذیب" (۳۲۵/۵) "الضعفاء

(۱) موسیٰ نے امام ابو داؤد کے قول "کلمہ واہیۃ" میں لفظ "واہیۃ" کا ترجمہ "ضعیف" کیا ہے، حالانکہ "واہیۃ" کا معنی سخت ضعیف ہے۔

لابخاری (رقم ۱۱۹) "الفصاحۃ للشافعی" (رقم ۱۳۲۲) وغیرہ۔

زمین اور تہذیب میں ابن ہبیتہ کے بارے میں تفصیل بھی ہے کہ ان سے کن لوگوں کی مرویات صحیح ہیں اور کن لوگوں کی نہیں!

بے — حفص بن ہاشم پہلے ہے، ملاحظہ فرمائیں: "میزان" (۲۵۹۶) "تہذیب" (۳۴۷۲) "تقریب" (۱۸۹/۱)۔ موصوف اس حدیث کو نقل کر کے ایسی خاموشی سے گزر گئے ہیں کہ جیسے یہ ہر ملحد سے مبرا ہو اور پھر یوں گویا ہوئے ہیں:

"مذکورہ بالا احادیث کے راویوں پر یحییٰ بن کرام کی جرح سے واضح ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھرنے دلی تمام روایتیں ضعیف ہیں لیکن چونکہ متعدد طرق صحیحہ ہیں اس لئے یہ روایتیں حسن لغیرہ کے درجہ تک پہنچ جاتی ہیں جیسا کہ حافظ ابن حجر مستطانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور مذکور ہو چکا ہے لہذا دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لینا سنت کے خلاف نہیں ہے"

موصوف کے اس کلام مذکور پر ان کو بس اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ موصوف کے یہاں تحقیق تدقیق، عنایت و لگن، انصاف و حق گوئی اور حق تک پہنچنے کا جذبہ بالکل مفقود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علمی خیانت کے بڑے دلدلہ ہیں، اسی لئے تو کسی بھی حدیث کو حسن لغیرہ کے درجہ تک پہنچانے میں دیر نہیں لگاتے اور اس طرح ایک بدعت کو سنت قرار دیتے ہیں۔ تازہ مثال آپ کے سامنے ہے موصوف نے کتنی جلدی سے حسن لغیرہ کا حکم صادر فرمادیا حالانکہ معاملہ کچھ اور ہے، ان احادیث کی سندوں میں کچھ اس قسم کا ضعف ہے جو منہج ہونے کے قابل نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حدیث اگر متعدد طرق سے آجائے تو اس کے اندقت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ قابل حجت ہو جاتی ہے اگرچہ افراد اس طریق ضعیف ہی کیوں نہ ہو، یونہی مطلقاً بغیر کسی قید و شرط کے، لہذا جہاں کہیں دیکھ لیا کہ کسی نے یہ کہہ دیا یا لکھ دیا ہے کہ فلاں حدیث ضعیف ہے مگر اس کے متعدد طرق ہیں بس اس حدیث کو تقویت دے بیٹھے اور حسن لغیرہ کا حکم فرمادیا بغیر اس کے کہ ان طرق کو دیکھیں اور ان کی حقیقت معلوم کریں کہ ان میں موجود ضعف کس درجے کا ہے؟ آیا وہ منہج ہونے کے قابل ہے یا نہیں؟ اور یہ بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ محققین علماء کہتے ہیں کہ ایسا اسی وقت ہو گا جب اس حدیث کے مختلف طرق میں موجود ضعف رواقہ کے سوا حفظ وغیرہ کی بنا پر ہو لیکن اگر وہ ضعف ان رواقہ کے صدق یا دین میں تھا

کی بنا پر یہ تو وہ حدیث کسی بھی قوی نہیں ہو سکتی، ضعیف ہی رہے گی چاہے ایسے طرق کتنے بھی ہو جائیں۔ وہ فرماتے ہیں: ”واذا قوى الضعف لا ينجبر بوزوده من وجه آخر وان كثرت طرقه، ومن ثم اتفقوا على ضعف حديثه۔“ من حفظ على امتي اربعين حديثاً۔“ مع كثرة طرقه، لقوة ضعفه، وقصورها من الجبر، خلاف ما خفت ضعفه، ولم يقصر الجابر من جبر، فإنه يخبر ويعتضد۔“

”تمام المنّة۔“ (ص ۳۱)۔

لہذا ہر وہ شخص جو کسی حدیث کو اس کی کثرت طرق یا شواہد و متابعات کی بنا پر تقویت دینا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر طریق کے بحال کو دیکھے اور پرکھے اور یہ معلوم کرے کہ ان میں ضعف کس درجے کا ہے منجھوٹے کے قابل ہے یا نہیں؟ موصوف کی طرح بلا تحقیق یہ کہہ دینا کہ ”مذکورہ بالا احادیث کے راویوں پر محدثین کرام کی جرح سے واضح ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی تمام روایتیں ضعیف ہیں لیکن چونکہ متعدد طرق سے مروی ہیں اس لیے کیرے روایتیں حسن لغو کے درجہ تک پہنچ جاتی ہیں ”بہت ہی غیر دانشمندانہ عمل ہے۔“ مذکورہ بالا احادیث کے راویوں پر محدثین کرام کے کلام اور جرح کو جاننے کی موصوف نے کوشش ہی نہیں کی بلکہ بعض کے بارے میں علمی خیانت کے مرتکب ہوئے تو کیا خاک واضح ہو گا؟ ٹھیک سے تحقیق کی ہوتی اور فن حدیث کے اصول و قواعد کو معیار بنایا ہوتا تو موصوف پر یہ واضح ہو جاتا کہ یہ تینوں حدیثیں مل کر بھی مسئلہ مذکور کیلئے دلیل نہیں بن سکتیں لہذا عامانگہی کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا مشروع نہیں ہو سکتا، جیسا کہ علما نے اس کی تصریح فرمائی ہے، چنانچہ امام نوویؒ ”مجموع“ میں فرماتے ہیں ”لا یندب“ یعنی دماغ کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا مشروع نہیں۔ اور امام العزیز بن عبد السلامؒ فرماتے ہیں ”لا یفعله الا جاهل“ کوئی جاہل ہی ایسا کرے گا۔“ الإرداء ”(۱۸۲/۲)“ سلسلة الاحادیث الصحیحة ”(۱۲۹/۲)۔

امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں: ”وَأَمَّا مَسْحُهُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ فَلَيْسَ مِنْهُ فِيمَا لِأَحَدِيثِ أَوْ حَدِيثَانِ لَا يَقُومُ بِهِمَا حَاجَةٌ“ (۱) ”مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ۔“ (۵۱۹/۲۳)۔ یعنی ”اور ہاتھ کی حالت میں“

ابن تیمیہ کا یہ کلام چونکہ موصوف کے مذہب کے خلاف تھا اس لئے نگاہیں پھیر کر چلے گئے حالانکہ یہیں سے موصوف نے ایک لمبا جملہ نقل کیا ہے، اس سے پہلے دلائل کی تائید میں، اور بات ہے کہ موصوف کی شومی قسمت اس لئے جو سقے نہیں دیا اور ضربِ ناکت سے جا ملا۔

کادے کے بعد چہرے پر دونوں ہاتھوں کا پھیرنا تو اس بارے میں آپ سے صرف ایک یا دو حدیثیں مروی ہیں جو رخصت و طہارت کی بنا پر قابلِ حجت نہیں۔

موصوف نے دوسری حدیث کے تحت، خارج نماز دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے استحباب پر علماء کے اتفاق کا جو دعویٰ نقل کیا ہے وہ مذکورہ بالا علماء کے نقول سے منقوض ہے، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی علماء ہیں جو اس اتفاق میں شامل نہیں ہیں بس ذرا کتب میں تو دیکھیے۔ امام بیہقی کے کلام ”وَابْنُ كَاتِبٍ رَوَى عَنْ بَعْضِهِمْ فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلَاةِ“ اور ”دعائے مستعمل عند بعضہم خارج الصلاۃ“ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ علماء کے درمیان متفق علیہ نہیں، بلکہ یہ بعض کا مذہب ہے۔

میں پوچھتا ہوں کہ اس نقل اتفاق کا مصدر کیا ہے؟ کس نے اسے نقل کیا ہے اور اسے کیسے پتہ چلا کہ سارے علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے؟ اس کا کوئی ثبوت اور دلیل ہے یا نہیں؟ ورنہ پھر ہم کیسے مان لیں اس اتفاق کو؟ ایسے تو لوگوں نے بہت سارے ”اتفاقات“ نقل کئے ہیں، مگر جب تحقیق کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ محض دعویٰ ہی ہے۔ شیخ البانی حفظہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: ”وما يؤيد عدم مشروعيته أن رفع اليدين في الدعاء قد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة وليس في شيء منها مسحهما بالوجه فذلك يدل - إن شاء الله - على نكارته وعدم مشروعيته“ (الإيضاح، ۱/۸۲) یعنی: اس کے غیر مشروع ہونے کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ دعائیں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں بہت ساری صحیح حدیثیں وارد ہوئی ہیں مگر ان میں سے کسی ایک میں بھی چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا ذکر نہیں ہے، پس یہ امر ان شاء اللہ۔ اس بات (یعنی چہرے پر ہاتھ پھیرنا) کی نکارت اور عدم مشروعیت پر دال ہے۔

محرم قارئین! گذشتہ صفحات کی روشنی میں آپ کے اوپر یہ بات بالکل عیاں ہو گئی کی مذکورہ دونوں ہی مسئلوں میں موصوف کی سمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور یوں غلط سمت میں بڑھتے چلے گئے، میں نے اپنی اس تحریر کے ذریعے اسی غلطی کی اصلاح و تصویب کی کوشش کی ہے، مولانا کی تحریر میں واقع غلطیوں کے بیان سے ان کی تعدد و منزلت کو گرا تا یا ان کی حق تلفی کرنا ہرگز میرا مقصد نہیں۔ بلکہ صرف اور صرف حق کے خلاف یہ حق کی نصرت اور اس کی برتری مقصود ہے، کیونکہ حق، اشخاص سے بالاتر ہے اور علمی تحقیق اتفاق نہیں جانتی، ہم

اور آپ تو ایسی امت سے تعلق رکھتے ہیں جس کے لئے سید صبح شرعی دلائل میں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، رجال اور اشخاص حق کی پہچان کے لئے معیار نہیں، یہی وہ با عظمت اصول اور مضبوط اساس ہے جس کی طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے کہ: ”یا حارث! الحق لا یعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف اھله۔“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر چلنے اور اس کی طرف رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اے ”ومن خلقنا امة یسہدون بالحق وبہ یعدلون“ کا مصداق بنائے، آمین۔
اللہم اربنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اُشہد ان لا اله الا انت، استغفرک وأتوب إلیک۔ وصلى الله على نبينا محمد وسلم۔

خاتونِ اسلام

نیا اضافہ شدہ ایڈیشن

تالیف : جناب ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری۔

قیمت : چھتیس (۳۶) روپے۔

یہ کتاب اپنے موضوع پر منفرد اور ہر مسلمان گھر میں رکھ جانے کے قابل ہے۔

پتہ

مکتبہ سلفیہ، جامعہ سلفیہ، روڈ ٹی تالاب، بنارس ۲۲۱۰۱۰

نمازوں کے بعد اجتماعی دعاء کی شرعی حیثیت

شیخ عبدالرؤف عبدالحمن حفظہ اللہ۔ عرب امارات

مفرد بیع الاول ۱۳۱۳ھ بمطابق اگست و ستمبر ۱۹۹۲ء کے محدث میں مولانا محمد مستقیم صاحب مدنی کا ایک مضمون بعنوان ”نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی شرعی حیثیت“ نظر سے گذرا جسے دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ اس تحقیقی دور میں بھی ابھی تک کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آباد و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہوئے اس بدعت ”نمازوں کے بعد اجتماعی دعاء“ کو سنت ثابت کرنے میں کوشاں ہیں، **فَاللّٰهُ الْمَشْتٰکِی**۔

فاضل مضمون نگار نے اپنے اس مضمون میں کوئی نئی چیز تو پیش نہیں کی ہے کہ جس کے رد کی ضرورت ہو تاہم ان کے اس مضمون سے بہت سے لوگوں کا غلط فہمی میں شکار ہونے کا اندیشہ ہے اس لئے اس مسئلے کی اصل حقیقت کو آشکار کرنا ضروری ہے۔

موصوف کے مضمون کا تفصیلی تحقیقی جائزہ تو میرے فاضل دوست شیخ سرور عالم نے لیا ہے (جزاء اللہ خیر الجزاء) جسے وہ محدث میں چھپنے کے لئے بھیج چکے ہیں لہذا مجھے اس مضمون میں صرف اس مسئلے کی اصلیت و حقیقت کو بیان کرنا ہے، مذکورہ مضمون کا تفصیلی رد نہیں۔ زیر نظر مضمون میں جو کچھ ذکر ہو گا وہ ”تخریج صلوٰۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم“ للراقم کے دوسرے ایڈیشن سے ہی من وعن منقول ہے۔

اس مضمون میں سب سے قبل ان دلائل کا ذکر ہو گا جو مولانا محمد صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ نے ”صلوٰۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم“ میں فرمائی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے پر مذکور

۲۔ عبدالعزیز بن عبد الرحمن کی احادیث جھوٹی اور من گھڑت ہیں، جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے۔

عبد اللہ بن احمد اور ابن عدی کا کہنا ہے کہ اس کی خسیف سے بیان کردہ روایات باطل ہیں، ملاحظہ ہو "ضعفاء قسلی" (۳-۵-۶) "کامل ابن عدی" (۹۴۲/۳) ترجمہ خسیف، ۱۹۲۷-۵۔ ترجمہ عبدالعزیز

حافظ ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ ثقات سے بہت سی مقلوب اور اثبات سے غلط منسوب احادیث روایت کرتا ہے ان کے چل کر کہتے ہیں کہ اس سے کسی بھی صورت میں حجت لینا جائز نہیں۔ "مجموعین" (۱۳۸/۲)

۳۔ خسیف بن عبد الرحمن "سی الغف" ہے جیسا کہ حافظ ذہبی "کاشف" میں اور حافظ ابن حجر نے "تقریب" میں کہا ہے۔ ذہبی نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ احمد نے اس کو ضعیف کہا ہے اور حافظ ابن حجر نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ آخر میں ان کا حافظ بگڑ گیا تھا۔

۴۔ خسیف اور انس رضی اللہ عنہ کے درمیان انقطاع ہے، کیونکہ خسیف کی انس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہے اور نہ ہی سماع ہے اس کی خسیف نے خود صراحت کی ہے۔ ملاحظہ ہو "کامل ابن عدی" (۳/۹۴۱، ۹۴۲) اور تہذیب الکمال (۸/۲۶۰)۔

حافظ ابن حجر نے خسیف کے ترجمے میں کہا ہے کہ عبدالعزیز نے ان کے واسطے سے انس رضی اللہ عنہ سے منکر حدیث روایت کی ہے اور ان کا (خسیف کا) انس رضی اللہ عنہ سے سماع معلوم نہیں۔ "تہذیب التہذیب" (۳/۱۲۴)۔ ممکن ہے کہ حافظ صاحب کی منکر حدیث سے مراد مذکورہ حدیث ہی ہو۔ واللہ اعلم

حاصل کلام اس حدیث کے بارے میں تشدد سے نہیں بلکہ تساہل سے بھی کام لیں تب بھی یہ گھٹیا درجے کی ہے اسی لئے جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کے بارے میں یہ کہا ہے "ہذا الحدیث واہ" یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے "تہذیب تاریخ دمشق" لابن علان (۵/۱۴۳) بحوالہ "الجامع الکبیر" للسیوطی۔

ہمیں یہ قاعدہ تو خوب ازبر ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی قابل عمل ہوتی ہے مگر محدثین نے اس پر عمل کے لئے جو شرط مائدہ کی ہیں ان کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

ان شروط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ حدیث سخت ضعیف نہ ہو، بقیہ شروط کے لئے "احکام الاحکام" لابن دقیق العید (۱/۱۷۱-۱۷۲) "القول البدیع" للسخاوی (۲۵۵) اور "تدریب الراوی" (۱/۲۵۲) وغیرہ دیکھیں۔

۳۴ - حضرت عائشہؓ کہتے ہیں :

”صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر فلما سلم انصرف ورفع يديه ودعا.....“

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، جب حضور نے سلام پھیرا تو قبلہ کی طرف سے منہ پھیر کر مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر (دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی)۔“

(فتاویٰ نذیریہ بحوالہ ابن ابی شیبہ)

معلوم ہوا کہ امام کا سلام پھیر کر مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا درست ہے۔

۳۵ - اس حدیث کو ابوداؤد (۶۱۳) نسائی (۴۷۳) اور ابن ابی شیبہ (۳۰۲/۱) دارالسلفیہ، ۳۶۹ دارالکتب نے روایت کیا ہے۔

اس کی سند حسن درجے کی ہے، مگر ان کتب میں ”انحراف“ کے بعد ”ودفع يديه ودعا.....“ یہ الفاظ نہیں ہیں۔

اس حدیث کو احمد (۱۶۰-۱۶۱) ترمذی (۲۱۹) اور نسائی (۲/۱۱۳-۱۱۳) وغیرہ نے طویل روایت کیا ہے مگر ان میں بھی مذکورہ الفاظ نہیں ہیں۔

اس حدیث کے بارے میں مولانا عبید اللہ رحمانی حفظہ اللہ کی جو تحقیق ہے وہ ملاحظہ فرمائیں :

مولانا اس حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں : ”فتاویٰ نذیریہ“ کے تینوں مقاموں میں روایت مذکورہ کے آخر میں ”الحديث“ یا ”الخ“ کے ذریعے طویل روایت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اسی سند کے ساتھ ”مسند احمد“ (۴/۱۶۱) ترمذی مع التحفة (۱۸۸/۱) ابوداؤد مع العون (۲۲۵/۱) نسائی (۹۹/۱) دارقطنی (۱۵۸/۱۵۹) ”مسند ملک حاکم“ (۲۴۵/۲) بیہقی (۳۰۱/۲) ”صحیح ابن حبان“ ملاحظہ ہو ”موارد الظہان“ حدیث (۲۴۳) ”صحیح ابن السکین“ ”مصحف عبدالرزاق“ (۳۲۱/۲) ”مسند ابوداؤد الطیالسی“ ملاحظہ ہو ”منہج المعجود“ (۱۲/۱۲) ”معرفۃ الصحابہ لابن مندہ“ ”المصنف لابن ابی شیبہ“ (۲۴۲-۲۴۳) باب ”صلی فی بیتہ ثم یدرک جماعہ“ میں مروی ہے۔

— جامع ترمذی کے الفاظ یہ ہیں — ترمذی کے الفاظ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں :

مذکورہ تفصیل سے واضح ہو گیا کہ مختصر اور مطول دونوں میں سے کسی روایت میں بھی ”ورفع یدہ فمدعا“ کی بنیاد قیام موجود نہیں ہے ہماری اس تحقیق کی بناء پر قائلین دعائے بعد السلام من المکتوبہ کی چوتھی دلیل (یعنی مذکورہ حدیث) قابل اطمینان و لائق قبول نہیں رہ جاتی۔ واللہ اعلم۔

منقول از ”الادکار السنونہ بعد الصلوات المکتوبہ“ لفظ الحسن (۱۱۷-۱۱۹)

تنبیہ : مولف رحمہ اللہ نے اس روایت کو عامر کے حوالے سے ذکر کیا ہے، جو کہ صحیح نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث یزید بن اسود عامری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

مسئلہ فرسی نمازوں کے بعد اجتماعی دعاء کا حکم

فرسی نمازوں کے بعد مطلق طور پر اور بلا کسی سبب کے اجتماعی دعاء کرنا بدعت ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین کے عمل سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہے۔

جو علماء اجتماعی دعاء کے قائل ہیں انہوں نے متعدد حدیثوں سے حجت پکڑی ہے جن میں مذکورہ دونوں حدیثیں بھی ہیں مگر ان دونوں ہی حدیثوں سے دلیل لینا صحیح نہیں ہے۔

پہلی حدیث جو کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس سے حجت لینا اس لئے درست نہیں کہ وہ انتہائی ضعیف حدیث ہے بلکہ اس کو اگر من گھڑت بھی کہہ دیا جائے تو اس میں مبالغہ نہ ہوگا۔

دوسری حدیث جو یزید بن اسود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے تو اس میں تو ”ورفع یدہ و دعاء“ کے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ جیسا کہ تفصیل گزر چکی۔

جو حضرات اپنی اختراعی و مصنوعی دعاء پر اس حدیث سے حجت لیتے ہیں، وہ پہلے اس حدیث میں یہ الفاظ ثابت کریں پھر اس حدیث سے ان کو دلیل لینے کا حق حاصل ہوگا۔

دوسری بات اگر ہم اس حدیث میں ان الفاظ کے وجود کو تسلیم بھی کر لیں تب بھی یہ حدیث اجتماعی دعاء پر دلالت نہیں کرتی کیونکہ اس سے تو صرف انفرادی دعاء کا ثبوت مہیا ہوتا ہے۔ یہی صورت حال اس سے قبل مذکورہ حدیث انس کی ہے جب کہ ہم اس کو علی سبیل البدل حسن یا صحیح تسلیم کر لیں۔ دعویٰ یہ ہے اور اس کی دلیلیں کچھ اور۔

→ نماز کے اجتماعی دعا پر دیگر دلائل بھی پیش کئے جاتے ہیں۔ جن میں سے قابل ذکر یہ ہیں:

پہلی دلیل: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا رقبہ رو ہونے کی حالت میں یہ دعا کی۔

”اللہم خلعن الولید بن الولید وعیاش بن ابی ربيعة.....“

اس کو ابن ابی حاتم نے ”تفسیر“ میں روایت کیا ہے۔ دیکھیں ”تفسیر ابن کثیر“ (۱/۵۵۵۔ النساء آیت ۹۸)۔
تفسیر ابن جریر (۴/۲۳) میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کے بعد یہ دعا کرتے تھے۔

اس دلیل کا رد: اس دلیل کا دو تین طرح سے ہے:

۱۔ اس میں اجتماعی دعا کا ذکر نہیں۔

ب۔ اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس میں علی بن زید بن حدعان ہیں جو ضعیف ہیں جیسا کہ ”تقریب“ میں ہے۔
نیز اس کی سند میں علی بن زید پر اختلاف ہوا ہے، ابن ابی حاتم کے یہاں علی بن زید نے اس حدیث کو سعید بن مسیب کے واسطے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے جب کہ ابن جریر کے یہاں انہوں نے اس کو سعید کی بجائے بد الشرا ابراہیم بن عبد اللہ کے واسطے سے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔

ج۔ علی بن زید نے تو اس حدیث کیوں بیان کیا ہے، جبکہ امام نہری نے۔ جو کہ ثقہ و حافظ ہیں۔ اس حدیث کو سعید بن مسیب سے یوں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اس دعا کو مانگا کرتے تھے۔
اس حدیث کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سعید بن مسیب کے علاوہ دیگر تین سندیں بھی ہیں۔ ان تمام اسانید میں بھی دعا کو رکوع ہی کے بعد پڑھنے کا ذکر ہے۔

ان مختلف سندوں سے اس حدیث کو بخاری (۱/۸۰۳، ۱۰۰۴، ۲۹۳۳، ۳۳۸۴، ۴۵۴۰، ۴۵۹۸)،
مسلم (۴/۴۳۹، ۴۹۴۰) ابوعوانہ (۲/۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷)،
بوداؤد (۱۴۳۲) نسائی (۲۰/۲۰۲، ۲۰۳) ابن ماجہ (۱۴۴۴) دارمی (۲/۲۴۳) احمد (۲/۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷)،
ابن جرییر (۵/۵۲۱، ۵۰۲، ۴۰، ۳۱۸، ۳۳) ابن جریر (۱۹/۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۱) طحاوی
ار را (۲۳۲-۲۳۱) ابن حبان (۵/۳۰۶-۳۰۷، ۳۲۳) دارقطنی (۲/۳۸۲) ابن حزم (۴/۱۳۹، ۱۴۰-۱۴۱)،
ابن عساکر (۲/۱۹۸-۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲) نے روایت کیا ہے۔

— ان تمام کتب میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو رکوع کے بعد پڑھا کرتے تھے۔

مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ علی بن زید کی جو روایت ہے اس میں انہیں وہم ہوا ہے۔

مذکورہ دعا، دعا قنوت نازلہ تھی۔ اگر ہم علی بن زید کی روایت کو بھی تسلیم کر لیں تب بھی اس سے دائمی اجتماعی دعاء ہما استدلال نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اس میں ایک خاص موقع کی دعا کا ذکر ہے۔

حاصل کلام مذکورہ حدیث سے درج ذیل وجوہ کی بناء پر اجتماعی دعا پر استدلال کرنا باطل ہے و

۱۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ ۲۔ ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اختلاف بھی ہے۔

۳۔ ثقہ راویوں نے اس دعا کا ذکر بحالت نماز بعد از رکوع کیا ہے۔ ۴۔ اس میں اجتماعی دعا کا قطعاً ذکر نہیں۔

۵۔ یہ دعا عام حالات کی دعا نہ تھی، بلکہ ایک خاص سبب کی بناء پر تھی، لہذا اس سے عام حالات کی دعا پر دلیل لینا صحیح نہیں۔

دوسری دلیل: فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

نماز دو دو رکعت ہے۔ ہر دو رکعت میں تشہد بیٹھو (یعنی سلام پھیرو) خشوع و خضوع اور اطمینان کرو، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رب کی طرف سیدھے پھیلاؤ اور ”یا رب یا رب“ کہو جو شخص ایسے نہیں کرے گا اس کی نماز ناقص ہوگی اور دوسری روایت میں اس شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا ہے۔

اس حدیث کو عبداللہ بن مبارک نے ”مسند“ (۵۳) اور ”زبد“ (۱۱۵۲) میں احمد (۲۱۱/۴، ۱۴۶) ترمذی (۳۸۵)، ابویعلیٰ (۴۳۸)، ابن خزمہ (۱۳۱۳)، عقیلی (۳۱۰/۲-۳۱۱) طبرانی (۲۹۵/۱۸) اور بیہقی (۳۸۶/۲-۳۸۸) نے لیث بن سعد کی سند سے روایت کیا ہے۔

اس کو طحاوی (۱۱۶-۱۱۷)، احمد (۱۴۶/۴)، ابوداؤد (۱۲۹۶)، ابن ماجہ (۱۳۲۵)، ابن خزمہ (۱۳۱۲)، عقیلی اور بیہقی نے شعبہ کی سند سے بھی روایت کیا ہے، مگر شعبہ سے اس سند میں متعدد غلطیاں ہوئی ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے کہا ہے تفصیل ”ترمذی“ میں دیکھی جائے۔

اس دلیل کا رد: اس دلیل کے بھی متعدد جوابات ہیں:

۱۔ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں عبداللہ بن ناافع بن ابی العیاء ہے جو مجہول ہے، اس کو امام علی بن مدینی نے مجہول کہا ہے، جیسا کہ حافظ ابی حجر نے تہذیب (۴/۶۶) میں ذکر کیا ہے۔ بلکہ حافظ صاحب نے ”تقریب“

(۳۵۶) میں خود بھی اس کو مجہول کہا ہے۔

رہا حافظ ابن حبان کا اس کو "ثقات" (۵۳/۴) میں ذکر کرنا تو اس کا اعتبار نہیں کیونکہ وہ مجاہیل کو بھی ثقہ شمار کرتے ہیں۔

نیز دوسرے ائمہ کے اقوال ان کے مخالف ہیں، علی بن مدینی نے اس کو مجہول کہا ہے جیسا کہ ابھی ذکر ہوا۔
امام بخاری نے کہا ہے کہ اس کی حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی مذکورہ حدیث، ملاحظہ ہو "تاریخ کبیر" (۵/۲۱۳)
اور کامل ابن عدی (۴/۱۵۳)۔

امام ابن خزمیرہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں:
"فان ثبت الخبر" اگر یہ حدیث ثابت ہے، تب "
حافظ عقیلی نے اس حدیث کو مذکورہ دونوں سندوں سے روایت کرنے کے بعد کہا ہے "فی الاسنادین جمیعاً نظر"
یہ دونوں ہی سندیں محل نظر ہیں۔

مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔

۲۔ اس حدیث کا تعلق فرضی نماز سے نہیں بلکہ نفلی نماز سے ہے کیونکہ فرضی نماز تو تین اور چار رکعت بھی ہے جبکہ
اس حدیث میں صرف دو دو رکعت پڑھنے کا ذکر ہے، لہذا لازماً ماننا پڑے گا کہ اس حدیث کا تعلق نوافل سے ہے، فرائض
سے نہیں۔

امام ابو حاتم نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ حدیث سنن و نوافل سے متعلق ہے۔ ملاحظہ ہو "علل ابن ابی حاتم" (۱۳۶)۔
ان کے علاوہ دیگر ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو نوافل ہی کے متعلق سمجھا ہے۔ چنانچہ امام ابو داؤد، ابن ماجہ،
ابن خزمیرہ اور بیہقی اس کو باب "صلوۃ اللیل والنہار مثنی مثنی" کے تحت لائے ہیں، جب کہ امام ترمذی نے اس کو باب
"ما جاء فی التخشع فی الصلوۃ" میں ذکر کیا ہے۔

مگر ان ائمہ میں سے کسی ایک نے بھی اس حدیث سے فرضوں کے بعد اجتماعی دعا پر استدلال نہیں کیا۔ وہ اس سے
استدلال کر بھی کیسے سکتے تھے، اس کی توفیق تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی ہے۔

۳۔ ہم اگر وقتی طور پر یہ تسلیم بھی کر لیں کہ اس حدیث کا تعلق فرائض سے بھی ہے تو اس سے اجتماعی دعا کا مسئلہ کہاں
پر ثابت ہوتا ہے، اس میں تو سب صیغے واحد کے ہیں مثلاً "وتقنع یدیک" "وتقول یا رب یا رب" وغیرہ۔

لہذا اس سے زیادہ سے زیادہ انفرادی طور پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔

۴۔ اجتماعی دعاء کے قائلین کو اگر اس حدیث سے استدلال کرنا ہی ہے تو انہیں اس دعاء کو واجب یا فرض کہنا ہوگا، نیز ہوا اس کے قائل نہیں ہیں یا تو انہیں گنہگار متصور کرنا ہوگا یا ان کی نمازوں کو باطل قرار دینا ہوگا کیونکہ اس حدیث کی بعض روایات کے مطابق اس میں مذکور امور نہ کہنے والے کو ایسا اور ایسا کہا گیا ہے اور بعض روایات میں ایسی نماز کو دینی جس میں مذکور امور نہ ہوں، خداج (ناقص) کہا گیا ہے۔

تیسری دلیل: طبرانی کبیر میں محمد بن ابی یحییٰ اسلمی سے روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے ایک شخص کو سلام پھیرنے سے قبل ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فراغت کے بعد ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔

حافظ حبیبی نے کہا ہے کہ اس کی سند کے راوی ثقہ ہیں۔ "مجمع الزوائد" (۱۰/۱۲۱)۔

اس دلیل کا رد:

اس دلیل کا رد دو طرح سے ہے۔

۱۔ طبرانی کبیر کا طبع شدہ نسخہ کچھ ناقص ہے اور طبع شدہ نسخے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی احادیث نہیں ہیں اس لئے اس حدیث کی سند کے بارے میں صحیح صورت حال سے آگاہی مشکل ہے، مگر یہاں صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ کسی حدیث کے راویوں کے ثقہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث یا اس کی سند صحیح ہو، کیونکہ ممکن ہے اس میں انقطاع ہو یا اس میں کوئی راوی مدللگ اور اس نے تحدیث یا سماع کی صراحت نہ کی ہو، لہذا وہ حضرات جو کسی حدیث کی سند کے راویوں کے ثقہ ہونے کی بناء پر اس کو صحیح تصور کرتے ہیں وہ انتہائی غلطی پر ہیں۔

حافظ حبیبی کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہے کہ وہ حافظ ابن حبان کی توثیق پر اعماد دہکتے ہیں، اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو اس کی چند مثالیں بھی ذکر کر دی جاتیں۔

طبرانی کے مشائخ کے بارے میں تو حافظ حبیبی کا عجیب ہی قاعدہ ہے۔ چنانچہ "مجمع الزوائد" (۱۲/۱۲) کے مقدمے میں لکھتے ہیں،

طبرانی کے وہ مشائخ جن کا ذکر "میزان" میں ہے، ان کے ضعف پر میں نے تنبیہ کر دی ہے، مگر جو اس میں نہیں ہیں ان کو میں نے ثقات میں شمار کیا ہے۔

۲۔ اس حدیث میں بھی اجتماعی دعاء کا قطعاً ذکر نہیں ہے اس سے بھی زیادہ سے زیادہ انفرادی دعاء پر استدلال

کیا جاسکتا ہے۔

چوتھی دلیل : ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوزہ دعا زیادہ قبولیت کی حامل ہے، آپؐ نے فرمایا: ”جوف اللیل الآخر و دبر الصلوات المكتوبات“
”رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد“

اس دلیل کا رد :

اس دلیل کے بھی دو جواب ہیں :

۱۔ اس حدیث سے اجتماعی دعا کا ثبوت مہیا نہیں ہوتا۔

۲۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند یوں ہے۔

”ابن جریج عن ابن سابط عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ۔“

اس سند میں درج ذیل علتیں ہیں :

۱۔ ابن جریر مدلس ہیں، بلکہ دارقطنی نے کہا ہے کہ سب سے بری تدلیس ابن جریر کی تدلیس ہے، کیونکہ وہ اوقت کسی حدیث میں تدلیس کرتے ہیں، جب کہ انہوں نے وہ حدیث کسی مجروح راوی سے سنی ہوتی ہے، جیسا کہ حاذج نے ”تہذیب التہذیب“ اور ”طبقات المدلسین“ میں ذکر کیا ہے۔

ابن جریر نے اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے تحدیث یا سماع کی صراحت نہیں کی ہے۔

بے۔ اس سند میں انقطاع بھی ہے، کیونکہ عبدالرحمن بن سابط کا ابو امامہ سے سماع نہیں جیسا کہ ابن معین۔
کہا ہے۔

ج۔ اس حدیث میں ”دبر الصلوات المكتوبات“ کا اضافہ شاذ ہے کیونکہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ۔
اس حدیث کی دیگر پانچ سنین بھی ہیں، مگر ان میں یہ اضافہ نہیں ہے بلکہ ان میں اکابر حدیث کا صرف پہلا ہی ٹکڑا
یعنی ”جوف اللیل الآخر“

اس حدیث کی یہ تمام علتیں حافظ ابن جریر نے بیان کی ہیں۔ دیکھیں ”الفتوحات الربانیہ“ (۳/۳۳)

ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے معنی کی ایک حدیث عراض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس میں
”کہ جو شخص فرض نماز ادا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔۔۔۔۔“

اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے، مگر اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ کیونکہ اس میں عبد الحمید بن سلیمان ہے جو ضعیف ہے جیسا کہ حافظ آئیشی نے کہا ہے۔ ”معجم الزوائد“ (۱/۵۷۶)

پانچویں دلیل:

ایک طویل حدیث میں ہے کہ ”جو شخص کسی قوم کا امام ہو تو اسے اپنے لئے ہی دعا نہیں کرنی چاہئے، اگر اس کا ایسا کیا تو اس نے قوم کی خیانت کی۔“

اس کو احمد (۲۵۰/۵، ۲۶۱، ۲۸۰) بخاری نے ”ادب المفرد“ (۱۰۹۴) میں ابو داؤد (۹۰ - ۹۱)

”طہارت“ باب ”ایضالی الرجل وهو حاقن“ ترمذی (۳۵۷) ابن ماجہ (۹۲۳) بیہقی (۱۲۹/۳-۱۳۰) اور منزلی نے ”تہذیب الکمال“ (۱۲/۳۹۳) میں روایت کیا ہے۔

اس کی سند کے ایک راوی یزید بن شریک پر اختلاف ہوا ہے۔ ایک راوی نے ان کے حوالے سے اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسرے نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے اور ایک تیسرے راوی نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

اس دلیل کا رد:

اس کے متعدد جواب ہیں:

۱۔ اس حدیث کو ترمذی وغیرہ نے تو حسن کہا ہے، مگر ابن خزیمہ نے ”صحیح“ (۴۳/۳) میں اور البانی نے ضعیف الجامع (۲۹۴/۱) میں اس کو ضعیف کہا ہے۔

۲۔ اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اندرون نماز دعاؤں سے ہے، بعد از فراغت نماز کی دعاؤں سے نہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں تو اس بات کی ممانعت ہے کہ امام صرف اپنے لئے دعا کرے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرون نماز تمام دعائیں بلکہ بعد از فراغت نماز کی دعائیں بھی بلفظ واحد ہیں، چنانچہ انہیں تمیز فرماتے ہیں:

والمحفوظ فی اذنیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلوۃ کلہا بلفظ الافراد، کقولہ

”رب اغفر لی واربحمنی واهدنی“ وسائر الأدعیۃ المحفوظۃ عنہ، ومنها قوله

فی دعاء الاستفتاح: اللّٰهُمَّ افسلنی من خطایای زاد المعاد (۱/۲۶۳-۲۶۴)

پوری نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لفظ واحد سے ہیں، جیسا کہ دعاء ”رب اغفر لی واربحمنی“

واحدنی ۛ اور دعا واستفتاح ۛ اللہم اغسلنی من خطایہ ۛ..... ہے ۔

اسی دعا واستفتاح کی بناء پر امام ابن خزمیہ نے مذکورہ حدیث کو غیر ثابت کہا ہے اور اس دعا پر انہوں نے باب یہ قائم کیا ہے کہ امام کو اپنے لئے خصوصی دعا کرنے کی رخصت ہے ۔ ملاحظہ ہو ”صحیح ابن خزمیہ“ (۳/۴۳) ۔
۳۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث دعا وقنوت وغیرہ کے بارے میں ہے ۔ دیکھیں زاد المعاد (۲/۲۶۶) ۔
۴۔ اس حدیث میں صرف یہ ہے کہ امام دعا کو اپنے لئے خاص نہ کرے ، اس میں یہ تو نہیں کہ مقتدی بھی اس کے ساتھ مل کر دعا کریں ، لہذا اس حدیث سے اجتماعی دعا پر استدلال مردود ہے ۔

مذکورہ دلائل کے علاوہ بعض اور دلائل بھی ہیں جن کو اس دعا کے قائلین نے ذکر نہیں کیا یا اس مسئلے سے متعلق جو فتاویٰ میری نظر سے گذرے ہیں ان میں ان کا ذکر نہیں ہے وہ دلائل یہ ہیں :

۱۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے :

” اذ صلیتم الصبح فانزعوا الی الدعاء “ جب تم صبح کی نماز ادا کرو تو دعا کی طرف سبقت کرو ۔
اس حدیث کو خطیب بغدادی نے ” تاریخ بغداد “ (۱۵۵/۱۲) میں اور ان سے ابن عساکر نے ” تاریخ دمشق “ (۹۸۔ عبادہ بن اوفیٰ۔ عبداللہ بن ثواب) میں روایت کیا ہے ۔

اس حدیث سے اجتماعی دعا پر استدلال کیا جاسکتا ہے ، مگر اس کی سند انتہائی ضعیف ہے کیونکہ اس میں

۱۔ مذکورہ سطور لکھنے کے کچھ عرصے بعد ایک فتاویٰ نظر سے گذرا جس میں نمبر ۱ میں آنے والی حدیث علی رضی اللہ عنہ کو بھی ذکر کیا گیا ہے مگر اس کی تخریج میں غلطی کی گئی ہے وہ یوں کہ اس کو مسلم ، ابوداؤد اور نسائی کی طرف منسوب کیا گیا ، ملاحظہ ہو ” فتاویٰ علماء اہلحدیث “ (۳/۲۲۱) ۔

اس غلطی کا سبب یہ ہے کہ اس حدیث کو ” کنز العمال “ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے اور ” کنز العمال “ میں مقتداً اس حدیث کو انہی کتب کی طرف منسوب کیا گیا ہے ، اور ان کے علاوہ اس کے لئے ، ” تاریخ بغداد “ اور ” تاریخ دمشق “ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے ۔ ملاحظہ ہو (۲/۱۰۰۔ ۳۳۲۹۔ جدید ایڈیشن) ۔

جب کہ یہ حدیث ان تمام کتب میں نہیں بلکہ صرف ” تاریخ بغداد “ اور ” تاریخ دمشق “ میں ہے ۔ علامہ علی نقی نے ” منتخب کنز العمال “ (۲/۲۵۷) میں اس کو انہی دونوں کتابوں کی طرف منسوب کیا ہے نہ معلوم کہ ” کنز العمال “ میں ان کے ذکر غلطی کیسے ہوئی ۔

بلاوی عباس بن عبداللہ بن احمد بن عصام ہے جو متہم ہے جیسا کہ ذہبی نے "معنی" (۲۹۴ م) اور "دیوان" (۲۰۱) میں ذکر کیا ہے۔

بلکہ عبدالرحمن بن احمد انہما علی نے تو اس کو کذاب افاک کہا ہے، جیسا کہ "تاریخ دمشق" میں ہے۔
تاریخ بغداد میں ابو احمد سراج کا قول ہے کہ یہ صدوق، ثقہ اور مأمون نہ تھا۔
مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ "صحیح نماز میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب کیا کرو، مگر یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔
لاحظہ ہو "احادیث ضعیفہ" (۴۴۸ حدیث ۱۹۰۸)۔

۲۔ زہد عبداللہ بن مبارک (۱۱۵۴) میں علقمہ بن مرثد اور اسماعیل بن امیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فراغت کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور ان کو آپس میں ملا کر رکھتے اور یہ مانتے تھے:
"رب اغفر لیا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت"

اس روایت کے دو جواب ہیں:

- ۱۔ یہ مفصل روایت ہے کیونکہ علقمہ بن مرثد اور اسماعیل بن امیہ اتباع تابعین میں سے ہیں، لہذا ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم از کم دو واسطے ہوں گے ایک تابعی اور دوسرا صحابی کا واسطہ۔
- ۲۔ صحیح مسلم اور ابوداؤد وغیرہ میں علی رضی اللہ عنہ کی موصول حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو سلام پھیرنے کے بعد پڑھا کرتے تھے، مگر ان کتب میں ہاتھ اٹھانے وغیرہ کا قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس حدیث کی مفصل تخریج کے لئے اس کتاب کی حدیث (۴۱۲) دیکھیں۔

نیز اگر ہم اس مفصل روایت کو کم ویر کے لئے صحیح تسلیم بھی کر لیں تب بھی اس سے اجتماعی دعا ثابت نہ ہوگی۔

خلاصہ: مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ اجتماعی دعا کے قائلین کے پاس اجتماعی دعا پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے انہوں نے اپنے اس دعویٰ کے اثبات کے لئے جتنے بھی دلائل پیش کئے ہیں وہ تمام کے تمام اضعف من بیت العنکبوت ہیں، اور وہ تمام دلائل ڈوبتے ہوئے کونیکے کا سہارا لینے کے مترادف ہیں۔

ان لوگوں کا دعویٰ تو اجتماعی دعا کا ہے، مگر اس پر وہ جملہ دلائل پیش کرتے ہیں وہ انفرادی دعا کے ہیں۔

"وشتان بین هذا وذاك"

انتہائی تعجب کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دس سال گزارے۔ پانچوں وقت نمازیں پڑھائیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت نے آپ کی اقتداء میں نمازیں ادا کیں، مگر ان میں ایک شخص بھی اس اجتماعی دعا کا ذکر تک نہیں کیا، کیا یہ اس کے باطل و مردود ہونے کی واضح اور ٹھوس دلیل نہیں ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صحابہ اُس مسئلے میں خاموش کیوں رہے جب کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے افعال بھی ہم تک پہنچا دیے ہیں۔

مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کیا عمل تھا اسی کو لیجئے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد ”اللہ اکبر“ کہتے۔
ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین بار استغفار کرتے اور یہ دعا پڑھتے
”اللہم أنت السلام.....“

مغیرہ بن شعبہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھتے: ”لا الہ الا اللہ وہ لا شریک لہ....“

ان تمام احادیث کی تخریج اس کتاب میں گذر چکی ہے، ملاحظہ ہو محدث ”۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۲-۲۳“
ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان اذکار کو تو بیان کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر پڑھتے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ وہ اس عمل کو بیان نہیں کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر کیا ہو۔

بخاری (۸۳۷) ابوداؤد (۱۰۴۰) نسائی (۴۷۳) ابن ماجہ (۹۳۲) اور عبد الرزاق (۳۷۵، ۲۵۷، ۲۴۵-۲۴۶) نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو عورتیں اسی وقت کھڑی ہو جاتیں، مگر آپ کچھ دیر کے لئے ٹھہرتے۔

اس حدیث کے راوی زہری کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے۔ واللہ اعلم۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھہرنا اس وقت تک کہ عورتیں مردوں سے پہلے نکل جائیں، یعنی اپنے گھروں میں چلی جائیں۔ مذکورہ سیاق بخاری کا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے بعد اجتماعی نہ تھی۔ اگر یہ دعا ہوتی عورتیں خود کو اس کا بغیر میں شرکت سے محروم نہ کرتیں۔

اس قسم کے مزید اور دلائل بھی جمع کئے جاسکتے ہیں مگر مزید طوالت کا خوف ہے۔ اور یہ مسئلہ پہلے ہی کافی طو

ہو چکا ہے۔

بعض حضرات اس اجتماعی دعوے سے انکار کو تشدد سے تعبیر کرتے ہیں۔

ان حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ اولاً تو یہ تشدد ہی نہیں، اگر اے تشدد تسلیم کر بھی لیا جائے تو یہ تشدد ایسی بدعت کے خاتمے کی خاطر ہے جسے سنت کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ لہذا یہ تشدد نہ صرف یہ کہ جائز ہی ہے بلکہ ضروری بھی ہے۔

ان حضرات سے ہم ایک گزارش یہ بھی کریں گے کہ آپ کی بات درست ہے کہ تشدد سے کام نہیں لینا چاہئے تو کیا یہ بھی درست ہے کہ اس قدر جرات کی جائے کہ ایک بے اصل و بے ثبوت چیز کو سنت یا ”اقترب الی السنة“ کہہ دیا جائے۔

واللہ اجتماعی دعوے کے بارے میں بعض علماء کے فتاوے دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی ہے کہ انہوں اس کو سنت کہہ دیا ہے۔

اس مسئلے کے بارے میں جن علماء کے فتاوے میری نظر سے گزرے ہیں ان میں سے مجھے مولانا عبد الرحمن مبارک پوریؒ اور شیخ محمد بن عبد الرحمن یمانی کا فتویٰ اقرب الی الصواب نظر آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انفرادی طور پر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ دیکھیں ”تحفۃ الاحوذی“ (دار ۲۳۶) اور شیخ یمانی کا رسالہ ”سنیۃ رفع الیدین فی الدعاء بعد الصلوات المکتوبۃ لمن شاء“ اجماع صغیر کے آخر میں (۲۰۰/۲-۲۰۳)۔

فرض نماز کے بعد دعا کے پالانے میں ابوامامہ اور عباس بن ساریہ رضی اللہ عنہما کی مذکورہ حدیثوں کے علاوہ بعض دیگر احادیث بھی ہیں جو قابل عمل یا قابل حجت تو نہیں ہیں مگر تنبیہ کے طور پر انہیں یہاں لکھ کر کیا جاتا ہے تاریخ دمشق (۲/۳۵۸) مثلاً ابو یوسف اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔

”جس شخص کو اللہ سے کوئی حاجت ہو تو وہ اسے ہر فرض نماز کے بعد طلب کرے۔“

مگر یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی محمد بن عمر بن حکم قبلی ہے، جس کو از قطنی نے سخت ضعیف کہا ہے جیسا کہ ذہبی نے ”معنی“ (۲/۴۲۰) میں ذکر کیا ہے۔

حلیۃ البنیم (۲/۲۵۴) مثلاً ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔

”اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے شرماتا ہے جو باجماعت نماز ادا کرتا ہے پھر وہ اپنی ضرورت کا اس سے سوال کرتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت حاصل کئے بغیر ہی واپس لوٹ جائے۔“

مگر یہ من گھڑت روایت ہے، کیونکہ اس کی سند میں اسماعیل بن یحییٰ تیسری ہے۔ جو کذاب ہے۔ دیکھیں :

”میزان“ (۲۵۳/۱)

بہر حال آدمی کو اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اپنے رب سے ملے، رات ہو یا دن، حضر میں ہو یا سفر میں، گھر میں ہو یا مسجد میں، اذان کے بعد یا نماز کے بعد، غرضیکہ اسے ہر وقت دعا دے کا اختیار ہے۔

(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ...)

رہی نماز کے بعد اجتماعی علقہ قطعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے اس لئے محققین علماء کرام نے اس سے انکار کیا ہے اور اس کو بدعت کہا ہے، بلکہ شیخ البانی حفظہ اللہ نے ایک سائل کے جواب میں کہا تھا کہ یہ ہندوستانی اور پاکستانی سلفیوں کی بدعت ہے۔ (و صدق)۔

جن محققین علماء نے اس اجتماعی دعا کو رد کیا ہے یا اسے بدعت کہا ہے۔ ان میں امام شاطبی، شیخ الاسلام بن تیمیہ، ابن حلی، حافظ ابن قیم، شیخ ابن باز، شیخ محمد صالح عثیمین، حافظ ابن حجر، شیخ عبدالحق دہلوی، علامہ محمد رشید رضا مسری، مولانا انور شاہ کشمیری، مفتی محمد شفیع اور مولانا ظفر احمد عثمانی سبھی ہیں۔

ملاحظہ ہو ”اعتصام شاطبی“ (۲۵۲، ۲۴۹، ۲۵۳، ۳۵۳، ۳۶۷) ”مجموعۃ الفتاویٰ الکبریٰ“ (۲۲/۵۱۹) ایضاً ”الفتاویٰ الکبریٰ“ (۱۸۸-۱۸۹، ۲۰۳-۲۰۵) دخل ابن حلی (۲۴۶/۲) زاد المعاد (۲۵۱/۲) فتاویٰ وتنبیہات ونصائح لابن باز (۳۱۱) فتاویٰ عثیمین (۳۶۷-۳۶۸) اور حکیم مولوی مادلین حنفی دیوبندی بلوچستانی کی کتاب ”التحقیق الحسن فی نفی الدعاء الاجتماعی بعد الفرائض السنن“ (۱۷-۲۷)۔

واضح رہے کہ اگر کسی سبب کی بنا پر نماز کے بعد کبھی اجتماعی دعا کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

مثلاً: نماز کے بعد ایک شخص ایسا کہ میں مریض ہوں یا فلاں مصیبت میں مبتلا ہوں، یا میرا فلاں رخص ہے یا میرا فلاں عزیز یا رشتہ دار فلاں مصیبت میں مبتلا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ لہذا آپ سب مسلمان سبھا ئی کی کریمہ لئے یا اس کے لئے دعا کریں تو اس صورت میں اس کے لئے اہتمامی دعا کرنا جائز ہوگا۔

۱۔ سنن بیہقی (۳/۳۵۷) میں موصولاً اور بخاری (۲/۵۱۶ - فتح) میں تعلیقاً لے اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ جمعہ کے روز ایک دیہاتی آیا اور آکر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موشی اور لوگ ہاک ہو رہے ہیں۔ (بارش نہ ہونے کی وجہ سے) یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت یا کسی سبب کی بنا پر اجتماعی دعا واجب ہے۔ واللہ اعلم۔ خطبہ جمعہ میں دعا ذکرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو تھا مگر ہاتھ اٹھا کر نہیں، اسی لئے تو میرا بن رؤیبہ رضی اللہ عنہ نے بشر بن مروان پر دوران خطبہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے انکار کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو بر باد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں نے صرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس حدیث کو احمد (۳/۱۳۵ - ۱۳۶)، مسلم (۲/۲۶۱)، ابوداؤد (۴/۱۶۲)، ابوداؤد (۴/۱۱۰) ترمذی (۵/۵۱۵)، نسائی (۳/۱۰۸)، دارمی (۳/۳۶۶)، اور ابن خزمیہ (۲/۱۷۳)، وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ (۴/۵۷۴ - دارالاسناد) میں بسند صحیح عبداللہ بن مرہ سے روایت ہے کہ مسروق نے خطبہ جمعہ میں امام اور لوگوں کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو کاٹ دے۔ اسی "مصنف" میں معمر بن راشد سے روایت ہے کہ زہری نے کہا کہ جمعہ کے دن ہاتھ اٹھانا بدعت ہے۔

اس اثر کی سند بھی صحیح ہے، ابن ابی شیبہ نے ان آثار کو باب "رفع الایدی فی الدعاء یوم الجمعة" میں روایت کیا ہے۔

زہری کی روایت میں "ابن ابی شیبہ" میں ایک دوسرے مقام پر یہ اضافہ بھی ہے کہ سب سے پہلے مروان نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ ملاحظہ ہو (۲/۲۵۰ - دارالاسناد)۔

لے بخاری میں یہ روایت متعدد مقامات پر موصولاً بھی مروی ہے مگر یہاں محل شاہد جمعہ ہے وہ اس میں تعلیقاً ہی ہے۔ یہ تنبیہ میں نے اس لئے کی ہے کہ بعض فاضل کو یہ اشتباہ ہوا تھا کہ جب یہ حدیث بخاری میں متعدد مقامات میں موصولاً مروی ہے، تو اسے مطلق کیوں کہا گیا ہے۔

عمارہ بن رؤینہ صحابی رضی اللہ عنہ نے مسروق اور زہری تابعین نے دورانِ خطبہ دعا میں محض ہاتھ اٹھانے پر کس قدر سختی سے انکار کیا، اگر یہ بزرگ ہماری مروجہ اجتماعی دعا کو دیکھتے تو معلوم نہیں کہ وہ اس کے بارے میں ہمیں کیا کہتے۔

واضح رہے کہ عمارہ رضی اللہ عنہ، مسروق اور زہری کے اقوال مذکورہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف نہیں ہیں بلکہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھانا ایک سبب اور عارضہ کی بنا پر تھا ملاحظہ ہو ”شرح مسلم“ (۱/۶۳۶)۔

۲۔ طبقات ابن سعد (۳/۶۹) میں علقمہ بن وقاص سے روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ منبر پر تھے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ نے تو اس امت کو تباہی کے کنارے پر لاکھڑا کیا ہے، لہذا آپ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ توبہ کریں۔

علقمہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا، ہاتھ اٹھائے اور فرمایا: ”اللہم انی استغفرک و اتوب الیک“ اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے۔

اس اثر کو ابن سعد نے دو سندوں سے روایت کیا ہے اور یہ اپنی ان دو سندوں کی بنا پر ثابت ہے۔

...

اُسعاد العباد بحقوق الوالدین والاولاد

تالیف: علامہ نواب سید صدیق حسن خاں بھوپالی مد

قیمت: بارہ (۱۲) روپے۔

والدین اور اولاد کے حقوق پر جامع کتاب۔

پتہ: مکتبہ سلفیہ، جامعہ سلفیہ، روڈی تالاب، بنارس ۲۲۱۰۱۰

باب الفتاویٰ

سوال ۱۔ فرض نماز کے بعد جو اجتماعی طور پر دعا ہوتی ہے یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا احادیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟

الجواب بعون اللہ الوہاب !

۱۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ“ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور اس بہترین نمونہ میں ہیں فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی طور پر دعا مانگنے کا ثبوت نہیں ملتا، حتیٰ کہ انفرادی طور پر بھی ہاتھ اٹھا کر بالاتزام دعا مانگنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ فرض نماز کے بعد دعائیں پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ان دعاؤں کی تفصیل احادیث و تذکار کی کتابوں میں آئی ہے ہمیں اسی پر اس کو چاہیے۔

سوال ۲۔ قراءت قرأت کے بعد ”صدق اللہ العظیم“ پڑھتے ہیں تو کیا یہ پڑھنا صحیح ہے؟ اگر نہیں پڑھ سکتے تو کیوں؟

الجواب بعون اللہ الوہاب !

جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں اسے کرنا درست نہیں ہے، قراءت قرأت جو تلاوت کلام پاک کے بعد ”صدق اللہ العظیم“ کی پیوند کاری کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے، کلام الہی اپنی معجز پائی میں اور ہر اعتبار سے معجزہ صادق ہے، اور اللہ تعالیٰ اصدق القائلین ہے ”ومن اصدق من اللہ قیلاً“ اس لئے اس کا کہنا درست نہیں ہے۔

سوال ۳۔ آج کے دور میں جمعہ کے لئے جو دو آذانیں کہی جاتی ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا موجودہ دور میں دو آذان کہنا درست ہے یا نہیں؟

الجواب بعون اللہ الوہاب ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے مبارک عہد میں

پہلی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھتا، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور لوگ زیادہ ہو گئے تو اذان نبوی جو امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت مسجد کے دروازے پر دی جاتی تھی اس سے پہلے ایک اور اذان زوراً باناز میں دی جانے لگی تاکہ بازار والوں اور دوسرے لوگوں کو اطلاع ہو جائے یہ ایک ضرورت تھی جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اذان کا اضافہ مسجد سے باہر باناز میں کر دیا تھا۔ اس لئے کہیں ایسی ضرورت ہو جہاں اس کے بغیر کام چلنے والا نہ ہو تو مسجد سے باہر اذان دلائی جاسکتی ہے اور خطبے والی اذان سنت نبوی کے مطابق مسجد کے دروازے پر ہونی چاہئے۔ آج کے دور میں جس طرح اذان اول کو مسجد میں پھر اذان ثانی کو امام کے سینے پر دیے کا رواج ہے وہ سراسر ردائیں چیز ہے سنت نبوی اور طریقہ عثمانی کے بالکل خلاف ہے۔ آج کے دور میں جب کہ گھڑی اور لاؤڈ سپیکر کی سہولت حاصل ہے اس اضافہ شدہ اذان کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ هذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ الراحمی مغور بہ
اصغر علی امام مہدی السلفی

غایۃ التحقیق فی توضیحۃ ایام التشریق

تالیف : مولانا محمد رئیس ندوی قیمت : بارہ (۱۲) روپے

بقرعیہ کے دن دس ذی الحجہ کے بعد گیارہ، بارہ اور تیرہ ذی الحجہ

کو قربانی کرنے کے حوالہ پر مدلل کتاب ..

پتہ : مکتبہ سلفیہ، جامعہ سلفیہ، ریوڑی تالاب، بنارس - ۲۲۱۰۱۰

باپ ماں کے ساتھ حسن سلوک

حکم خداوندی اور فرمان نبویؐ کی روشنی میں !

راقم، عبد القدوس بن مولانا عبد الاحد صاحب نورو بنارس

دنیا میں آنے والا ہر انسان اپنے باپ کے سایہ عاطفت اور ماں کی رحمت و مروت بھری گود ہی میں پلتا بڑھتا اور یہ وہ ان چڑھتا ہے، ماں باپ کے ساتھ کایہ رشتہ تمام رشتوں میں زیادہ مقدس و محترم اور مضبوط ہے، اور اس کی انسانی سعادت و نیک بختی میں بڑی اہمیت ہے، اور اسی لئے اسلام میں اس رشتہ کے سلسلہ میں بنیادی تعلیمات موجود ہیں، اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ اور بالخصوص ماں کے ساتھ انکساری، ناز برداری، نرم گفتاری، خوش اخلاقی ان سب اچائیوں کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دی ہے، جبر کنا، ڈانٹنا اور بگڑنا تو درکنار اُن تک کہنے سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اولاد کی دنیا اور آخرت ہری بھری رکھے، جنہوں نے اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے نامہ اعمال میں ان کی دعاؤں کا انبار اکٹھا کر لیا۔

ان امی ہی التی ولدت فی بعد ربی فصرت بعض الانام
فلہا حمد بعد حمد الہی ولہا الشکر بعد شکر الہی

ابہم یہاں قرآن مجید میں والدین سے متعلق فرمان خداوندی نوٹ کرتے ہیں اور فرمودات رسول مہی اللہ علیہ السلام بھی نقل کرتے ہیں تاکہ ہر مسلمان لڑکا لڑکی اس ہدایت کی روشنی کے بعد بھنگ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسرہ میں فرمایا:

وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اما يلقين عندك الكبير ارحما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ (آیت ۲۳) ترجمہ: اللہ تعالیٰ کایہ فیصلہ اور حکم ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ

کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ جب ان دونوں میں کا ایک دونوں کے ساتھ اپنی منزل میں پہنچ جائیں تب تم ان دونوں کو کہیں ان نہ کہنا اور نہ جھڑکنا، ان سے عمدہ انداز میں بات کرنا، ان کے لئے اپنے دونوں بازو کو انکساری، فرماں برداری کے لئے جھکائے رہنا پھر کہا کرنا اے رب ان دونوں پر رحم فرما۔ جس طرح ان دونوں نے مجھ کو چھوٹے ہیں میں پالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا:

ووصینا الانسان بوالديه حملته امه وهن على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لولي والديك الى المصير۔ (آیہ ۱۴) ترجمہ: ہم نے انسان کو اکال کے والدین کے بارے میں حکم صادر کر دیا، اس کی ماں نے تو مشقت پر مشقت برداشت کر کے شکم میں اٹھائے رکھا، پھر دو سال تک اپنی گود میں رکھ کر تباہ کیا، ان سب کے لئے میرا شکر ہے، اور اپنے والدین کا شکر یہ ادا کر، میری طرف تمہارا لوٹنا ہے۔

ووصینا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي إني تبت اليك وإني من المسلمين۔ (الأنعام ۱۵) ترجمہ: اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا، اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا ڈھائی برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا ہے اور چالیس برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کئے ہیں ان کا شکر گزار ہوں اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لئے میری اولاد میں صلاح اور تقویٰ دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرماں برداروں میں ہوں۔

عن انس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين، آمين، آمين، قيل يا رسول الله: على ما أمنت؟ قال أتاني جبرئيل فقال يا محمد رغم أنت رجل ذكرت عنده فلم يصل عليك قل آمين، فقلت آمين، ثم قال: رغم أنت رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يفسره، قل آمين، فقلت آمين، ثم قال رغم أنت رجل أدرك والدك أو أجدما فلم يذخرا له الجنة قل آمين، فقلت آمين۔

اس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھتے ہوئے تین بار آمین آمین آمین

ہا، آپ سے آمین کہنے کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا: حضرت جبریل میرے پاس تشریف لائے اور مخاطب کر کے فرمایا: اے محمد! اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس آپ کا نام ذکر کیا گیا مگر اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا، کچھ آمین تو میں نے آمین کہا۔ پھر حضرت جبریل نے فرمایا: اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے اوپر راہِ رستا آیا اور ختم ہو گیا مگر اس کی مغفرت نہیں ہو سکی، کہئے آمین، تو میں نے آمین کہا، اس کے بعد حضرت جبریل نے فرمایا: اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا لیکن وہ دونوں اس جنت میں داخلہ کے سبب نہیں بن سکے، کہئے آمین، تو میں نے کہا آمین۔

عن أبي اسيل وهو مالك بن ربيعة الساعدي قال بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبي بعد موتكما ابرهما به قال نعم خصال أربع: الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وإفادتهما وإكرام صديقيهما وصلته الرحم التي لا رحم لها إلا من قبلهما فهما الذي بقي عليك من برهما بعد موتكما۔

ابو اسیل مالک بن ربیعہ ساعدی فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک انصاری آدمی آیا اس نے آپ سے دریافت فرمایا اے اللہ کے رسول! کیا میرے والدین کی وفات کے بعد بھی کوئی حسن سلوک ہے جو میں ان کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا: ہاں، چار چیزیں ہیں: ۱۔ ان کے لئے دعائیں کرو اور ان کے لئے مغفرت طلب کرو۔ ۲۔ انہوں نے جو وعدہ اور عہد کیا ہوا ہے پورا کرو۔ ۳۔ ان کے دوستوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آؤ۔ ۴۔ ان کے مخصوص رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہی چیزیں ان کی موت کے بعد ان کے حسن سلوک کی باقی ہیں۔

إن جاحصة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: أردت الغزو وجئتكم استشيركم فقال هل لك من أم قال نعم قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها۔

جاہرہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں غزوہ میں شرکت کا ارادہ رکھتا ہوں اور آپ سے مشورہ طلب کرنے کے لئے آیا ہوں، آپ نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا: ان کی خدمت لازم پکڑو، کیونکہ جنت ان کے قدموں کے پاس ہے۔

حدثنا بهزيم بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قال قلت ثم

من قال أمك قال قلت شمس من قال ثمة أباه شمس الأقرب فالأقرب -

معاویہ بن حمیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا: تمہاری ماں، پھر میں نے پوچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا: تمہاری ماں، میں نے پوچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا: تمہاری ماں، پھر میں نے پوچھا اس کے بعد تو فرمایا: تمہارا باپ، اور اس کے بعد قریب سے قریب تہرشتہ دار عن عبد اللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد -

عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: رب کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔

عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن أبیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ألا أحد شکم بأكبر الکبائر قالوا بلی یا رسول اللہ قال ألا شرک باللہ وعقوق الوالدین قال وجلس وكان متکئا قال وشهادة الزور أو قول الزور فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولها حتی قلنا لیته سکت۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ بتاؤں؟ حاضر لوگوں نے عرض کیا مروزائے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا: ۱۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ ۲۔ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے مگر پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا: ۳۔ اور جھوٹی گواہی دینا، آپ اس کو بار بار کہتے رہے۔ ہم نے اپنے دل میں سوچا کاش آپ خاموش ہو جاتے۔

عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکبائر أن یشتّم الرجل والدیہ قالوا یا رسول اللہ وهل یشتّم الرجل والدیہ قال نعم یسب أباه الرجل فیسب أباه ویشتّم أمه فیشتّم أمه -

عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے، صحابہ کرام نے تعجب سے سوال کیا: کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ کہا: ہاں، وہ غیر کے باپ کو گالی دے اور دوسرا اس کے باپ کو گالی دے، یہ شخص دوسرے کی ماں کو گالی دے اور دوسرا اس کی ماں کو گالی دے۔

کچھ نظم سے متعلق

دنیا میں ہر ماں کے دل میں اولاد کے لئے رحم و محبت ہوتی ہے، اسی طرح اولاد کا دل بھی ماں باپ کی محبت سے معمور ہوتا ہے، اور ماں سے زیادہ انسیت ہوتی ہے۔ انسان جب زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے تو اس محبت کا ظہور کچھ کم محسوس ہوتا ہے لیکن دل کی گہرائیوں میں اس کی جلوہ گری باقی رہتی ہے۔

میں نے ذیل کی نظم جب والدہ محترمہ کے لئے تحریر کی تو اس وقت میری عمر پندرہ سولہ سال تھی۔ ۵، ۶ سال کی عمر سے والدہ مجھے محلہ کے مدرسہ میں پڑھنے کے لئے بھیجتی تھیں، مدرسہ کے بعد میرا زیادہ وقت ان ہی کے پاس گزرتا تھا۔ میری والدہ ایک غریب گھرانہ کی تھیں، بڑی ملنسار و خوش اخلاق تھیں۔ وہ چاہتی تھیں، اور کہا کرتی تھیں کہ: عبد القدوس! تم جلد قرآن و حدیث پڑھ لو تو ہم لوگ تم سے دین کی باتیں سنا کریں گے۔

والدہ بیمار رہا کرتی تھیں، ۱۹۲۷ء تک ہم پانچ بھائی اور چار بہن تھے، اسی سال جب کہ چھوٹے بھائی صرف دو سال کے تھے، والد صاحب سب کو ساتھ لیکر سفر حج پر تشریف لے گئے، وہاں سے آکر تین مہینے بعد والدہ انتقال فرما گئیں، میں اس وقت بلوغ المرام پڑھ رہا تھا، سفر حج میں عربی بول کر کام نکال لیتا تھا۔

والدہ کے انتقال کے بعد ان کے غم میں میں بہت کچھ سوچا کرتا تھا، اور ان کی رحلت سے جو خلا پیدا ہو گیا تھا اسے والد ماجد صاحب کی خدمت میں رہ کر پُر کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور ان کی خدمت کی سعادت بھی حاصل کرتا تھا، جلسوں اور گھروں میں وعظ و تقریر بھی کرتا تھا، اس موقع پر اکثر والدہ ماجدہ کی یاد آتی تھی، اور حسرت کے ساتھ سوچتا تھا کہ اگر آج زندہ ہوتیں تو میری خدمت و کار کردگی سے ان کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی۔

ذیل کی نظم میں میرے اسی طرح کے جذبات کی عکاسی ہے، اسے قارئینِ محدث کی نذر کرتا ہوں۔

(عبد القدوس نسیم)

نذرانہ عقیدت ماں کے حضور

میری امی مجھے آغوشِ محبت ہے یاد میری امی مجھے ہر لطف و مروت ہے یاد
ہے مجھے یاد لڑکپن کا وہ مجبور جہاں میری جانب تری دن رات عنایت ہے یاد
میری امی میں ترے پیار کا بدلہ کیا دوں

کس قدر پیار سے تو نے مجھے پالا پوسا میرے غامض مری پیشانی کالے کر بوسہ
کر دیا ہو مجھے آغوشِ محبت سے الگ رات دن میں نہ رہا کوئی بھی ایسا گوشہ
میری امی میں ترے پیار کا بدلہ کیا دوں

مقل و دانش سے میں جس روز بہت دور رہا چلتے پھرتے سے بہت زیادہ میں مجبور رہا
تو مجھے اپنی ہی باہوں پہ لئے پھرتی تھی ہر گھڑی تیری محبت کا یہ دستور رہا
میری امی میں ترے پیار کا بدلہ کیا دوں

میری الفت میں شب و روز تو دیوانہ تھی میری خاطر تو ہر اک عیش سے بیگانہ تھی
بھنے دراصل مجھے جانِ تمنا جانا میں تھا اک شمعِ تری جس کا تو پودا نہ تھی
میری امی میں ترے پیار کا بدلہ کیا دوں

تو مجھ جاتی تھی جس دم میں مچل جاتا تھا دل ترا میرے ٹھپنے سے دہل جاتا تھا
میری ہر ایک ادا سے تھا تعلق تجھ کو تجھ کو ملتا تھا سکون میں جو بھل جاتا تھا
میری امی میں ترے پیار کا بدلہ کیا دوں

سیکڑوں بار مری تو نے بلائیں لی ہیں تو نے میرے لئے مولیٰ سے دعائیں کی ہیں
میری اس جان پہ تیرے ہیں ہزاروں احساں مانتا تھی ہر لمحہ و فائیں کی ہیں
میری امی میں ترے پیار کا بدلہ کیا دوں

تو نے ابا کی مجھے ایک امانت جانا تو نے اولاد کو اللہ کی نعمت جانا
ایک مدت سے مری تو نے نگہبانی کی سازی دنیا سے بھی بڑھ کر مجھے دولت جانا
میری امی میں ترے پیار کا بدلہ کیا دوں

لطف کا تیرے میں احسان چکاؤں کیسے سوچتا ہوں کہ تراناز اسٹاؤں کیسے
معرض ہے مجھ پر کروں تیری ہمیشہ خدمت تیرے قدموں میں جو جنت ہے وہ پاؤں کیسے
میری امی میں ترے پیار کا بدلہ کیا دوں

میری یہ جان ترے پیار کی قیمت ہوگی ساری دنیا ترے احسان کی قیمت ہوگی
جان دول اپنا اگر تجھ پر نچھاور کر دوں پھر بھی ہرگز نہ ادا دودھ کی قیمت ہوگی
میری امی میں ترے پیار کا بدلہ کیا دوں

درگزر کر دو اگر میری خطا ہو کوئی ذہن میں تیرے اگر میری جفا ہو کوئی
میں ہوں اب تک تیرا پروردہ جسے نکتہ جگر تیرے دل میں زہر آج گلا ہو کوئی
میری امی میں ترے پیار کا بدلہ کیا دوں

تیری الفت میں خود اپنے سے دنا مانگوں گا تیرے احسان کا مولیٰ سے مسئلہ مانگوں گا
رہ کر احکام کا پابند اے مری امی جاں تیری بخشش کی میں رو رو کے دعا مانگوں گا
میری امی میں ترے پیار کا بدلہ کیا دوں

شاید اس طرح تراحق بھی ادا ہو جائے تیری خوشنودی سے راضی وہ خدا ہو جائے
بخش بکھو اگر میری خطاؤں کو تمام رحمت اللہ کی مجھ پر بھی سوا ہو جائے
شاید اس طرح ترے پیار کا بدلہ دیدوں

ایک اور گمنام خادم کی رحلت

قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے، اور جس شخص کی موت کا جو وقت مقرر ہے اس میں کسی طرح کی تقدیم و تاخیر ممکن نہیں، ہم اپنی آنکھوں سے ہمیشہ اس فرماں کی تصدیق دیکھتے ہیں، دنیا سے رخصت ہونے والے ہر عمر و حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں، بہت سی نئی عمر والے رخصت ہو جاتے ہیں اور عمر زندہ رہتے ہیں، بہت سے صحت مند و قراہل بن جاتے ہیں اور بیمار باقی رہتے ہیں بلکہ شفا یاب ہو جاتے ہیں، ان احوال میں ہمارے لئے عبرت و نصیحت ہے، ہمیں موت سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے، نہ اس کے لئے تیاری میں کسی طرح کی کوتاہی کرنی چاہیے۔ عام طور پر انسان کو ایسے اقرباء و متعلقین کی موت کا زیادہ غم ہوتا ہے جو عمر طبعی کو پہنچنے سے پہلے کو چھ کر جاتے ہیں، لیکن عمر طبعی کو پہنچ جانے والے افراد کے سلسلہ میں اس کا غم عام حالات میں کم ہوتا ہے، لیکن کچھ بوڑھے افراد اپنے عمل، اخلاص اور کارکردگی کے لحاظ سے ایسے ہوتے ہیں جن کی رحلت نئی عمر والوں سے زیادہ درد انگیز ہوتی ہے، اور ان کے چلے جانے سے احساس ہوتا ہے کہ کسی عظیم مناصب و سرپرست کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جامعہ سلفیہ اور اس کے متعلقین کے لئے الحاج محمد الیاس بن خضر الدین کی شخصیت ایسی ہی تھی، موصوف مودعہ ہم رجاوی الافرقة ۱۴۱۳ھ مطابق ۳۰ نومبر ۱۹۹۲ء کو پونے پانچ بجے شام میں اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔

اسی ماہنامہ محدث کی پچھلی اشاعت میں ہم جامعہ کے ایک دوسرے خادم الحاج عبدالرحمن (ماما) کی وفات پر اپنے تاثرات کا اظہار کر چکے ہیں، اڈا اسی طرح کی ایک دوسری شخصیت کی وفات پر یہ سطور قلم بند کی جا رہی ہیں۔ الحاج محمد الیاس صاحب اور ان کے گھرانہ سے راقم سطور اور اس کے افراد خاندان کا تعلق بنارس آنے کے فوراً بعد ہی سے ہے، بنارس کی مقامی زبان کے مطابق اہلوگ مرحوم کو ”الیاس دا“ کے نام سے یاد کرتے تھے، مخاطب کے اس انداز میں وہ تمام یگانگت و احترام پوشیدہ تھا جیسے بڑے بڑے مرصع چلے ادا نہیں کر سکتے۔

جامعہ سلفیہ کی جو خدمت موصوف سے متعلق تھی اسے نہ صرف محنت و اخلاص سے ادا کرتے تھے بلکہ اس کے لئے وقف ہو جاتے تھے، ان کی بے نفسی اور اللہ بیست کا یہ عالم تھا کہ اپنی طویل خدمات کے عوض جامعہ سے کبھی کچھ قبول نہ کیا، اور اس کی ایک ایک چیز کی اس طرح سے حفاظت کی کہ آدمی اپنے گھر کے سامان کی ویسی حفاظت نہیں کر سکتا، موصوف نہایت زیادہ پڑھے لکھے آدمی نہ تھے، لیکن مصلح کا حساب و کتاب جس احتیاط و وقت بندی سے درج کرتے تھے وہ اپنی مثال آپ ہے، جامعہ کے

حاصلات کو حسیب الشرائع کہنے کے کارکن آڈٹ کرتے ہیں میں نے کہنی کے ایک قدیم کارکن شمیم احمد صاحب کی نہ بانی خود سنا کہ ایسا صاحب کا حساب لکھنے کا طریقہ سید قابل تعریف ہے، کوئی اس پر انگلی نہیں رکھ سکتا۔

محمد الیاس صاحب کئی سال پیشتر کسی کام سے جامعہ آ رہے تھے، راستہ میں حادثہ پیش آگیا اور کو لیسے کی ہڈی ٹوٹ گئی، کئی ماہ کے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہوئے لیکن قدرے لنگ باقی تھا، اس مجبوری کی حالت میں بھی جامعہ کی خدمت کا جذبہ باقی تھا۔ لوگوں نے بہت زور دیا کہ اب جامعہ کے کاموں سے علیحدگی اختیار کر لیں لیکن موصوف نے سابق ناظم اعلیٰ مولانا عبدالوجید رحلت سے اجازت لے کر جامعہ میں رہائش اختیار کر لی اور اس کی خدمت میں مشغول رہے ان کی بے نفسی کا یہ حال تھا کہ جامعہ کا کام جامعہ میں دہ کر کرتے تھے لیکن تینوں وقت کا کھانا گھر سے منگا کر کھاتے تھے، ان کی اہلیہ اور اولاد نے جس طرح ان کی خدمت کی وہ بھی قابل ذکر بلکہ قابل تقلید ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر جزیل عطا فرمائے۔

موصوف بڑے صابروں کا انسان تھے، اساتذہ و طلبہ سے سچے محبت کرتے تھے، اور ہمیشہ سب کی بھلائی کے لئے کوشاں رہتے تھے، جب کوئی بد بختانی دیکھتے تھے تو فوراً انہیں کہتے تھے، اور ذمہ داروں سے اس مسئلہ پر بات کرتے تھے۔ چند ماہ پیشتر اولاد کے طعنات اصرار پر موصوف اپنے گھر منتقل ہو گئے، اسی دوران اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی طبیعت زیادہ مضطرب رہنے لگے، اور چند ماہ بعد خود بھی راسی ملک بقا ہو گئے۔ نیبیک کی مسجد میں جمعہ کے لئے جانا تھا تو بڑی محبت سے ملتے تھے، میں کہتا تھا کہ گھر پر ہی نماز ادا کر لیجئے لیکن میں تکلیف ہوتی ہے لیکن جواب دینے کا خطبہ سننے کے لئے اور جماعت کے ثواب کی نیت سے آجاتا ہوں جب مجبوری پڑے گی تو چھوڑ دے گا اسی واقعے کے تیسام سے لے کر اپنی وفات تک حرم نے اس کدے کو فاضل خدمت انجام دی اس کی مثال کہہ لی گی، وہ گھر پر نہ رہا ہے بلکہ شوش تھے، لہذا ان کی فکر بڑھ گئی تھی، جامعہ ہی تھا، حرم کی اس طویل و فاعل خدمت کا ظاہر ہے کوئی اعلان و اشتہار نہ کیا کسی پلے میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا لیکن ان کے نام اعمال میں ان شاء اللہ اس کا بڑا وزن ہوگا، اؤ اسی لئے شاید اللہ تعالیٰ ایسے مخلصین کو گوشہ گماں میں رکھتا ہے کہ آخرت میں انہیں ان کے اعمال کا بہترین اجر عطا فرمائے۔

دینی تعلیمی اداروں سے ربط و تعلق کا یہ دور نہیں، بہت کم لوگ ان اداروں سے اپنے آپ کو وابستہ کر پاتے ہیں، اؤ ان بھی کم لوگ ان کی خدمت میں کوئی ثواب سمجھتے ہیں، ایسے حالات میں ایسا صاحب کی تذکرہ قیمت اور ان کی موت سے پیدا ہونے والا کاشفہ لیس اس ہوتا ہے، حرم کا خاندان بہت بڑا ہے، ان کی اولاد بیک اور علم و علمائے عقیدت رکھنے والی ہے، ہمیں امید ہے کہ ہم کے نام کو زندہ رکھنے کے لئے ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ ضرور کھڑا کرے گا۔ ان سطور کے اختتام پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ

حالاتِ حاضرہ کے موضوع پر طلباء، جامعہ سلفیہ کا پُر و گرام

رُوداد اور قرارداد

ہندوستان قدیم زمانہ ہی سے مختلف تہذیب تمدن اور مذہب ملت کا گہوارہ ہے جسکی بنا پر وہ مختلف پہلو اور گونا گوں احوال رکھتا ہے یہ اپنی نیرنگی اور بوقلمونی میں اپنی مثال آپ ہے انگریز نے اسے سونے کی چڑیاے تعبیر کیا مگر اس کی بربادی اور ہلاکت کا سبب بھی وہی بنا، ابھی ۶ دسمبر کا واقعہ ان کی ہی تخم ریزی کا نتیجہ ہے۔

ہندوستان آزادی کے بعد سے جن مشکلات سے دوچار ہے ان میں سب سے بڑی اور اہم مشکل حال ہی میں بابر می مسجد کی شہادت کی صورت میں ظاہر ہوئی، بابر می مسجد کی شہادت کیا ہوئی کہ ہندوستان کی آزادی کا خواب پریشان ہوتا ہوا نظر آنے لگا اور سیکولرزم کی موت ہو گئی، اس حادثہ فاجعہ پر مسلمانان ہند جس قدر بھی غم و غصہ کا اظہار کریں وہ کم ہی ہے کیونکہ یہ ایک مسجد کی شہادت نہیں بلکہ ان کے ملی شخص کی شہادت ہے اور ان کے وجود و بقا کا مسئلہ ہے جو سورت، بمبئی، احمد آباد کے فسادات میں جھلک رہا ہے اس اندوہناک صورتحال سے نمٹنے کے لئے مسلمانوں کی طرف سے کوئی پیش قدمی ہونی چاہئے لیکن ابھی تک اس طرح کا کوئی اقدام نہیں ہوا، اس میں ضرور کوئی راز ہے لیکن ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔

ان حالات پر تبادلہٴ خیال اور گفت و شنید کیلئے طلباء جامعہ سلفیہ نے ایک پُر و گرام کے انعقاد کا فیصلہ کیا چنانچہ طلباء کو احساس دلانے اور ان میں صور سیداری پہونکنے کے لئے ”ندوة الطلبة“ کی طرف سے ۲۹ جنوری ۱۹۹۲ء مطابق ۱۴ رجب المرجب ۱۴۱۳ھ کو حافظ رضا الحسن صاحب کی صدارت میں ایک جلسہ کا انعقاد ہوا جس میں تلاوت قرآن کے بعد حمد و نعت کا سلسلہ چلا پھر تقاریر کا دور شروع ہوا جس میں وقت کے تقاضے کے مطابق مختلف عناوین پر تقریریں ہوئیں، پہلے مقرر حافظ محمد مصیب صاحب تھے انہوں نے ”ہندو تنظیموں پر ایک نظر“ کے موضوع پر پر مغز تقریر کی جس میں انہوں نے آرائیں ایس اور اس کی ہمنوا بی بی پی، دشوہند پریشد، بجرنگ دل، اٹھل بھارتی و دیارتی پریشد، مزدور سبھا، راسٹریہ سوامیتھی، شیوسینا تنظیموں کا تاریخی جائزہ پیش کیا اور سامعین کو ان کے عزم و منصوبے بے آگاہ کیا، پھر اس کے بعد خاک و کی تقریر تھی مجھے اس حادثہ فاجعہ پر مسلم رہنماؤں کے رد عمل کے موضوع پر تقریر کرنی تھی میں نے جہانگیر جو سکا مسلمان سیاسی لیڈروں کے بیانات سنائے اور ان کا تجزیہ موجودہ المیہ کی

روشنی میں پیش کیا اور حالات حاضرہ پر کچھ کر گزرنے کے لئے اجمار اور تاریخی شہادت سے ایسے جاں گسل حالات کو واضح کیا بعد ازاں اقبال احمد صاحب کی تقریر ہوئی ان کا موضوع سیاسی لحاظ سے اہم تھا، انہوں نے اقلیت کے ساتھ کانگریس آئی کا کردار کے موضوع پر تقریر کی اور تاریخ کے واقعات سے ثابت کیا کہ بامری مسجد پر طاری ہونے والے حالات اور نازل ہونے والے حملہ مصائب کانگریس کے دور میں ہوئے، انہوں نے آزادی سے اب تک کی تاریخ کو دہرایا اور پھر مسلم کش فسادات پر توجہ دلائی اور اجمار دھڑا سے یہ ثابت کیا کہ کانگریس آئی کے زمانہ میں مسلم کش فسادات بہت ہی زیادہ ہوئے ہیں، اخیر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کی دورنگی کا سہانڈا بامری مسجد کی شہادت سے پھوٹ گیا اور اس کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، اس لئے مسلمانو! ہمیں اپنے بارے میں کچھ سوچنا چاہئے اگر یوں ہی خواب خرگوش میں مست رہے اور اپنی ترقی کے لئے جدوجہد نہ کی تو آنے والے دن خدا نخواستہ اور کرب انگیز ہوں گے۔

اس کے بعد علی المرتب شہاب الدین اور عبدالقیوم کی تقریر ہوئی، اول الذکر نے جہاد کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالی اور جہاد کی فرضیت پر دلائل کی روشنی میں گفتگو کی اور مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ اور ولولہ پیدا کرنے کی کچھ شکلیں بتلائیں اور آخر الذکر صدر ندوۃ الطلبة نے علم کی اہمیت و افادیت پر تقریر کی اور مسلمانوں سے علمی فقدان کو انکے تنزل اور پستی کا سبب بتلایا اور مسلمانوں کو دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کے سیکھنے کی رغبت دلائی پھر اسکے بعد شعرا نے حالات حاضرہ پر اپنی نظموں کا سامعین کو محفوظ فرمایا، پھر حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال شروع ہوا اور مختلف طلباء نے مختلف خیالات ظاہر کئے لیکن ایک قرارداد جس پر تمام طلباء کا اتفاق ہوا، وہ یہ تھی کہ طلباء کی تنظیم ندوۃ الطلبة کے اندر ایک اور شعبہ کا اضافہ کیا جائے جو طلباء کو حالات حاضرہ کے موضوع پر اس طرح کی مجلسیں منعقد کرے آگاہ کیا کرے اور انکے اندر اسلامی بیداری پیدا کرے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ دیگر مذاہب اسلامیہ کے طلباء کو خط و کتابت کے ذریعہ اور انفرادی ملاقات کے ذریعہ اس پر توجہ دلائی جائے اور اس طرح کے نظام کی تشکیل پر اجماراجائے تاکہ طلباء کے ذریعہ عوام میں بیداری ہو اور ان میں اسلامی روح اور ولولہ پیدا ہو، اسکے علاوہ اور بھی کچھ موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا مثلاً انتخابات میں کیا رویہ اختیار کیا جائے اور کوئی سیاسی تنظیم قائم کی جائے یا نہ کی جائے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر اسلامی بیداری پیدا کرے اور ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنے کی توفیق

عطا فرمائے، آمین!

عبدالمالک بن حبیب اللہ / جنرل سکریٹری ندوۃ الطلبة

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) روڑی تالاب دارانی

ماہنامہ

بنارس

شمارہ ۳ | مارچ ۱۹۹۳ء | رمضان ۱۴۱۳ھ | جلد ۱۱

اس شمارہ میں

- ۱۔ درس قرآن مولانا اصغر علی سلفی ۲
- ۲۔ درس حدیث " " " ۳
- ۳۔ افتتاحیہ مدیر ۴
- ۴۔ منفعیت ایک ہے اس قوم کی... / ڈاکٹر مقتدی احسن ازہری ۱۱
- ۵۔ ڈش، اخلاق کا ٹائٹل ٹائٹل فٹ / مولوی عبدالمتین سلفی بنارس ۱۵
- ۶۔ سنسکرت یونیورسٹی بنارس ایک تعارف / ڈاکٹر ابوماتم جہاں بنارس ۲۰
- ۷۔ برہمپٹ بہار میں دعوت کتابت / مولوی عبداللہ انصاری ۲۵
- ۸۔ روس میں توحید کی روشنی جناب طاہر نقاش ۳۳
- ۹۔ اقبال اور قرآنی حقائق فضل اللہ انصاری سلفی ۴۰
- ۱۰۔ باب الفتاویٰ انتخاب : محفوض الرحمن سلفی ۴۵
- ۱۱۔ خاتون اسلام (تبصرہ) سلام اللہ صدیقی ۴۷

مدیر

عبدالوہاب حجازی

پتہ

دار التالیف و الترجمة

بی ۱۹ جی، لکھنؤ تالاب پارسی ۲۲۱۰۱۰

بدل اشتراک

سالانہ ۴۵ روپے فی پرچہ ۴ روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے
کتاب کی مدت تقریباً ختم ہو چکی ہے

اس نعمت عظمیٰ کا سزاوارکون اور کیوں؟

مولانا اصغر علی امام مہدی مدظلہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ (البقرہ ۱۸۳)
 دے لے ایمان والو! تمہارے اوپر روزہ اسی طرح فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تا کہ تم متقی ہو جاؤ۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کے حصول اور اپنی طاعت و بندگی کے لئے متعدد ارکان و اصول مقرر کئے ہیں، ان میں سے ایک عظیم انسان رکن ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے، روزہ عربی لفظ ”صوم“ کا ترجمہ ہے اور صوم کے معنی اساک (رکنے) کے ہیں۔ شریعت میں ”الامساك عن المفطرات مع اقتدار النية بسد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس“ کو کہتے ہیں، یعنی روزہ توڑنے والی ہر چیز (کھانا، پانی، جماع، گالی گلو ج وغیرہ) سے مکمل طور پر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ اور ثواب کی نیت سے رکے رہنے کا نام ہے گویا بندہ کو ایک ماہ تک پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے اپنی اکثر خواہشات پر مکمل کنٹرول کرنے کی ہدایت ہے تاکہ اس کے اندر مادی و معنوی، جسمانی و روحانی ہر طرح سے تبدیلی پیدا کر دی جائے اور ہر طرح کی غلاظتوں اور کثافتوں سے اس کے روح و جسم کو صاف کر دیا جائے اور رب کریم کی مکمل اطاعت و بندگی کا واقعی خوگر بنا کر فرمانبردار بندہ ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا جائے اور درحقیقت بندے کی اطاعت شکاری و فرمانبرداری اور صفت عبادت متصف ہونا ہی اس کی رفعت و بلندی اور کامیابی و کامرانی کی دلیل ہے۔ انسان روزہ رکھ کر یہ ضمانت اور ثبوت فراہم کرتا ہے کہ انسان کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہے اس کا کھانا پینا اور ہر طرح کی نعمتوں سے لذت آشنا ہونا فخر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اشارے سے ہے، چنانچہ بندہ اس کی طاعت کی ہوئی چیزوں اور عطا کی ہوئی نعمتوں سے بہرہ ور ہوتا رہتا ہے اور جو بھی اس کو روزہ رکھ کر اس سے رکے کا حکم ہوتا ہے اس سے باوجود سخت حاجت نفسانی اور کلفت و پریشانی رک جاتا ہے اور اس پر تنگی کی قدرت اور ملکیت نامہ رکھنے کے باوجود اسے اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے گویا وہ اپنے اس عمل و بندگی سے یہ ثابت

کرویتا ہے کہ حقیقی مالک اموال و انفس کا صرف ذات باری تعالیٰ ہے اور متصرف فی الامور و الاموال وہی ہے بندہ ان مادی و معنوی روحانی و جسمانی امور و اموال پر فقط امانت دار خزانچی اور محافظ ہے اور اطاعت شعار عامل کی حیثیت سے متعین ہے۔ اس آیت کریمہ میں صرف مومن کو مخاطب کر کے روزہ رکھنے کا مکلف کیا گیا ہے کیونکہ روزہ جیسی جلیل القدا اور عظیم المرتبت عبادت کے مستحق حقیقت میں مومن ہی ہو سکتے ہیں، روزہ اپنے رکھنے والے سے جس محنت و صبر کا متقاضی ہے اور اسکے اندر جس درجے کا اخلاص اور روحانیت کا ہونا ضروری ہے اس معراجی دروہانی کیفیت کے ساتھ صرف مومن ہی رکھ سکتا ہے وہ شخص جو دولت ایمان سے محروم ہو وہ لاکھ بھوک دپیاس کی شدت کو برداشت کرنے کی سعی کرے نفس پر کنٹرول کرنے کا دعویٰ کرے تپسیا میں لگا رہے مگر مومن کے جذبہ اخلاص و محبت اور صبر و ضبط کے گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ والذین آمنوا اشد حباً للہ، کہاں ایمان کی بلندی دیا کیزگی اور شرک کی پستی پلیدی اور گندگی، لہذا شرف خطاب اور حدیث رہائی کے سزاوارتہ مومن ہی ہیں۔ بندہ مومن کا جذبہ اخلاص اور حرص و طلب آخرت اور رحمت الہی کی وسعتوں کا عین تقاضا ہے کہ اس کو رمضان المبارک جیسے پناہ برکتوں کا مہینہ عطا کیا جائے اور مومن کے حرص و طبع اجر و ثواب کو پورا کرنے کے لئے ”الصوم لی وانا اجزی بہ“ (روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا) اور ”لیلۃ خیر من الف شہر“ (ایک رات کی عبادت ہزار ماہ کی عبادتوں سے بہتر ہے) کی خوشخبری اور عطیہ سے نوازا جائے چنانچہ بندہ مومن پر یہ بیش بہا دیدہ اور گرانمایہ تحفہ رمضان المبارک کے دن میں روزہ فرض کر کے اور راتوں میں قیام و عبادت مشروع کیا گیا: من صام رمضان ايماناً واحتساباً بغفرلہ ما تقدم من ذنبہ، ومن قام رمضان ايماناً واحتساباً بغفرلہ ما تقدم من ذنبہ۔

یہی وعدہ ربانی اور بشارت محمدی ہے کہ مسلمان سخت سے سخت دنوں میں مشقت سے پر راتوں میں بھی صیام و قیام کا کام انجام دیتا ہے سخت گرمی میں بھوک دپیاس کی شدت برداشت کرتا ہے گردش ایام کیوجہ سے اگر اسکے اوپر برے اور سخت لمحات آگئے ہوں تب بھی وہ اس کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مستفید و فیضیاب ہوتا رہتا ہے وہ ہر طرح سے سرود گرم برداشت کر کے اسوقت سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا نہیں چاہتا ہے کہ اسکے رول کی وعید ہے کہ جس شخص کے سامنے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزرجائے اور وہ اجر و ثواب سے اپنے دامن کو بھر نہ سکے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کر سکے تو وہ سخت بد نصیب ہے۔ انسان کے اندر تقویٰ شعاری آجائے تو انسان ہر طرح کی برائی سے بچ جائے اور ہر خوبی کا مالک ہو جائے، اور جس مومن سے مطلوب ہے جو روزہ جیسی عظیم عبادت سے بدیعہ اتم پورا ہو جائے۔

روزہ میں نیت کا مسئلہ

من حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجزع الصيام قبل الفجر فلا صيام له (ترمذی)
حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر سے پہلے روزوں کی نیت بات
میں ہی نہ کر لے تو اس کے روزے نہیں ہوئے۔

یہ بات مسلم ہے کہ نیت کے بغیر کوئی بھی عمل اسلام میں قبول نہیں ہے، کام کوئی بھی ہو اس وقت تک نیک کام
نہیں ہو سکتا جب تک اس میں نیک نیتی کا عنصر شامل نہ ہو اسی لئے حدیث پاک میں کہا گیا کہ انا الاعمال بالنیات
وہل امرئ ما نوى "اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملتا ہے۔ پتہ چلا کہ نیت
کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اعمال جسم ہیں تو ان کے اندر نیت بمنزلہ جان و روح کے ہے بلانیت عمل بیکار ہے، ماسئلہ
ہر نیک عمل میں نیت کی موجودگی اور شمولیت فرض ہے۔

روزے کی اسلام میں بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اسلام میں اس کو اہم رکن کی حیثیت حاصل ہے اور روزہ
رکھنا عظیم نیک کام ہے اس میں بھٹکا ہونا شرط ہے جو آدمی بھی روزہ رکھنا چاہے اسے نیت کر لینی ضروری ہے، دن بھر
کوئی پونہی بھوکا پیاسا گزار دے تو اس کو روزہ دار نہیں کہہ سکتے اور نہ اس کے اس عمل کو اسلامی روزے کا نام دیا جا
سکتا ہے۔ درس میں مندرجہ حدیث میں روزے کے اندر نیت کو ضروری قرار دیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رات
ہی میں نیت کر لینی ضروری ہے رات میں نیت نہ کی گئی تو روزہ مقبول نہیں ہوگا خواہ روزہ نفل ہو یا فرض، کیونکہ
الفاظ سے عموماً ظاہر ہے، یہاں پر لا صیام "میں نہ کرہ نفعی کے سیاق میں ہے جس سے صیام کا موم ہونا معلوم ہوتا ہے،
اور اصل یہی ہے کہ نیت عمل کی ابتدا ہی سے پایا جانا ضروری ہے۔ صحابہ و فقہاء میں سے کچھ حضرات اسی کے قائل تھے، غالباً
ان کو وہ حدیث نہ پہنچ سکی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یأتین فیقول: اعتدلہ عندی فاقول: لا، فیقول: انی صائم وفی رعاۃ انی اذا الصائم "یعنی اللہ کے
نبی میرے پاس (دن) میں آتے تھے اور دریافت فرماتے کہ تمہارے پاس کھانا ہے؟ میں جواب دیتی کہ نہیں، تو آپ

فرماتے کہ تب تو میں روزہ سے ہوں، اس حدیث پاک کو اگر احناف نے فرض و نفل ہر دو روزے کی نیت نصف الشہار میں بھی کر لینے کو کافی بتایا اور فرض روزوں کے لئے بھی رات ہی میں نیت کرنا ضروری اور شرط ماننے کے بجائے باب کے حدیث کی حسب عادت تاویل کر دی کہ نفل سے مراد نفل کمال ہے جب تک اکثر صحابہ ائمہ و فقہاء و محدثین کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث واضح الدلالة اور صریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید روزوں کی نیت دن میں کر کے رکھتے تھے وہ روزے نفل ہوا کرتے تھے، کیونکہ رمضان کے دنوں میں کھانا مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نیز کھانا نہ ملنے پر یہ کہنا کہ تب میں روزے سے ہوں، روشن دلیل یہ ہے کہ یہ روزے نفل تھے نہ کہ فرض۔ اس لئے دونوں حدیثوں میں تطبیق اور توفیق کی بہترین صورت یہ ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث جو نفل اور فرض دونوں روزوں میں طلوع فجر سے پہلے نیت کو فرض کرنے میں عام تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے صرف فرض کے لئے خاص ہو گئی۔ یہ ایک سیدھی سی بدیہی بات ہے جس سے دونوں حدیثوں پر عمل ممکن ہے اور یہ بات بہتر ہے اس بات سے کہ ایک حدیث کے معانی کو جو صرف نفل پر دلالت کرتی ہے، کھینچ تان کر فرض تک وسعت دیدیا جائے، اور دوسری روایت کے اصل معنی سے ہٹ کر تاویل باطل سے کام لیا جائے، اس لئے بہتر اور صحیح بات یہ ہے کہ فرض روزوں کیلئے طلوع فجر سے پہلے رات میں نیت کرنا ضروری ہے، اور نفل روزوں میں دن میں بھی نیت کر لینے کی گنجائش اور رخصت ہے۔

نیت کے تعلق سے ایک بات بہت اہم یہ بھی ہے جسے ہر مسلمان کا جاننا ضروری ہے کہ نیت دل کے اندر عزم و ارادے کا نام ہے، اس کا تعلق دل کی گہرائیوں سے ہے، رسم و رواج کے مطابق زبان سے بصوم غدو نیت من شمر رمضان وغیرہ کے الفاظ کا ورد کرنا نیت کی روح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ و عمل کے خلاف بھی ہے لہذا ہر مسلمان کو اپنے روزوں کی نیت رات میں ہی کرنے کے ساتھ دین میں اس زبانی نیت کے بدعت احنافی سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ فان کل بدعة ضلالة۔

افتتاحیہ

اے قبلہ اول کے غریب الدیار مجاہدو!

تمہیں ہمارا بھی سلام

فلسطین میں تحریک "انتفاضہ" غاصب اور ازلی دشمن صہیونی یہودیوں کی ناک کے نیچے اسرائیل کی مقبومہ زمین سے اٹھی ہے، یہ خالص اسلامی تحریک ہے جو قبلہ اول کی بازیابی اور فلسطینی قوم کے غصب کردہ حقوق کو ٹھیکہ اسلام کے راستہ پر چل کر جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ حاصل کرنے کے عزم کے ساتھ شروع ہوئی ہے، اسلام، مسلمین، رسول اسلام بلکہ اللہ کے دشمن اس تحریک سے اس سے کئی گنا زیادہ العریک اور نفسیاتی خوف اور اندیشوں کے شکار ہیں، جتنا کمیونسٹ روس کی کمیونسٹ تحریک سے خوف اور اندیشوں کا بظاہر اظہار کیا جاتا تھا، چنانچہ اسلام اور مسلمانوں سے دائمی عدالت اور تحریک انتفاضہ سے خوف کی بنیاد پر چار سو پندرہ فلسطینیوں کو ۱۷ دسمبر ۱۹۹۱ء کو فلسطین سے نکال دیا گیا، یہ لوگ فلسطینی معاشرہ کے منتخب اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کی حیثیت انتفاضہ کے شررگ کی ہے، یہ فلسطینی مساجد کے ائمہ و خطباء، مختلف جمعیات کے علماء و قائدین اور متعدد یونیورسٹیوں کے پروفیسران ہیں، صہیونی یہودی انہیں ملک بدر کر کے تحریک انتفاضہ کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، انہیں ان کی سرزمین، آل اولاد اور خویش و اقارب سے دور کر کے لبنان کی ایسی برفانی پہاڑی گھاٹیوں میں جاڑے کے موسم میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے جہاں گرمی کے موسم میں بھی موسم سرما کی سردی ہوتی ہے، یہی وہ خطہ ہے جس کے متعلق متنبی نے کہا تھا:

ومقاب لبنان وکیمت بقطعہا وھی الشتاء و صیفہن شتاء

خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سے مجاہدین مختلف امراض کے شکار ہو گئے ہیں، دوا علاج اور غذا کا بھی سبب کمی ہے۔ جنگ طبع کے بعد عربوں اور اسرائیل کے درمیان جو نام نہاد امن مذاکرات چل رہے تھے ان

مجاہدوں کے اخراج کے بعد معطل ہو گئے، اقوام متحدہ میں اخراج کی کارروائی پر اسرائیل کے خلاف قرارداد مذکور پاس کی گئی اور اسرائیل سے کہا گیا کہ وہ ان سب کو واپس بلا لے مگر اسرائیل اپنے وجود میں آنے کے دور ہی سے اس طرح قراردادوں کا وزن خوب سمجھتا ہے، اس نے پوری ڈھٹائی، بے حیائی بلکہ استغناء کے ساتھ کہا کہ ان میں سے صرف وہ کو واپس بلایا جاسکتا ہے جنہیں غلطی سے ملک بدر کر دیا گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ آخر اس غلطی کی بھی تو کوئی سزا ہونی چاہیے اب عربوں اور عالمی دباؤ کا بظاہر لحاظ کرتے ہوئے اسرائیل فلسطینی مجاہدوں کو واپس لینے پر آمادہ ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ کئی دھمکیاں بھی دی ہیں، اسرائیلی وزیراعظم رابن نے کہا ہے کہ مغربی فلسطینیوں کو ملک بدر کیا جائیگا، امریکہ میں اسرائیلی سفیر ظلمان شاوول نے کہا کہ امن مذاکرات کی تعطیل سے عرب اور اسرائیل دونوں ہی نقصانات اور خطرات سے دوچار ہوں گے اگر عرب مذاکرات سے انکار کریں گے تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی متبادل نہیں رہ جائے گا جس سے وہ امن کا مقصد حاصل کر سکیں، اسرائیلی سفیر نے کہا کہ مقبوضہ علاقوں میں رہنے والے تمام فلسطینیوں کو "حماس" چھو بنیاد پرست گروہ سے خود کو دور رکھنا چاہیے جس نے اسرائیل کے خلاف جہاد کی تحریک چلائی ہے اور ملک بدر کئے گئے تمام فلسطینیوں کا تعلق "حماس" ہی سے ہے، ادھر واشنگٹن نے بھی اس اسرائیلی رویہ سے اتفاق ظاہر کیا ہے جیسا کہ ہمیشہ سے اس کا شیوہ رہا ہے، امریکہ اور اسرائیل بلکہ ان کے مغربی حلیف یہی چاہتے ہیں کہ ملک بدر فلسطینیوں کی حالت زار اور داستان مظلومی سے قطع نظر امن مذاکرات کو جاری کرنا چاہئے۔ یہاں مغرب کا دوسرا معیار نہایت عبرت انگیز ہے، ایک طرف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد ۷۹۹ ہے جو ملک بدر فلسطینیوں کو ان کی سرزمین پر واپس لانے ہی کو امن اور عدل قرار دیتی ہے، دوسری طرف امریکہ اور اس کے مغربی حلیف ہیں جو تاریخ انسانی کے سب سے بڑے اور سب سے طویل المیعاد ظلم و جبر یعنی اسرائیل کے پلٹے کو ہمیشہ مجاہداری رکھتے ہی کو امن و انصاف قرار دینے پر تیلے ہوئے ہیں، مغربی قائدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیلی مظالم کو وہ شاخ زیتون کی نرم و نازک پتیوں کی چلمن میں چھپانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن ان کے اس دوہرے کردار سے سارے عالم میں حقوق انسانی اور جمہوریت کے وہ سارے میخانے جو خالص مغربی ٹریڈ مارک کے حامل ہیں نہایت تیزی سے زہر آلود ہو رہے ہیں، فلسطین بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کا عظیم الشان قضیہ بنو آدم کی تاریخ میں اتنے بڑے نقطہ انقلاب کا حامل ہے کہ اہل مغرب خصوصاً صیہونی یہودیوں کی مادہ پرست عقلیں اس کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں، مغربی قائدین نے اب اس قضیہ کو اس مرحلہ تک پہنچا دیا ہے کہ امن و آسشتی کے نام پر وہ جو قدم بھی اٹھائیں گے، وہ عدل و انصاف

فی و صداقت اور صلح و امن کے دست دیا میں سرحدوں کے اندر زخمیر کا اضاغہ ہی ہوگا، یہ سچ ہے کہ فلسطین یا سہرا قسری دنیا کا سب سے الگ تھا۔ قسریہ ہے، اس قسریہ سے تمام اقوام کو ارضی کی قسمیں وابستہ ہیں، یہ حقیقت ہے کہ یہ قسریہ صرف اللہ کے نام ہی سے مل گیا تھا ہے، اس امر زمین پر ابلیس لعین اور اس کے جنود نے سارے عالم میں شرور و فتن کی فصلیں اگانے کے لئے اپنا تخت بچھا یا ہے، اور اہل مغرب کی تائید و تقویت سے یہ لشکریاب اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ اقوام متحدہ یا کسی بھی بین الاقوامی تنظیم کی جھولی میں ایسا کوئی بھی نسخہ باقی نہیں رہ گیا ہے جو انسانیت کو اس کے شرور و فتن سے بچائے، اس کا ایک اور صرف ایک علاج ہے، جہاد! یہی حقیقی امن کا راستہ ہے، نوع انسانی آج نہیں ٹھہر سکتی، اس کے خلاف جہاد کے لئے اپنے آپ کو مجبور رہائے گی، فلسطینیوں نے اپنی قابل رشک ایمانی بصیرت و روکشی سے آج ہی اگر جہاد کا آغاز کر دیا ہے تو یہی نوع انسان کو اس کی مخالفت نہیں بلکہ کھلے دل سے اس کا استقبال کرنا چاہئے۔

یہی وجہ ہے کہ ملک بدر تمام فلسطینیوں نے پہلے وہ اور اب سو کی واپسی کی اسرائیلی تجویز کو بالکل مسترد کر دیا ہے اور حقیقی امن و اشتیاق اور صلح و ارضان کے حصول کے لئے وہ ہر مصیبت اور تکلیف کو جھیلنے کے لئے آمادہ ہیں، انہوں نے بہت دامن طبر پر کھانکے: ومانقوموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ (القوان)، ملک بدر فلسطین مجاہدین نے مسیوینی یہودیوں کی دشنام کارروائی کے متعلق اپنے بیانات اور انٹرویو دیئے ہیں، ایک مجاہد بام جبرائیل نے کہا ہے کہ یہ کارروائی سچی سمجھی منصوبہ بندی ہے، اور متعین اہدان کے لئے عمل میں لائی گئی ہے، یہودی انتفاضہ کی طاقت سے ڈرتے ہیں اسی لئے فلسطین جہود کو ان کے قائدین سے محروم کیا گیا ہے، علماء نے امن مذاکرات کے خطرات سے لوگوں کو آگاہ کیا تھا اسی لئے ان کو ملک بدر کر دیا گیا ہے تاکہ امن مذاکرات کو جاری رکھا جاسکے اور نتیجتاً پورے علاقے کو یہودیوں کے قبضہ میں دیدیا جائے۔ غزوہ یونیورسٹی کے چانسلر جو ملک بدر مجاہدین میں سے ہیں کہتے ہیں کہ فلسطین قسریہ نے جب اسلامی جہاد کا راستہ اپنا لیا تو یہود اس سے خوفزدہ ہو گئے، اس لئے کہ فلسطین سے باہر انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اسلام کو واضح فتح ملی ہے، چنانچہ راہین ہر موقع پر اسلامی بیداری سے لوگوں کو متنبہ کرتا رہتا ہے وہ کہا کرتا ہے کہ: اصولیت اور بنیاد پرستی ہم سب کے لئے سب سے خطرناک چیز ہے، میں اور میری حکومت اس کا سہرہ و مقابلہ کریں گے، شیخ محمد ابو زید مدیر اوقات جنین، خطیب مسجد اقصیٰ اور لجنۃ الزکاۃ جنین کے مدیر نے کہا کہ: ملک بدری کی یہ کارروائی اسلامی آواز کو خاموش کرنے کے لئے عمل میں لائی گئی ہے جس کے متعلق

یہود کو یقین ہو گیا ہے کہ فلسطین میں اب یہی غالب آدانا ہے، فرہ یونیورسٹی کے علوم سیاسیات کے پروفیسر عاطف عدوان نے کہا کہ تحریک انتقام کو دفن کر دینے اور فلسطینی معاشرہ کو اندرونی طور پر منتشر کر دینے کی کوششوں کے بعد یہودیوں نے یہ تحریک انتقام کے عقل و دماغ اور اس کے دھڑکتے دل کو ملک بدر کرنے کی کارروائی کی ہے، انجیل یونیورسٹی کے تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر محمد الفتح العویس نے کہا کہ ملک بدری کی کارروائی غصب اور احتلال کے دور ہی سے جاری ہے، یہودی فلسطینی قوم کو ترک وطن پر مجبور کر کے اس سرزمین کو خالی کرنا چاہتے ہیں اور ملک بدری کی کارروائی سے فلسطینی اور عرب قوم پر دہشت مسلط کر کے امن مذاکرات کی میز پر ان سے مزید تنازعہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انجاء یونیورسٹی کے شعبہ تحقیقات کے صدر اور مجمع البحوث کے رکن ڈاکٹر حفیزہ الدلیک نے کہا کہ: ملک بدری کی اس کارروائی سے یہودی فلسطینی تعلیمی اداروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو اسلامی بیداری کے عظیم سرچشمے کا کام دیتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر سالم سلطی نے کہا کہ ہم مقبوضہ ارض فلسطین میں اپنے اہل عیال کے درمیان واپسی کے اپنے حق پر قائم ہیں، ہم اس سے ہرگز تنازعہ اختیار نہیں کریں گے، اور کسی عربی غیر عربی ملک میں ارض فلسطین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم بین الاقوامی نظام کے قائدین، حقوق انسانی کے ذمہ داران، اقوام متحدہ، اور پورے عالم میں حق خود اختیاری کے موڈین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں بارے گھروں اور اہل و عیال کی طرف واپسی کے لئے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لئے یہودی حکومت پر زور ڈالیں، ڈاکٹر سلامتہ نے اخیر میں کہا کہ: فلسطینی تحریک انتقام نیرہ کی وہ انی ہے جسے اللہ نے امت مسلمہ حمدیہ کے دشمنوں کے چہرے پر مارا ہے بہت ضروری ہے کہ ایسے عصا اور مضبوط ہاتھ ہوں جو اسے سختی سے تھامیں وراے آگے بڑھائیں، اس لئے ہم تمام مسلمانوں کو ان بازوؤں کی تقویت اور امداد امت اسلامیہ یعنی بیٹو واران کے حلیفوں کے حلق میں اس کانٹے کو مضبوط تر کرنے کے لئے آواز دیتے ہیں۔

کرہ ارضی اور پوری نوع انسانی کو حقیقی امن و سلامتی اور عدل و انصاف سے ہم کنار کرنے کے لئے جہاد اکبر کے اے غریب الدیار عجاہد! ہمیں یقین ہے کہ تمہاری بلاکشی اور حق کے لئے سرفروشی کی داستانیں سارے عالم میں پاکیزہ اوراق قلوب پر رقم ہو رہی ہے، ابلیس لعین اور اس کے جنود کو شکست دے کر اقوام عالم کو اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں لانے کے لئے امامت کبریٰ کے اے پاکیزہ نفس اولین و عظیم متادو! ہمیں یقین ہے کہ تمہاری آوازیں لہنائی گھاٹیوں میں تحلیل ہو کر ختم نہیں

ہو سکتیں بلکہ وہ سارے عالم میں اصحاب ایمان کے دلوں بلکہ روحوں تک پہنچ رہی ہیں، اے اسلام کے غازیو! تمہیں ہمارا بھی سلام، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر اور استقلال کی بے مثال قوتوں سے نوازتا رہے، تمہارے زخموں اور لہو کی خوشبو بہت پہلے سے ہمارے مشام جان کو معطر کرتی رہتی تھی، یقین مانو بابرِ مسجد کے انہدام کے بعد جب ہمیں زخم لگے تو اس میں تمہارے زخموں اور لہو کی مہک ہمیں واضح طور پر محسوس ہوئی۔

۱۶ اپریل کے اخبارات سے معلوم ہوا کہ ان باعزیمیت مجاہدوں نے جلاوطنی کے خلاف احتجاج اور امن گفتگو میں عربوں کی عدم شرکت پر زور دینے کے لئے جنوبی لبنان میں واقع اسرائیلی ٹھکانوں کی طرف مارچ شروع کر دیا ہے اور زیمبریا کی اسرائیلی فوجیں جو کہ ایک درجن سے زیادہ توپ اور انسویگیس کے گولے داغے گئے، فلسطینی اسرائیلی جو کہ صرف دو کلومیٹر دور ہیں، ان مجاہدوں نے صبح کے وقت جب مارچ شروع کیا تو ان کے نزدیک چار گولے پھٹے اور پھر ان سے چار سو میٹر دور نو گولے آکر گرے، اور کچھ انسویگیس کے گولے بھی گرے، مجاہدوں نے نماز جمعہ کے لئے ایک مقام پر قیام کیا تھا، جاننا ز مجاہدین نے عہد کیا کہ وہ اپنا مارچ جاری رکھیں گے۔ فلسطینی مجاہدوں کے ترجمان شیخ عبدالرشاشی نے کہا کہ ہم گولہ باری یا خونریزی کسی چیز سے نہیں ڈریں گے، ایک چوتھائی مجاہدین نے اپنے سروں پر سفید کپڑا باندھ رکھا ہے جس پر سرخ و سیاہ رنگوں میں لکھا ہوا ہے ”ہماری سب سے پسندیدہ خواہش اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے۔“

منفعت ایک ہے اس قوم کی...

ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری

دور انحطاط میں امت اسلامیہ کے اتحاد کے لئے جتنی کتابیں، مضامین، مقالات اور تجاویز تیار کی جاسکتی ہیں ان کا شمار محال نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اتحاد و یک جہتی اصل میں ہمارا ایک اہم مذہبی اصول ہے اس لئے اس کی دعوت قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں واضح طور پر موجود ہے، اور ہماری اسلامی تاریخ میں بیشمار ایسے واقعات موجود ہیں جن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے کس طرح اس اصول پر عمل کر کے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پروئے رکھا اور مخالف عناصر کو کبھی یہ موقع فراہم نہ کیا کہ وہ اسلام اور اس کے ماننے والوں کو کسی طرح کا نقصان پہنچا سکیں۔

بلاشبہ اسلامی تاریخ میں بعض واقعات ایسے ملتے ہیں جن سے ملت کا اختلاف ثابت کیا جاسکتا ہے، لیکن ملت کے اہل علم و دانش اور اصحاب اخلاص و تقویٰ نے اس نوعیت کے کسی اختلاف کی نہ تو سرپرستی کی نہ اُسے ملت کے اجتماعی مفادات پر اثر انداز ہونے دیا۔ ملت کی تاریخ میں ہمیں کہیں کہیں اختلاف کی اگر کوئی کارفرمائی نظر بھی آتی ہے تو شاید اُس کی مصلحت یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت پذیر ہو کر اپنے اتفاق و اتحاد کو اور زیادہ مضبوط کریں، اور پوری بصیرت کے ساتھ اپنے ملی مفادات کے حصول کے لئے سرگرم رہیں۔

قرون وسطیٰ میں خلافت عباسیہ کے زوال کو مسلمانوں کے انحطاط کا نقطہ آغاز مانا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کی اسلامی تاریخ پر بھی نظر ڈالئے تو آپ کو بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اتفاق و اتحاد کی اسلامی تعلیم پر کاربند ہو کر مڑے مڑے کارہائے نمایاں انجام دیئے، اور اپنے اخلاص و تقویٰ، اور فراست و ہمت سے ثابت کر دیا کہ انسانیت کی خدمت کا سب سے بہتر راستہ اسلام ہی کا ہے۔ علامہ اقبالؒ نے ابلیس کی زبانی اس لئے کہا ہے :

جاننا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے
منزوکیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے

مہاسی خلافت کے زوال کے بعد ملت اسلامیہ کا ازمرو میدان عمل میں سرگرم ہونا اہل نظر کے لئے لمحہ فکریہ ہے، اور اس واقعہ سے ملت کے مزاج و طبیعت کی عکاسی ہوتی ہے،

بہارِ رفتہ کے ماتم سے کیا طے گا سرور
اشکو کہ تازہ بہاروں کا اہتمام کریں

جدید دور میں آئیے تو مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کی حالت قدرے حوصلہ شکن نظر آتی ہے، اسلامی ممالک کے سامراجی شکنجوں میں گرفتار ہونے کا سبب بھی ان کے اختلاف و افتراق ہی کو قرار دیا جاتا ہے، اس دور میں ہمارے قائدین و مسلمین نے ملت کے اتحاد و اتفاق کی انتھک کوشش کی، اور اس کے لئے اپنی صلاحیتیں اور قیمتی اوقات قربان کر دیئے۔ ملت کا رد عمل ان کی مشارکے مطابق نہیں نکلا تو بعض قائد مایوسی کا شکار بھی ہوئے جمال الدین افغانی لکھے بارے میں تو ان کے سوانح نگاروں نے مسلمانوں کے اتحاد سے متعلق ان کا یہ تاثر نقل کیا ہے کہ: **انفقوا علی الآلآیتفقوا**، یعنی اس دور کے مسلمان عدم اتفاق پر متفق ہو گئے ہیں۔

اس نوعیت کے جملوں اور تاثرات کا سبب غالباً یہ تھا کہ عہدِ استعمار میں مسلم ممالک کی صورت حال بے حد ناگفتہ بہ تھی، مسلمانوں اور ان کے مغربی مخالفین کے مابین طاقت کا کوئی توازن نہ تھا، اور مختلف طاقتوں کے مسلمان مختلف نوعیت کی ایسی مشکلات میں گھر گئے تھے جن کا کوئی ایک حل تلاش کرنا محال نظر آتا تھا، مزید برآں ہمارے مغربی کرم فرما ہر طرح کی اخلاقی و تہذیبی قیود سے آزاد تھے، جب کہ مسلمان اپنے مذہب اور تہذیبی روایات کی پاسداری کے باعث بہت سے ان حربوں کو استعمال نہیں کر سکتے تھے جن سے ان کے مخالفین بڑے بڑے فوائد حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح کے پیچیدہ حالات میں ہمارے مسلمین و قائدین نے مسلمانوں کے افتراق و تشتت کی مذکورہ تصویر پیش کی، اور ان کا ایسا کرنا بجا تھا، کیونکہ خرابی چھوٹی ہو یا بڑی اس پر قوم کو متنبہ کرنا ضروری ہے، ورنہ وہی چھوٹی خرابی ایک دن سمیانک شکل اختیار کر لیتی ہے۔

ہم مذکورہ بات اس لئے کہہ رہے ہیں کہ اسی دور انحطاط میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مسلمانوں کے اتحاد و تعاون اور عزیمت کی بحد قابل فخر مثالیں بھی نظر آئیں گی، بلاشبہ جدید دور کے آغاز میں مغرب کی مادی تہذیب سے جب مسلمانوں کا سابقہ ہوا، اور وہ ان کی مختلف نوعیت کی ترقیات ان کے سامنے آئیں تو آپ کو وہ ایک طاقت ور قوم کی طرح ثابت قدم نہ کر سکے، پھر بھی زمانہ شاہد ہے کہ انہوں نے کچھ کھونے کے بعد بھی کھانا

کا مقابلہ کیا، اور اپنے بہت سے سیاسی، اقتصادی اور مذہبی مقاصد حاصل کئے۔

ترکی کے زوال کے بعد بہت سے عرب اور اسلامی ملک سامراج کے زیرِ اقتدار آ گئے تھے، مسلمانوں نے اپنی عزت و احترام کا تحفظ نہیں آزا کر لیا۔ الجزائر جہاں آج مسلمان مختلف مذہبی سیاسی مقاصد کے باعث ٹکرا رہے ہیں، اُس کی آزادی کے لئے مسلمانوں نے ایک ملین یعنی دس لاکھ قیمتی جانوں کی قربانی پیش کرنے میں ذرا بھی تاہل نہ کیا، اور اللہ نے اس قربانی کے بعد انھیں آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ کچھ اسی نوعیت کے حالات دیگر عرب ممالک میں بھی پیش آئے، اور قربانیوں کے بعد ان کو بھی آزادی حاصل ہوئی۔ خود اپنے ملک ہندوستان کے مال پر نظر ڈالئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ملت اسلامیہ کے سپہوتوں نے متعدد ہرگز آزادی کی جنگ میں سرفروشی دکھائی اور ملک کو آزاد کر لیا۔ ہماری اس تاریخ میں اتحاد و اتفاق کی جلوہ گری تو یہاں تک ہے کہ مسلمان برادرانِ وطن کے ساتھ ملکر اس لڑائی میں شریک تھے، اور اپنی طرف سے مقصد کے حصول کے بعد بھی اس اتحاد کو برقرار رکھنے کی ہمیشہ کوشش کی۔ افسوس کی بات ہے کہ آج جنگِ آزادی میں مسلمانوں کے عظیم کردار کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ موقع اس پہلو پر گفتگو کا نہیں، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ برادرانِ وطن کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ جنگِ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں اُن کی قربانیوں سے بہت زیادہ ہیں، اور اس فداکاری کو اس کی چند کتابوں میں رد و بدل کر کے منایا نہیں نہیں جاسکتا، کیونکہ آزادی کے لئے مسلمانوں کی سرفروشی و جاں سپاری کی داستانیں یہاں کے درودیوار پر نقش ہیں، بلکہ یہاں کی فضا اور ماحول نے ان کو جذب کر لیا ہے، جب مورخ قلم اٹھائے گا تو اسی فضا کے مسلمانوں کے اخلاص و قربانی کی آواز سنائی دے گی، اور وہ تاریخ کے صفحات میں ان کو مقید کرے گا۔

آج کے مضمون کے ذریعہ ملت سے جو کچھ عرض کرنا ہے، گزشتہ سطور اُمس کی تمہید ہیں، یہ تمہید طویل ہے لیکن مقصود کی نوعیت اس کی متقاضی ہے، اس لئے امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس طویل گو گو اور فرمائیں گے۔ اور اس تمہید میں بھی مقصود کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔

کسی زندہ قوم کی علامت یہ نہیں کہ مصیبت نازل ہونے کے بعد اسے دور کرنے کے لئے وہ سرگرم ہو جائے، ہاں ایسی سرگرمی بے حوصلہ اور موت کا الزام دور کرنے کے لئے الہیہ کافی ہے، لیکن قوم کی زندگی اور مالی ہستی کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی صورتِ حال کے واقع ہونے سے پہلے اس کے لئے اتنی تیاری کر لے کہ جب وہ صورتِ حال وقوع پذیر ہو تو اس کے لئے تعجب یا حیرانہ سبب نہ بنے۔ یہ بات میرا کوئی انکشاف نہیں ہے بلکہ ملت کے مسائل پر رونے اور گھنے دلے تقریباً سبھی

ات یہ بات کہتے آئے ہیں، البتہ اس بات کے مطابق عمل کا مسئلہ مشکل بن جاتا ہے، اور ہمیں اسی مشکل کو اب
برنا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر ۳۳ میں ارشاد ہے کہ (پھر چاہئے کہ ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر قائم رہے، لیکن
کے دل سخت ہو چکے تھے، اور شیطان نے ان کے کام ان کی نظروں میں منہیں کر دیئے تھے) معلوم ہوا کہ بے حسی و
تہ دل کا مرحلہ اور زیادہ بھیانک و تشویشناک ہے، اور ملت اسلامیہ اگر اس نوعیت کے کسی مرحلہ کو پسند
لے گی تو اسے زندہ یا زندگی کی متنی قوم نہیں کہا جائے گا۔

ہابری مسجد کی شہادت کے بعد ملت کے ہر فرد نے یقیناً حالات کے رخ کو پہچان لیا ہے، لیکن اس پہچان
ثبوت دینا ضروری ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ملت کس طرح یہ ثبوت دیتی ہے، ابھی ملت کا غم تازہ ہے، اس مرحلہ میں کوئی
ویزیر یا مطالبہ شاید مناسب نہ ہوگا لیکن یہ ضرور مناسب ہے کہ اپنے اس دکھ کو ہم اجتماعی طور پر محسوس کریں، اور رنج
براحت میں اکٹھا ہونے کی جو ہماری روایت ہے اُسے باقی رکھیں۔ ہم میں شاید ہی کوئی ایسا بے حس انسان ہوگا جسے
ملت کے اندر ہونے کی براہ راست یا بواسطہ واقفیت نہ ہو، اور ہم یہ بھی دیکھتے اور جانتے ہیں کہ نظریاتی طور پر مسائل کا
حل بہت آسان ہے، اور یہ ہم کرتے رہے ہیں، اب عملی طور پر مسائل کے حل کے لئے ہمیں سوچنا ہے، اور ساتھ ہی اس
بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ سوچ بھی نظری مرحلہ تک نہ رہ جائے۔

ہماری اجتماعیت کی راہ میچ کچھ حاصل رہا ہے وہ بھی ہمیں بخوبی معلوم ہے، اسے دور کرنے کے لئے جس قربانی کی
ضرورت ہے اسے بھی ہم جانتے ہیں، وقت ہم سے اب وہ قربانی مانگ رہا ہے ملت کے جو افراد اس قربانی کو پیش کریں گے
وہی دین و دنیا میں سرخرو ہوں گے، ہمیں اب یہ مہلت نہیں کہ اپنے موقف کی تصحیح اور دوسرے موقف کی تغلیط میں لگیں
اب ہر طرح کی تلخیوں کو گوارا کر کے حالات کے چیلنج کو قبول کرنا ہے، دو تہذیبوں اور دو نظریوں میں تصادم کا یہ وقت ہے، اور
اس میں کسی ادھی یا سلی حکمت عملی سے فائدہ نہیں ہوگا، ایک دور رس اور ہمہ جہتی اقدام کی ضرورت ہے، اور اس طرح یہ
ثابت کرنا ہے کہ ہم دنیا کی کسی بھی قوم و مذہب کے ساتھ اپنا کچھ کھوئے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، اور انسانیت کی بہتری کیلئے بہت
کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں یہ خیال بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ وقتی سیاسی مفادات ہمارے طویل تعمیری پروگرام کو غارت نہ کر دیں
کیونکہ اب تک ہم نے جو کچھ گویا ہے اس کا بنیادی سبب ہی سیاسی مفادات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر لے چلے۔

”ڈش“ اخلاق کا ٹائیں ٹائیں فش

تحریر
مولوی عبدالمتین اسلمی
مدنپورہ بنارس

پہلی چند ہائیوں سے یورپی و امریکی برادری خصوصاً یہودی لابی اپنی سیاسی و سماجی اور ثقافتی اجارہ داری کو پوری دنیا خصوصاً عالم اسلام پر تنوچنے کے لئے آزادانہ بین الاقوامی اطلاعاتی اور ترسیلی نظام کے لئے کوشاں رہا ہے۔

اس مشکل ترین مہم کو ”ڈش - انٹینا ٹی، وی کی کھوج نے آسان تر بنا دیا ہے، اب یہ انٹینا بین الاقوامی نشریات کو سیٹلائٹ کے تعاون سے راست نشر کرتا ہے، اے ٹی، این یعنی ایشیا ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے گذشتہ ہمارا گشت سے ہندی نشریات کا آغاز کیا ہے اسے برطانیہ کے ایشین یونائیٹڈ میڈیا کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اسٹار ٹی وی اور زی ٹی وی نے بھی ہندی پروگرام شروع کیا ہے۔

ویسے تین الاقوامی اطلاعاتی کمپنیوں میں امریکہ سب سے لگے ہے، ۱۶۰ امریکی کمپنیاں ہر سال ۳ لاکھ گھنٹوں کا پروگرام اکسپوٹ کرتی ہیں اور برطانوی کمپنیاں سالانہ تیس ہزار گھنٹے کے پروگرام اکسپوٹ کرتی ہیں۔

اب براہ راست نشریات کے ذریعہ بی بی سی، سی ایس این اور اسٹار ٹی وی ہماری مٹکری تشنگی کی ”آوارہ مینافت“ کر رہی ہیں، اور ”مشرقی اقدار“ کا رہا سہا مہم بھاب ٹوٹنے کو ہے۔

زیر نظر مضمون میں ہم ”ڈش انٹینا“ کے منفی اثرات کا جائزہ پیش کر رہے ہیں۔

یوں تو ہندوستانی ذرائع ابلاغ اپنی ذہرافشانی اور مخصوص پنج پر ذہن سازی اور ہندو اقدار و کردار کی نمائش و اشتہار میں بدنام نمائندہ ہیں، مگر ان ذرائع ابلاغ میں سے ٹیلی ویژن کا کردار سب سے گندا اور گنداؤنا ہے، ٹیلی ویژن پر پروگراموں میں جہاں ”مشرقی اقدار“ پر حملہ کر کے اسے دقتیانویت دکھلا کر اور ہوس پرستوں کی تسکین خاطر کے لئے فحاشی و عریانیت اور جنسی آوارگی پھیلائی جا رہی ہے وہیں ایسے پروگرام پیش کئے جاتے ہیں جو نئی نسل کی ہندو سانچہ کے مطابق ذہن سازی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔

کچھ ”سیریلوں“ میں اگرچہ اسے تاریخی سیریل کا نام دیا گیا، اس نکتہ پر خاص زور دیا گیا جس کا نتیجہ فقر و غارت اور مذہب بیناری کی شکل میں سامنے آیا، وہ مسلمان بچے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات و شخصیات سے ناواقف ہیں، انہیں ہندو مذہب کی تاریخ اور اہم شخصیات سے روشناس کرایا گیا اور غیر مباضریقہ سے اسلام اور مسلمان حکمرانوں اور عایاکے روشن کردار کو مجروح کر کے ان کے خلاف نفرت کی فضا قائم کی گئی جس کے نتیجہ میں کچھ مسلم طلباء کی مذہبی جہاں تک سنا گیا کہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنے دور اقدار میں ظلم و غارت گری کے علاوہ کچھ نہ کیا۔

اسی منفی تربیت کے نتیجہ میں کچھ ایسے تعلیم یافتہ نوجوان سامنے آئے جن سے اگر مذہب کی باتیں کی جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس ترقی یافتہ دور میں بھی ”بنیاد پرستی“ کی باتیں کرتے اور اس کا راگ الاپتے ہیں۔
ہاں نئی تربیت کے تناظر میں مذہب و دین بنیاد پرستی ہے اور اتحاد و بے دینی، فحاشی و جنسی آوارگی روشن خیالی اور ترقی پسندی ہے۔

اب تو ہماری پرواز چاندوستانوں سے بھی آگے ہے۔ آج ”ڈش“ ترقی پسندی کی نئی ملامت اور روشن خیالی کی زندہ پہچان ہے۔

وہ یورپی معاشرہ جو اپنے اخلاق و کردار کو سربازانہ نیلام کر چکا ہے، جہاں حلال و حرام، معروف و منکر خیر و شر اور نیک و بد کی کوئی تمیز ہی نہیں بلکہ ہر وہ کام جسے معاشرہ کی ضرورت سمجھا گیا اسے مستحسن قرار دے کر عملی جامہ پہنایا خواہ وہ کام جس قدر بھی گھٹیا اور اخلاق سوز ہو۔

وہ یورپی معاشرہ جو اخلاقی گمراہی کی اس حد پر پہنچ چکا ہے کہ وہاں انسانیت بھی جیج اٹھی، کہیں شراب پر پابندی لگائی گئی، کہیں غیر مسلم طالبہ نے نقاب کے استعمال کا مطالبہ کیا، تو کہیں طالبہ نے طلباء سے علاحدہ بس سروسز کا

مطالبہ کیا اور یہ مطالبے قبول کئے گئے۔

آج اسی مبغوض معاشرہ کی تفریح و تقلید کے لئے اسے ٹی وی اسکرینوں پر ڈش کے ذریعہ دیکھا جاتا ہے، حد تو یہ ہے کہ جس طرح اس معاشرہ نے تمام اخلاق و اقدار کو فراموش کر دیا آج ہمارے معاشرہ کی بھی یہی روش ہے، جنسی بے راہ روی، ہوس پرستی اور عریانیت کے ناپ کے لئے خاندان کے تمام افراد بلا تفریق مشتاق نگارہ ہیں۔

اسلامی غیرت تو کجا انسانی غیرت اور ادب و لیاقت معلوم نہیں کس گوشہ گمنامی میں پڑا ہے، قوم کے وہ معصوم نونہال جو ابھی اپنی عقل و شعور کی دہلیز پر ہی ہوتے ہیں ان کی تربیت حیا سوز اور ہیجان انگیز مناظر کرتے ہیں گویا ان کے والدین نے ان کی تربیت کی ذمہ داری سے سبک دوش ہو کر سارا بار انہی پر دگرگاموں کے سپرد کر دیا ہے، الحفیظ والاکم۔ اب ان والدین کو اس ”روز جزا“ کا انتظار کرنا چاہئے جب ان کے جگر پارے اخلاقی گمراہی کا دودھ پی کر جوان ہوں گے اور انہیں اس بدسلوکی کا مزہ چکھائیں گے اور پھر ندامت کے آنسو کام نہ آئیں گے، یورپ کا موجودہ معاشرہ اس سرچنگی کی زندہ مثال ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ یورپی ذرائع ابلاغ اہل کتاب خصوصاً یہودیوں کی گرفت میں ہیں، ٹیلی ویژن کے اکثر و بیشتر مراکز ان کی نجی ملکیت ہیں، وہ ان پر ایسے پروگرام پیش کرتے ہیں جن سے ان کا مفاد وابستہ ہو، اخلاقی بگاڑ، جنسی آوارگی، اتحاد و لادینیت ان کا سب سے اہم مقصد ہے اور اسی مقصد کے حصول کے لئے وہ تمام تنگ دو کرتے ہیں۔

ملت اسلامیہ سے اہل کتاب خصوصاً یہود کی عداوت موروثی ہے اور قرآن کریم اس پر شاہد ہے: ”لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عداوةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا“ (مائدہ/۸۲) تم مومنوں کا سب سے بڑا دشمن یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔

یہود و نصاریٰ کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ مسلمان اسلام سے اسی طرح برگشتہ اور اسلامی اقدار سے عاری ہو جائے جس طرح وہ ہیں اور اس سلسلہ میں وہ سرگرم عمل ہیں۔ ”ڈش“ بھی اسی یہودی مکر و فریب کا ایک حصہ ہے۔ ”پروٹو کولات حکماء صہیون“ کے متعدد بندگان سے اس یہودی سازش کا پتہ چلتا ہے، اور قرآن کریم نے تو اس سے پہلے ہی اس حقیقت کو دا شگاف کیا ہے، اس سلسلہ میں کئی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَلَنُتْرِكَنَّكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مَلَّتَهُمْ“ (البقرہ/۱۲۰) یہود و نصاریٰ تم سے اس وقت تک راضی نہیں

ہوں گے جب تک تم ان کے طریقہ کار کو نہیں اپناؤ گے۔

نیز فرمایا: ”ودت طائفة من اصل الكتاب لويصلونكم“ (آل عمران/ ۶۹) اہل کتاب کی ایک جماعت کی یہ خواہش ہے کہ کاش تمہیں گمراہ کر دے۔

دوسری آیت میں فرمایا: ”يا ايها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين“ (آل عمران/ ۱۰۰) اے مومنو! اگر تم اہل کتاب کی ایک جماعت کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں ایمان سے پھیر کر کافر بنا دیں گے۔

سورہ نساء میں فرمایا: ”الم تری الی الذین اوتوا نصیباً من الکتاب یشترون العتلاۃ ویبیعون ان تصلو السبیل؟“ (نساء/ ۴۳) کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا جو گمراہی کا کاروبار کہتے اور صبح راستہ سے ہٹانے کے روپے ہیں۔

اور قرآنی آیات سے یہ حقیقت آشکارا ہوئی کہ اہل کتاب کا سب سے بڑا مشن ہمیں گمراہ کرنا ہے اور وہ اپنا اس مشن میں سرگرم عمل ہیں اور رہیں گے۔

وہ تمام مغرب الماخلاق اور الحاد و بے دینی کے وسائل جیسے لوگ ”تفریحی وسائل“ کا نام دے کر اس سے لطف لے کر اپنی دنیا و مافیہا کو برباد کرتے ہیں، اسی مکرو فریب کا حصہ ہے۔

آج کل یہودی دنیا انتہائی فحش و منظم طریقہ سے عالمی پیمانہ پر کام کر رہی ہے، دو ہزار عیسوی صدی میں مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لئے عالمی رائے عامہ کو ہموار کرنے کا مشن جاری ہے اور اس سلسلہ میں کئی محاذوں پر کام ہو رہا ہے۔

کہیں فلسطین میں یہودیوں کا ازلی حق ثابت کیا جا رہا ہے تو کہیں دنیا کو یہودیوں کی مظلومیت کا افسانہ سنایا جا رہا ہے تو کہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکائی جا رہی ہے، اور کہیں مسلمانوں کو عالمی سیاست سے بے خبر اور دور رکھنے کے لئے ”ڈش“ جیسی لعنت کو رواج دیا جا رہا ہے، اگرچہ یہ ہمارے اس فکری کوشش کی جارہی ہے کہ دنیا میں وجود پذیر ہونے والے بڑے واقعات و حوادث کو اس کے ذریعہ مشاہدین تک پہنچایا جاتا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف الحاد و بے دینی اور فحاشی و جنس آوارگی کو عام کرنا ہے۔

ڈش کا ایک ادنیٰ شیدائی بھی اس حقیقت کا اندازہ اس تجربہ سے لگا سکتا ہے کہ اس میں کتنے پرگرام روز اخلاق و کردار کی تعمیر کے لئے پیش کئے جاتے ہیں اور کتنے بگاڑ کے لئے؟۔

نیز دنیا کے متعدد خطوں میں مسلمانوں کو جو جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے کتنے مناظر پیش کئے جاتے ہیں؟ اور دوسری طرف عام حوادث اور خصوصاً وہ جو یورپ اور یہودیوں سے متعلق ہوں انہیں کتنا اچالا جاتا ہے۔

اس لئے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس مہلک فتنے سے خود کو دور رکھیں اور اپنی دنیا و آخرت برباد نہ کریں۔

بقیہ صفحہ ۲۸ کا

سے اور بھی حقوق نسواں ہیں، جنہیں ہم سب بھلائے بیٹھے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا تو مستقبل قریب میں ہماری خواتین ہمارے سرچرہ کرپنا حق طلب کریں گی یا بغاوت کی راہ اپنا کر دین و ایمان کی دولت سے محروم ہو جائیں گی۔ پیش نظر کتاب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ عورتوں کی نفسیات کو ٹھیس پہنچانے بغیر وہ ساری باتیں کہی گئی ہیں جو عورتوں کی اصلاح سے متعلق ہیں جس سے مصنف کی محنت اور ماہانہ نشانی، خلوص اور سچی لگن کا احساس ہوتا ہے۔

حاشیوں پر کتابوں کے حوالوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ایک کتاب کے لئے مصنف کو کتنی بہت سی کتابیں پڑھنی پڑی ہوں گی اور ان کتابوں کا صرف وہی اور تاریخی کتابیں ہی نہیں ہیں مخالفین اور معترضین کی بھی کتابیں ہیں۔ حق بات یہ ہے کہ خواتین اسلام پر ریسرچ اور تحقیق کرنے والوں کے لئے یہ کتاب رہنمائی کا کام کرے گی جس کی فی الوقت شدید ضرورت ہے۔ ادارۃ البوث الاسلامیہ نے کتاب ”خاتون اسلام“ کو شائع کر کے ایک بڑی کمی کو پورا کیا ہے، امید ہے کہ مستقبل میں بھی یہ ادارہ اس طرح کی اہم ترین کتابیں شائع کرتا رہے گا۔ ہم قارئین سے امید کرتے ہیں کہ وہ اندہری صاحب کی کتاب کو نہ صرف پڑھیں گے بلکہ خود سرے باذوق حضرات سے پڑھنے کی سفارش کریں گے تاکہ اس کتاب کے ذریعہ مسلم معاشرہ کی اصلاح ہو اور آنے والی نسل کی پرورش ایسی ماؤں کی گود میں ہو جو حقیقی طور پر تعمیر پسند اور مومن مصنف خاتون ہیں۔

سمپور نانند سنسکرت یونیورسٹی

بنارس کی ایک قدیم علمی نگاہ

ڈاکٹر ابو حاتم خاں، بنارس

سنسکرت دنیا کی قدیم زبانوں میں ایک ہے، اس زبان میں متعدد علوم موجود ہیں۔ یہ زبان اس ہندوستانی مکتبہ فکر کی ترجمانی کرتی رہی ہے جو قدیم دور میں حق کی تلاش و جستجو میں مکمل آزادی، روحانی اور دوسرے کئی طرح کے تجربوں کے لئے رواداری اور ازلی حقیقتوں سے متعلق موضوعات میں بڑی سخاوت کا مظاہرہ کرتی رہی ہے۔ یہ ہندوستان کے لئے فخر کی بات ہے کہ وہ ایک ایسی زبان کی دولت سے مالا مال ہے جس میں کسی اور زبان کے الفاظ

کی آمیزش نہیں ہے^(۱)

اس کے برعکس سنسکرت کے الفاظ بکثرت دوسری زبانوں میں پائے جاتے ہیں۔ علاقہ سے متعلق مختلف نوعیت کی معلومات پر مشتمل ہونے کے باعث مغربی ممالک کی یونیورسٹیوں میں سنسکرت زبان کو مخصوص مقام حاصل ہے، بدھ مذہب کے ساتھ ہی اس کی قدیم کتابوں کی زبانوں میں سنسکرت اور پالی کے درس و تدریس کی روایت قائم ہوئی جو آج بھی جاری و ساری ہے۔ دراصل سنسکرت ادب انسانی سماج کے ارتقاء کی نمائندگی کرتا ہے۔

سنسکرت کے اثرات اور روایتی پختہ علوم کے تحفظ، اس کے درس و تدریس نیز تحقیق و اشاعت کو ترقی دینے کے مقصد سے بنارس کے ممتاز سنسکرت عالم اور ماہر سیاست داں اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ آنجنائی ڈاکٹر سمپورنانا جی کی کاوش و جدوجہد کے نتیجے میں ۲۲ مارچ ۱۹۵۸ء کو قلب بنارس میں انہی کے نام سے موسوم سمپورنانند سنسکرت یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔

سمپورنانند سنسکرت یونیورسٹی اس مشہور گورنمنٹ کالج کی توسیع شدہ اور ترقی یافتہ شکل ہے جس کا قیام بنارس میں اس وقت کے ریزیڈنٹ مسٹر جو ناتھن ڈکنسن نے ۲۸ اکتوبر ۱۹۱۹ء میں مندرجہ ذیل مقاصد کے حصول کے لئے کیا تھا۔

(۱) زبان کا اس نوعیت کا جمود اس کی وسعت کے بجائے زندگی سے اس کے انعزال اور مسائل سے بے تعلقی کا حکم دیتا ہے۔

۱۔ سنسکرت کے بیش قیمت قلمی فنون کی تلاش، ان کا مطالعہ اور ان پر تحقیق کرنا۔

۲۔ انگریز جوں کو ہندو مذہب سے متعلق معاملوں میں معاونت کیلئے سنسکرت کے مخصوص عاملوں کو تیار کرنا۔
پہلی صدی سے ہی یہ ادارہ ہندوستان میں سنسکرت کی تعلیم و تحقیق کے لئے بین الاقوامی مرکز کی حیثیت سے کام کرتا رہا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ کئی غیر ملکی عالم اور ہندوستان کے چوٹی کے سنسکرت علماء کا تعلق اس ادارہ سے رہا ہے، عرصہ سیدہ ادارہ سنسکرت کے عاملوں کا مرکز رہا ہے، اور آج بھی یہ یونیورسٹی اپنی اس روایت کو محفوظ رکھنے اور مزید ترقی دینے کے لئے مکمل طور پر کوشاں ہے۔

تعلیمی مقاصد | اس یونیورسٹی کے چند اہم تعلیمی مقاصد مندرجہ ذیل ہیں :

قدیم تعلیمی روایات کی حفاظت کرتے ہوئے قدیم اور مغربی افکار کو مربوط کرنا۔

سنسکرت، ہالی اور پر اکرت زبانوں سے متعلق تمام دوسرے مضامین کی تدریس وغیرہ کا قدیم روایتی طریقوں سے انتظام کرنا اور اسے سنسکرت ادب کی تعلیم و تحقیق کا مرکز بنانا، ہندوستانی تہذیب کی شکل و صورت کا مناسب خاکہ تیار کرنے کے لئے اس تہذیب کی بنیاد سنسکرت زبان اور اس کے متعلق قدیم اور جدید ایشیا کی دیگر زبانوں میں منضبط ادب کا مکمل تعارف حاصل کرنا۔ ہندوستانی تہذیب کے ساتھ دوسری تہذیبوں کا تقابلی اور تنقیدی مطالعہ و تحقیق کرنا جس سے حتی الامکان شہری روابط کے ساتھ ساتھ اتحاد بھی قائم ہو سکے۔

ایسے جدید اور ذہین علماء کو تیار کرنا جو سنسکرت میں پختہ ہوں اور جدید افکار سے متعارف بھی، اور علمی اعتبار سے تقابلی مطالعہ کرنے کی خاص صلاحیت و اہمیت کے حامل بھی ہوں۔

سنسکرت زبان اور ہندوستانی تہذیب کی ہر سمت میں نشر و اشاعت کرنا اور سنسکرت کی نادر کتابوں کو جمع کر کے ان کی تصحیح اور تدوین و اشاعت کرنا۔ مختصر یہ کہ سنسکرت یونیورسٹی کے مقاصد کی یہاں خاص سہولتیں ہیں اور ان میں مقاصد کے حصول کے لئے آج اس یونیورسٹی میں پانچ فیکلٹی کے تحت ۲۲ شعبے کام کر رہے ہیں۔ تفصیلات یہ ہیں :

۱۔ وید، ویدانگ سنکائے : (وید اور ویدوں کے مختلف شعبوں کا ادارہ) اس کے تحت وید، مذہبیات، علم نجوم، علم خود وغیرہ کے شعبے ہیں۔

۲۔ ساہتیہ سنسکرت سنکائے : (ادبیات، تہذیب کا ادارہ) اس کے تحت ادبیات، پرائزوں کی تدوین، قدیم سیاست و اقتصادیات کے شعبے آتے ہیں۔

۳۔ درشن سنکائے : (علم فلسفہ کا ادارہ) اس کے تحت علوم انصاف، ویدوں اور قدیم مذہبی کتابوں کی تشریح، اُپنشد اور دیگر متعلق شعبے ہیں۔

۴۔ مٹرمین ودیا سنکائے : اس کے تحت بدھ فلسفہ، جین فلسفہ، پالی اور پراکرت ہندوستانی علوم و تہذیب اور سنسکرت اسناد کے شعبے کام کر رہے ہیں۔

۵۔ آدھنک گیان سنکائے : (جدید علوم کا ادارہ) اس کے تحت جدید زبان اور علم لسانیات، سماجی علوم، علم تدریس اور علم کتب خانہ وغیرہ کے شعبے ہیں۔

مذکورہ بالا شعبوں میں گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ سطح کی تعلیم و تدریس ہوتی ہے۔ گریجویٹ سطح (شامسٹری) کا نصاب جو پہلے دو سال کا تھا اب تین سال کا ہو گیا ہے۔ اور پوسٹ گریجویٹ (آچاریہ) کا نصاب جو پہلے تین سال کا تھا اب دو سال کا ہو گیا ہے۔ گریجویٹ سطح پر مختلف ادبی مضامین کو ڈھنوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک حصہ میں قدیم مذہبی علوم اور دوسرے حصہ میں جدید مضامین ہیں۔ اضافی مضمون کی صورت میں انگریزی کی تعلیم و تدریس ہوتی ہے، انگریزی کے بدل کی صورت میں جرمن، روسی، فرانسیسی، چینی اور تبتی زبانوں کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، پوسٹ گریجویٹ سطح پھر قدیم مذہبی علوم سے متعلق مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔

اس یونیورسٹی میں بی ایڈ، ایم ایڈ اور علم کتب خانہ اور علم اطلاعات کی بھی تعلیم و تربیت کا انتظام ہے۔ یہ یونیورسٹی پرتما، پورو مدھیا اور اتر مدھیا کے استانات بھی کراتی ہے، جس کی تدریس کا انتظام اس سے ملحق اسکولوں میں ہوتا ہے، اسی طرح اس یونیورسٹی میں آیر ویدیا چاریہ کے پانچ سالہ کورس کا بھی مکمل انتظام ہے جس کی تدریس اعلیٰ آیر ویدیا ہاؤس ڈیالہ وارانسسی میں ہوتی ہے۔

دور دراز سرحدی صوبوں میں سنسکرت تعلیم کی نشر و اشاعت کے مقصد سے وہاں کے مخصوص حالات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے چار قسم کے الگ الگ نصاب کا انتظام کیا گیا ہے جن کی درس و تدریس لیچہ (لدراخ) کٹور (لاہول) گھاتی ہماچل پردیش) گنگٹوٹ (دسکم) روم نیک (دسکم) کے اسکولوں میں ہوتی ہے۔

غیر ملکی طلباء کو مختصر مدت میں سنسکرت زبان، ہندوستانی فلسفہ، ہندوستانی تہذیب اور ہندوستانی علوم کی مکمل تعلیم دینے کے لئے ستر سالہ سنسکرت کی سند کا نصاب قائم کیا گیا ہے جس میں غیر ملکی طلباء اور ہندوستانی سرحدی صوبوں کے طلبہ کا داخل ہوتا ہے، ایسے طلباء کے لئے قیام کا الگ انتظام ہے۔

سنکرت کے طلباء کو انگریزی اور دیگر غیر ملکی زبانوں کی تعلیم دینے کے لئے ڈپلومہ کورس چلایا جاتا ہے جس سے وہ ان زبانوں کو سیکھ کر قدیم زبانوں میں ہندوستانی علوم سے متعلق تحریری افکار کی معلومات حاصل کر سکیں، اس کے لئے روسی، جرمنی، فرانسیسی، چینی، تبتی، نیپالی زبان میں ڈپلومہ کورس چلایا جاتا ہے، اس کے علاوہ لسانیات قدیم نوادرات کا علم اور موسیقی میں بھی ڈپلومہ کورس چلتا ہے۔

سنکرت یونیورسٹی نے نکلچھشلا، نالندہ اور وکرم شلا وغیرہ قدیم یونیورسٹیوں کی روایت کے مطابق ہی مفت تعلیم اور مفت قیام کا انتظام کیا ہے۔ علاوہ اس کے ذہین طلباء کے لئے قابلیت کی بنیاد پر وظیفہ کا بھی بڑے پیمانے پر انتظام ہے۔

سنکرت یونیورسٹی کے پرستار، مدھیہ، شاستری اور آچاریہ امتحانات کو ملک کی مشہور یونیورسٹیوں اور مختلف صوبوں کے تعلیمی بورڈ نے تسلیم کر لیا ہے، مرکزی و صوبائی حکومتوں کے علاوہ نجی کمپنیوں کے اداروں نے بھی یہاں کے امتحانات کو تسلیم کیا ہے جس کی وجہ سے یہاں کے طالب علموں کو مختلف ملازمتوں میں خدمت کرنے کے بہترین مواقع فراہم ہیں۔

تحقیق، تدوین اور اشاعت کے کام پر خصوصی توجہ دینے کے لئے یہاں ایک خود مختار تحقیقی مرکز اور شعبہ اشاعت بھی قائم کیا گیا ہے جس میں تحقیقی کاموں کا ایک سربراہ کئی تحقیقی معاون اور نشر و اشاعت کے افسران وغیرہ کے ذریعہ ان کاموں کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ اس شعبہ کے ذریعہ قدیم، نادر اور بیش قیمت کتابوں کی طباعت اور اشاعت ہوتی ہے۔

اس یونیورسٹی میں درس و تدریس اور تحقیق کے مد نظر ایک بہت بڑا کتب خانہ سرسوتی بھون کے نام سے قائم ہے جس میں صرف قلمی نسخوں کی تعداد ایک لاکھ نو ہزار دو سو چونتالیس ہے اس کے علاوہ مطبوعہ کتابوں کی تعداد ایک لاکھ ستتر ہزار چوراسی ہے۔^{۱۷۷۰۸۴}

سنکرت کی اطلاعات کے مطابق اس یونیورسٹی میں اساتذہ کی کل تعداد ۱۱۴ تھی اس کے علاوہ غیر تعلیمی افسران کی تعداد ۲۵ تھی۔ اس یونیورسٹی سے ملحق ڈگری کالجوں کی تعداد ۱۳۳۸ ہے۔ یہاں طلباء کے رہنے کیلئے ہوسٹل کی تعداد چار ہے۔

سنکرت میں یہاں راشٹریہ سیرا یوجنا کا قیام بھی عمل میں آیا ہے، اس کے ذریعہ طلباء کو عوامی خدمات کا کام

کرتے ہیں، اور ان کے اندر مزید جہد پیدا کرنے کے لئے وقتاً فوقتاً مختلف پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔
یہاں پر ایس، سی کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے ساتھ ہی تندرستی کے ایک صحت کارکن بھی کام کر رہا ہے
جہاں ایلوپیتھک اور آیورویدک طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔

اس یونیورسٹی میں وزارت تعلیماتِ ہند کی جانب سے کئی منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا جا چکا ہے، ایک منصوبہ
کے تحت قدیم علوم میں پیشگی حاصل کرنے کے لئے روایتی انداز پر قدیم کتابوں کا درس دیا جاتا ہے۔ دوسرے منصوبہ کے تحت
حکومت ہند کے شعبہ الکٹرانکس کی جانب سے سنسکرت زبان کے مختلف علوم کو کس طرح سلسلہ وار رکھا جائے اس
کے طریقوں کو بھاگ کر کیا جائے، اس منصوبہ کے لئے ساڑھے تیرہ لاکھ روپے کی منظوری ہوئی تھی۔ ایک اور منصوبہ یہ تھا
کہ ہندوستانی زبانوں کی مختلف بنیادی کتابوں میں موجود مواد کو مشین کے ذریعہ ایسی صورت دی جائے کہ وہ پڑھنے
کے قابل ہو جائیں۔ اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ملک کے پانچ مشہور اداروں نے حصہ لیا، انکے نام درج ذیل ہیں:
(۱) سہارن پور بھاشا سنسکرت (میسور)۔ (۲) آئی، آئی، اے، ایل، ایس۔ (جونیئور)

(۳) آئی، این، آر، ایل، جی (ڈیکن کالج پونہ) (۴) آئی، آئی، ٹی (دلی)

(۵) سہارن پور نانند سنسکرت یونیورسٹی (وارانسی)۔

اس کے لئے حکومت ہند نے ساڑھے تیس لاکھ روپے منظور کئے تھے۔

یہ تھا بنارس میں سہارن پور نانند سنسکرت یونیورسٹی کا ایک مختصر سا تعارف مضمون کے آخر میں اتنی بات اور کہ
اگرچہ یونیورسٹی اپنی زندگی کی ۳۴ ویں بہاریں ہی دیکھ پائی ہے، لیکن ۱۹۷۱ء میں قائم شدہ سنسکرت کا پانچواں سالہ
ارتقاء کی منزلوں کو طے کرتا ہوا آج یونیورسٹی کی موجودہ شکل اختیار کر چکا ہے، اس یونیورسٹی کو ملک کی قدیم ترین درس گاہ
ہونے کا فخر حاصل ہے، ۱۹۹۱ء میں بڑے ترک حادثہ شام کے ساتھ اس کا دو سو سالہ جشن بھی منایا جا چکا ہے، اس
طرح یہ ادارہ دو سو سال پروردہ کے سنسکرت کی روایتی تعلیم اور اس کے گہنی ختم ہونے والے علمی خزانوں کو لوگوں سے
دے رہا ہے۔

علاقہ برہیٹ بہار میں دعوت کثابہ سنت

تحریر: مولوی عبدالنصاری جامعہ اصلاح المؤمنین برہیٹ

برہیٹ وپاکوڑ کالکٹریٹ و بیشتر حصہ سنگھار وپہاڑی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے پہاڑی حصوں میں تقریباً دو سو سال قبل جنوبی بہار سے کثیر تعداد میں مسلمان آکر آباد ہو گئے تھے اسی طرح علاقہ پاکوڑ و راج محل کے علاقوں میں کثیر تعداد میں مسلمان والدہ سرشدا آباد، دودھوہ بنگلہ دیش سے آکر رہے۔ اس طرح راج محل کا یہ دونوں علاقہ بنگالی وپہاڑی مسلمانوں سے آباد ہوا۔ مسلمانوں کی اکثریت شرک و بدعت اور ہندوانہ رسوم نیز مغلیہ حکومت سے قریب کا زمانہ ہونے کے سبب لوگوں میں مزاج تشیع بھی پیدا جاتا تھا۔ ضلع صواب گنج کے مسلمانوں کی اکثریت میں قبر پرستی، پیر پرستی، درگاہوں میں بجدے، غیر اللہ کے نام پر ادا و قضا، میلاد و قیام، تعزیر پرستی، ہاتھوں میں گودنا لگانا، عورتوں کا سینہ دود کا استعمال کرنا، بعض جانوروں کی پوجا کرنا، بتوں کے نام پر بعض جانوروں کی قربانی کرنا، مسلم عورتوں کا بے پردہ غیر مسلم خوں اور عورتوں کا ساتھ اختلاط اختیار کرنا، ان کے تہوار میں ان کے شریک و سہیم ہونا، نیز کربلا، امام باڑہ، مرثیے وغیرہ سے شیعیت ظاہر ہوتی ہے، دودھ و دودھ نیک ملا کر مساجد نہیں پائے جاتے تھے۔

چونکہ ہمارے پہاڑی علاقوں میں جنوبی بہار کے ضلع دھنبا، ہزاری باغ، سنگھ بھوم اور پرولیا، مغربی بنگال وغیرہ سے لوگ آکر آباد ہوئے تھے۔ اس لئے لوگ مختلف انخیال و المزاج ہوئے چنانچہ پہاڑی علاقہ میں آباد ہونے والے کالیکٹر وہ جو سنگھ بھوم پر ولیا وغیرہ سے آباد ہوئے۔ یہ لوگ شرک و بدعت سے بالکل پاک و صاف تھے۔ تحقیق و تفتیش کے بعد یہ معلوم ہوا کہ کسی زمانے میں بھی ان لوگوں میں قبر پرستی، پیر پرستی، تعزیر وغیرہ خرافات نہیں پائی گئیں، لیکن بدعنی بدینی جہالت بہت زیادہ تھی۔ دوسرا گروہ جو دھنبا، ہزاری باغ، گمڈیہ وغیرہ سے آکر آباد ہوا تھا ان لوگوں میں مذکورہ شرک و بدعت دھندوانہ رسوم بہت زیادہ پائے جاتے تھے۔ الشہادہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ وہ اس سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۳۳۵ھ کو فوتی رحلت کرے، اندانہیں کرکٹ کرکٹ جنت نصیب فرماتے

فضیلت دیدی چنانچہ مولانا مقبولؒ مولانا بشیر الدینؒ مولانا عبدالغنیؒ مولانا عبدالستارؒ مولانا جمال الدینؒ و دیگر حضرات نے یہیں سے تہ ماصل کی موخر الذکر کئی بار علاقہ بدھواچک جو قبرستانوں کا مرکز ہے مناظرے میں آئے اور قبر پرست علماء کو ناکام کیا اگرچہ وہ لوگ اپنے غلط عقائد و اعمال پر جمے ہوئے ہیں لیکن علاقائی اہل حدیث ان قبوریوں کے جال میں نہیں پھنسے آج کا بے بگاڑ ہے اس جامعہ سے علماء و کرام علاقائی دورہ کر کے تبلیغ و اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں۔ فی الحال اس جامعہ میں بیرونی طلبہ ۱۲۵ و مقامی طلبہ ۱۲۵ تیرہ مدرسین کرام درس و تدریس کا کام انجام دے رہے ہیں۔ سر دست یہ امداد ہمارے اس پہاڑی علاقے میں سرکاری ادارہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں ضرورت کے مطابق کتابی، فرائض سے اپنا عمل تلاش کرتے ہیں۔ اور اس کام کو محکم و خوبی انجام دینے کے لئے مفتی عبد العزیز صاحب حقانی حفظہ اللہ کی خدمات جامعہ ہذا کو حاصل ہیں محمد اشرف صاحب جامعہ کے ماتحت اداروں میں (۱) مدرسہ نور الہدیٰ پورہ کلاں گڑا (۲) جامعہ سلفیہ ہرنہر صاحب گنج میں مشکوٰۃ وغیرہ تک کی تعلیم پوری ہے۔ (۳) ہمارے اس علاقہ میں دعوت و تبلیغ کے لئے نہایت ہی محدود ہیں نیز جمعۃ اہل حدیث کی تشکیل و تنظیم بھی نہیں ہے کاش تنظیم و تشکیل ہو تو کسی اچھے انداز میں اصلاح و تبلیغ کا کام ہو۔

یہاں کے علماء نے آج تک کوئی رسالہ یا کتابچہ وغیرہ تصنیف نہیں کیے۔ البتہ قریب فی شب میں جامعہ سلفیہ عبد العزیز کے شیخ الحدیث مولانا مصلح الدین رحمۃ اللہ نے مختلف موضوع پر کتابچے لکھے اور مفت تقسیم کئے اور آج بھی تقسیم ہو رہے ہیں۔ (۴) ہمارے اس علاقہ میں تبلیغی جلسے بکثرت ہوتے ہیں جس میں علاقہ کے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں اور دو تین دنوں تک جلسہ کا پروگرام چلتا ہے جس میں مختلف نامور پر روشنی ڈالی جاتی ہے البتہ کہیں کہیں مناظرہ کی نوبت تک آجاتی ہے چنانچہ جلسہ میں برہم و صاحب گنج میں مولانا مطیع الرحمن چتر ویدی اور بریلوی کی طرف سے مولوی فرحت زبیری کا استمداد غیر اللہ جس سے بیٹا قیام پڑھتا ہوئی مولانا چتر ویدی صاحب نے دلائل کی روشنی میں تردید کی بریلوی مولوی خاموش ہو گئے۔ اسی طرح پاکوڑ علاقہ کے تہ پہاڑی گاؤں میں جلسہ ہونے والا تھا۔ قبل ہی سے بریلوی مولوی اپنا زہرا گل چکے تھے۔ لوگوں میں بے المینائی آگئی مقامی لوگوں نے علماء اہل حدیث کو مدعو کیا۔ چنانچہ اس جلسہ میں بنگال سے مولانا ابو القاسم صاحب مدرسہ آبادی، مولانا نظام الدین سلفیؒ مولانا عبدالعزیز حقانیؒ سے جو اس وقت جامعہ اصلاح المؤمنین برہمپٹ میں شیخ الحدیث ہیں تشریف لے گئے۔ بریلوی علم محبوب ہو گئے کہ جلسہ گاہ تک پہنچنے میں ہارے۔ اسی طرح جلسہ میں راج گاؤں کے قریب ہی کیلا گاؤں میں دو روزہ جلسہ تھا جس میں بریلوی کے علماء بھی آئے والے تھے ان کی تاریخ پر جلسہ ہوا جلسہ دو روزہ تھا جو مناظرہ کی شکل میں ہونے والا تھا تین دن تک چلتا رہا اس جلسہ میں مولانا عبدالرحمن رحمانیؒ مولانا عبدالرحمن بیریؒ مولانا نظام الدین سلفیؒ مولانا سامیؒ

یہ مولانا عبدالعزیز حقانی صاحب دیرپا اہل حدیث کی طرف سے تشریف لائے تھے۔ یہاں بھی یہ لوگ نہیں پہنچے۔ تیسرے دن مدرسہ سبل السلام کے نام سے ایک دینی ادارہ قائم ہوا، اسی طرح بیرونیوں میں کنگ پور نامی گاؤں میں ۱۹۳۷ء کو مناظرہ ہوا جس میں علماء و احناف کثیر تعداد میں تشریف لائے تھے اور اہل حدیث کی طرف سے مولانا نظام الدین سلفی، مولانا عبدالعزیز حقانی، مولانا ابوالقاسم مرشد آبادی، مولانا محمد کرم خان جیسے مولانا عبدالرحمن فیضی فی الحال مدرک جامعہ اصلاح المؤمنین برہم پور، مولانا عبدالغنی سلفی تشریف لائے گئے تھے۔ مسلسل چار گھنٹوں تک مناظرہ احناف کے مولانا عزیز الحق متقی مدرسہ معاری بردوان، مولانا دیر صاحب مدرسہ اکہو ستر اہل بیہوش و غیرہم سے ہوا۔ صلیب جلسہ نے سمجھا کہ ہم کو مفسر نہیں ہے۔ چنانچہ جلسہ کے خاتمہ کا اعلان لیا۔ الحمد للہ اگرچہ گاؤں اہل حدیث ہو گیا۔ اس کے مناظرہ اہل حدیث کی طرف سے مولانا نظام الدین سلفی تھے اور ان کے معین و مددگار مولانا عبدالعزیز حقانی صاحب تھے۔ احناف کی طرف سے مولانا عزیز الحق القاسمی صاحب مناظرہ تھے اور معین ان کے رفقاء تھے۔

اسی طرح پاکوڑ میں ایک گاؤں کرن ڈانگہ ہے یہاں کے لوگ دس پندرہ سال قبل عام طریقے سے معرفتی عقیدہ و عمل کے تھے۔ بہاول الدین نامی جاہل پیر اگر لوگوں کو بہکتا، عرس، قبر پرستی، بیعت کرنا، قرب کے موہن پور گاؤں میں بڑی تعداد میں سلفی عقیدہ مسلمان آباد ہیں۔ درجنوں علماء کرام موجود ہیں یہاں کے علماء کرام گاہے بگاہے گاؤں والوں کو سمجھاتے رہے۔ غالباً سکے کا واقعہ ہے جاہل پیر کرن ڈانگہ آیا ہوا تھا۔ عرس و دولی وغیرہ کا پروگرام جاری تھا۔ موہن پور کے علماء کرام بہت خفا ہو گئے تھے۔ اتفاق سے مولانا عبدالعزیز حقانی صاحب موہن پور تشریف لے گئے، مولانا الشریف، مولانا لیاقت، مولانا منظور، مولوی صدیق، مولوی صفات الشریف وغیرہم مولانا حقانی صاحب کے پاس آئے اور اس کے سلسلے میں باہمی مشورہ ہوا کہ اس صورت حال میں کیا کیا جائے؟ پایا کہ وہاں جا کر پیر صاحب سے موقع و محل تلاش کر کے دلیل مانگی جائے۔ چونکہ یہ پیر صاحب ہیں۔ اس لئے ان تمام سوالات و جوابات عربی میں ہونے چاہئیں اس کے لئے انتخاب مولانا حقانی صاحب کو کیا اور امیر جماعت مولانا اسرائیل صاحب کو بنا کر یہ وفد رات دس بجے عرس کی محفل میں پہنچا۔ امیر جماعت نے موقع پا کر پیر صاحب سے کہا کہ آپ سے ہمارے یہاں مولانا حقانی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں مولانا حقانی صاحب نے عربی میں ان کے یہاں آنے اور یہ سب خرافات کرنے کرانے کے متعلق پوچھا تو کہ وہ بالکل جاہل تھا پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اور اہل کافرات کرنے لگا ان سے پوچھا آپ کو قرآن مجید پڑھنا آئے؟ جواب اثبات میں دیا پیر صاحب خرافات کی محفل میں قرآن مجید پڑھنا سیکھ ہوئے تھے۔ ان سے کہا گیا قرآن مجید تلاوت کریں سے کیجئے۔

سودہ بقول کلمات کرنے لگے۔ لیکن ابتدا و اختتام میں تہذیب کو ترک کر دیا علماء و کرام جو کلمہ کافی تعداد میں موجود تھے گرفت کر لی اور اس کے جاہل ہونے پر ایک مدح و ثناء دے دیں فراموش ہو گئی سرحدیں کافی ضخیم ہو گئے ہوئے یہ وفد رات کو پہونچا تھا اس لئے یہ لوگ خواہ مخواہ علماء اور دوسرے لوگوں کو پہنسانے کے لئے ڈکیتی کیس کرنے پر ابھرا۔ یہ لوگ اولاً غیر مسلم کمپیا کے پاس پہونچے انہوں نے بتایا کہ صبح اس کاغذ صلیب ہو گا۔ اس صبح وفد رات ۱۲ بجے موہن پور واپس ہوا اور اسی وقت انہوں نے پارٹی کی طرف سے پیر صاحب کو دھمکنا لکھا گیا کہ آپ ہمارے اس علاقہ میں فیرب کاوی اور دھوکہ بازی سے عوام کا مال ہٹا کر رہے ہیں۔ خیریت یہی میں ہے کہ کل صبح دس بجے تک یہاں سے روانہ ہو جائیں ورنہ قرآن و حدیث سے سب کچھ ثابت کرنا ہو گا اگر نہیں کر سکے تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائیگی۔ پیر صاحب کو خط ملا صبح کو کمپیا صاحب کی موجودگی میں جہاں اہل قادی کتاب پڑھ کر سب کو سنا رہے تھے اسی اثناء میں علماء و کرام اور ان کی متغیت میں ڈیڑھ سو افراد کرن ڈیڑھ سو بچے اس کتاب پر کافی جرحیں ہوئیں اور پیر صاحب کا ناظر بن ہو گیا کمپیا صاحب نے پیر صاحب کی اس کتاب کو ضبط کر لیا بہت جلد ہو کر بچ دس بجے سب چور چھاڑ کر راہ فرار اختیار کر لی پھر دوبارہ اس گاؤں میں آئے کا اتفاق سرے دم تک نہ ہوا۔

اسی طرح ہمارے علاقہ میں جہاں گڑیا ہے مولانا عبدالرحمنؒ، مولانا مصباح الدینؒ، اور حاجی امام الدینؒ اور مولانا عصفان رحمہم اللہ کی غنتوں سے کافی حد تک اس گاؤں کی اصلاح ہو گئی ہے۔ معروف عقیدہ کے لوگ نہیں کے برابر ہیں مولانا مصباح الدینؒ حاجی امام الدین صاحب نے جہاں گڑیا اور اس کے ارد گرد کے درجنوں گاؤں میں اصلاح و تبلیغ کا کام کیا اس کے لئے مولانا مصباح الدینؒ حاجی امام الدینؒ نے کئی کئی میلوں تک پیدل سفر کیا اور دعوت بالکتاب والسنۃ کا فریضہ ادا کیا آج اسی کا نتیجہ ہے کہ اس علاقہ سے شرک و بدعت کا خاتمہ ہو رہا ہے اور کثیر تعداد میں علماء و کرام تیار ہو رہے ہیں چنانچہ مولانا علی حسین صاحب مفتی مدرس جامعہ سلفیہ بنارس، مولانا نظام الدین مفتی صمد الدین سکس پور بنگال، مولانا علی حسین صاحب مفتی مدرس گولپاڑہ مرشد آباد، مولانا عبداللطیف مفتی صاحب مدرس مدرسہ بنارس، مرشد آباد وغیرہم قابل ذکر ہیں۔

اسی طرح چند سال قبل نابھہ میں پانی پت کھنڈی گاؤں میں ایک مناظرہ ہوا جس میں امام اہل حدیث کی طرف سے مولانا نظام الدین مفتی، مولانا عبدالعزیز حقانی، مولانا نور الاسلام حیدر بنارس، اور حنفی علماء کی طرف سے مولانا شمس الدین وغیرہ تھے۔ حال مٹول کرتے کرتے مناظرہ کا آغاز رات لگائی بچ شروع ہوا۔ بچ میں فخر کی مناد ہوئی اور ہجرت کے وقت تک مسئلہ مناظرہ جاری رہا اس میں ہی حنفی علماء کو بری طرح شکست ہوئی مناظرہ عقیدہ شخصی بتراقفاً تحت الامام اور فہم الیہین وغیرہ تھے مٹول تھا۔ سامعین سمجھ گئے۔ پانی پت کھنڈی گاؤں کے تقریباً ۱۰، ۱۲ گھر اہل حدیث ہو گئے اور اپنے اہل بچوں کو اہل حدیث اور حدیث میں

داخل کیا۔ گاؤں میں کچھ لوگ بریلوی خیال کے بھی ہیں۔ بریلویوں سے گذشتہ سترہ سال پہلے رمضان کو مناظرہ کا دن قرار پایا اس میں بھی مولانا نظام الدین و مولانا عبد العزیز حقانی، مولانا عبد الوہاب مالدی، وغیرہم نے شرکت کی۔ بریلوی کی طرف سے کئی ایک عالم آئے تھے۔ لیکن میدان مناظرہ میں آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اور کسی طرح بھی راضی نہ ہوئے۔

چنانچہ رات بھر اصلاحی و تبلیغی بیانات ہوتے رہے۔ اس طرح صبح تک پے در پے جاری رہا۔ بحمد اللہ فتح عین کے ساتھ ملائے اہل حدیث واپس ہوئے۔

یوم مناظرہ ستمال پر گزرنے کی بڑی شال کا دن تھا لوگ بارہ چودہ میل تک پیدل پہلے خود محترم مولانا علی حسین سلقی صاحب مدرس بنارس نے اس دن چودہ میل کا اکثر حصہ پیدل طے کیا تھا۔

اسی طرح اور کئی ایک مناظرے ہوئے۔ ہمارے پا کوڑ علاقہ میں کئی ایک گاؤں ہیں جہاں آج تک تعزیرہ سازی، اور دوسری خرافات اور غلط رسوم کو کچھ لوگ کہیں کہیں ادا کرتے ہیں لیکن پہلے کی نسبت بہت گھٹ گئے ہیں۔ چنانچہ پا کوڑ علاقہ کے بڑا سونا کوڑ گاؤں اور اس کے آس پاس اور کئی ایک گاؤں میں آج سے ساٹھ ستر سال قبل مولوی منشی کوئی نہیں تھا۔ تین میل دور سے عبداللہ منشی اگر ناز احمد، عیدین، جنازہ، و فیروز پورہ کا ایک تہہ گاؤں میں تمام قسم کی خرافات موجود تھیں تعزیرہ پرتی، جہ پر دگی، میلاد و قیام، ہندوؤں کی پوجا میں مسلمانوں کی شرکت ہوتی تھی بعض بعض پوجا مسلمان بھی کرتے تھے۔ قربان میں مٹھائی کی تقسیم، قرآن خوانی، ہندو ائمہ عقائد بھی مسلمانوں کے تھے۔ سونا کوڑ کے منشی سکندر نے سب سے پہلے تعلیم حاصل کی تعلیم تو مختصر تھی لیکن ایک باعمل آدمی تھے۔ ان سے جہاں تک ہو سکا اصلاحی کام کئے اور ساتھ ہی ساتھ گاؤں میں بچوں کو تعلیم دینا شروع کیا۔ چنانچہ تعلیم عام ہونے کی وجہ سے بہت سے بچوں نے تعلیم حاصل کی۔ بعض بڑے یہاں کی محدود تعلیم حاصل کر کے باہر تعلیم حاصل کرنے گئے۔ چنانچہ مولانا گل محمد صاحب نے پوری محنت و بصیرت کے ساتھ تعلیم حاصل کی بعد فراغت باہر سے لوگ مدرس میں ملحق کرنے کے لئے آئے۔ لیکن گاؤں کی اصلاح بھی خاطر باہر نہ جائے گاؤں میں رہ کر تعلیم دینے لگے۔ اور علاقہ کے گاؤں میں تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ اسی تبلیغ کا اثر تھا کہ علاقہ کے گاؤں میں بہت سے لوگ ملحق ہو گئے۔ دعا و درود سیکھ لئے اور بچوں کی تعلیم کے لئے بھیجنے لگے۔ سونا کوڑ گاؤں کی تمام خرافات پر وقتاً فوقتاً روشنی ڈالتے رہے۔ بہت سے لوگ مولانا کے ہم خیال ہو گئے کئی بار باہر سے علماء اکرام کو مدعو کر کے شیخ الحدیث استاد الاساتذہ حضرت مولانا عبد الحنان رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ اسلام مولانا مصلح الدین رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبد الحلیم مرحوم جناب عین الحق سنڈل مرحوم اسلا پوری وغیرہم کو بلائے۔

ان بزرگوں نے تعلیمات و تبلیغات اندازے گاؤں والوں کو سمایا وہ مولانا کے دشمن ہو گئے تنگ ہو کر کہہ دیا کہ ہماری

درگاہ و تفریح کو اکھاڑ پھینکنے، جلاد بچے کسی طرح کی بربادی ہو ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہیں، مولانا اور ان کے معین و انصار نے مل کر درگاہ توڑ دی، تفریح جلادیتے، دوسرے لوگ جو موجود نہ تھے ان لوگوں نے مولانا کے خلاف تھانہ کا سہارا لیا اور مقدمہ تک دائر کر دیا، بعض شقی القلوب لوگوں نے مولانا کو اسپتال کرنے اور غفلت سے قتل کی سازش کی، مولانا کو تنہا گھرے باہر نکلتا خصوصاً رات کو نکلتا بڑا دشمن تھا۔ برابر شبہ ہجرت کی تاریخ سر پر چاٹتی تھی چنانچہ مجبور ہو کر گاؤں میں تعلیم دینا بند کر دیا اس سے مخالفین کو بڑی حد تک خوشی ہوئی لیکن جو لوگ مولانا کے ہم خیال ہوئے تھے یہ لوگ دست ناستافت ملتے رہے۔ مولانا کچھ دوری پر واقع گاؤں منجھلا ڈیم پہلے گئے۔ اپنے ہمراہ مولانا عبدالعزیز حقانی اور ذین العابدین دفیو کو جو ان کے پاس تھے تعلیم کے لئے لے گئے۔

مولانا کی محنت و سعی جلیل کا نتیجہ ہے کہ آج اس گاؤں میں پچانوے فیصد مسلمانی العقیدہ اور اہل حدیث ہیں۔ اور درجنوں فارغ التحصیل عالم ہیں جو مدرسہ میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں چنانچہ مولانا کے بھتیجے مولانا عبدالعزیز حقانی فی الحال جامعہ اصلاح المؤمنین برہنہ کے شیخ الحدیث و مفتی کے عہدہ پر فائز ہیں۔ اسی طرح مولانا بلال احمد صاحب مدرسہ نور العلوم سکول پڑھائی بنگلہ میں مدرس ہیں مولانا عبدالقیوم و مولانا مفیض الدین، یہ دونوں برودان کے ایک مدرسہ میں تھے۔ اول الذکر مدرسہ ثانی الذکر فی الحال علاقہ کے ایک مدرسہ میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرے علماء بھی علاقہ کے کاتبین میں تدریسی کام کر رہے ہیں۔ اس علاقہ میں ایک گاؤں اینڈ پوکھر ہے یہاں اس وقت کچھ لوگ اہل حدیث ہیں اور کچھ لوگ مفرقی خیال کے ہیں۔ کئی سال قبل اس گاؤں میں کافی جہالت تھی۔ پیر برستی، قدم بوسی، قبر برستی عرس وغیرہ تمام قسم کی خرافات پرور تھیں، علاقہ کے علماء کی محنت سے ان لوگوں میں بیداری آئی۔

چنانچہ ان لوگوں نے بچوں کو تعلیم دینے کے لئے منشی یعقوب کو بلا لیا اور وہ بچوں کو تعلیم دینے لگے اور گاؤں کی اصلاح کا کام شروع کر دیا۔ چنانچہ ۱۳۳۵ھ میں اصلاحی جلسہ کوئے کا پروگرام بنایا۔ معرفتی خیال کے لوگوں نے تھانہ جا کر قتل و فساد کی شکایت دی۔ تھانہ والوں نے جلسہ پر دفعہ ۱۳۴۲ء نافذ کر دیا اس اصلاحی جلسہ میں مولانا عبدالنعمان شیخ الحدیث جامعہ شمس الہدیٰ لال پور، مولانا امین الحق صاحب دلال پوری، مثمل معین الحق صاحب اسلام پوری تشریف لائے وہاں تھے معین جلسہ کے نواب ہیں ہو گئے ابھی کچھ دنوں سے اہل حدیث کا مکتب قائم ہے بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔

(۷) میری معلومات کی حد تک غیر مسلموں میں تبلیغ کا کوئی نظم نہیں رہا۔

اس کے باوجود غیر مسلموں میں سے جتنے بھی افراد نے اسلام قبول کیا ہے وہ اسلام کے محاسن و خوبیوں کو دیکھ کر

سن کرتے ہیں، مطالعہ کر کے کیا ہے۔

موجودہ دور میں اصلاح و تبلیغ کے لئے کوئی خاص نظم قائم نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت چند اوراد و وظائف کے کرکھی کھیار صلوات میں گشت کر رہی ہے، ہر سال ملاقات میں دس بیس جیسے ہو جاتے ہیں جس میں محض یاد دہانی ہوتی ہے، حلی میدان کا کام نہیں اوتا ہے، کاش کہ جمعیت اہل حدیث ہند اس طرف اپنی توجہ مبذول فرماتی۔

ملاقہ پاکوڑہ میں اہل حدیث افراد نے لاکھ سے زائد ہیں، علاقہ برہیٹ میں اہل حدیث افراد پچاسی ہزار سے زائد ہیں، ضلع صاحب گنج کے اس پہاڑی علاقہ میں دو لاکھ ہیں۔ (۱) جامعہ اصلاح المؤمنین برہیٹ میں تادورہ حضرت (۲) جامعہ سلفیہ برہنپور میں درجہ ثالثہ تک کی تعلیم ہوتی ہے۔

ملاقہ پاکوڑہ میں کئی ایک مدرسے ہیں: (۱) مدرسہ دارالعلوم تاراگنجر۔ (۲) مدرسہ نور الہدیٰ ایلامی۔

(۳) مدرسہ سیتارام پور وغیرہ۔

پاکوڑہ علاقہ کے ان تینوں مدرسوں میں مدرسہ کی لائبریری و درسی و غیر درسی کتابیں ہیں، اسی طرح ان تینوں اداروں میں طلبہ کی ایک ایک انجمن ہے ہر ایک کے پاس ایک ایک لائبریری ہے جس میں اردو و بنگلہ اور ہندی زبانوں میں مختلف مذہب و فکر کی کتابیں اور رسالے ہیں ان سے طلبہ مدرسہ مستفید ہو رہے ہیں۔

ہمارے جامعہ اصلاح المؤمنین برہیٹ میں بھی بنام تہذیب الاخلاق طلبہ کی ایک انجمن قائم ہے جس میں مختلف مذہب و فکر کی کتابیں، رسالے، کتابچے ہیں نیز اس جامعہ کا ایک اپنا مکتبہ ہے جس میں کچھ کتابیں درسی و غیر درسی ہیں، طلبہ و اساتذہ ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جامعہ کی شایان شان کتابیں نہیں ہیں، اس کی فراہمی اہل خیر کی توجہ سے ہو سکتی ہے۔

روس میں توحید کی روشنی

یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اہل حدیث نے ہمیشہ اہل تصوف کے طور و طریقہ سے ہٹ کر باطل کے خلاف ہمیشہ جہاد کا علم بلند کیا اور قوموں کی تقدیروں کا فیصلہ کبھی مذاکرات کی میزوں پر نہیں سمجھا بلکہ - شمشیروں کے سائے میں اللہ اکبر کی نکیروں کے ساتھ عملی طور پر جہاد میں سمجھا ہے۔

اہل حدیث علامہ اقبال کی نظر میں وہ تھے کہ

ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑاتے تھے
تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیغ کیا چیز ہے ہم تو پے لڑ جاتے تھے

ہندوستان کا دار الحرب ہو تو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید جہاد کی شمشیر لہراتے ہوئے آتے ہیں، ساتھ دعوت کا کام اس انداز میں جاری کرتے ہیں کہ یورپ کی یونیورسٹیوں تک تقویۃ الایمان کے انگریزی تراجم پہنچ جاتے ہیں، عرب کے ریگستان میں محمد بن عبدالوہاب نے دعوت و ارشاد کا بیڑا اٹھایا اور جہاد کے میدانوں کو گرمایا اور باطل کو بجھگایا۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم جیسے اہل حدیثوں نے جمہوری اور آمرانہ سیاست کے گورکھ دھندوں میں پھنسنے کی بجائے ہمیشہ اپنے حقوق کا مناسن علم جہاد کو سمجھا..... اسی طرح روس کی ریاست تاجکستان کے اہل حدیث جب روس کے پنجرہ استبداد میں پھنس کر رہ گئے تو انہوں نے اپنے اسلاف کی روایات کو جاری رکھتے ہوئے وہ کارنامے انجام دیئے کہ روس کا نپ اٹھا اور زبان حال سے پکارا اٹھا کہ ”میری جبریں کھوکھلی ہو گئی ہیں“ یعنی اہل حدیث نے جہاد خود ہی شروع نہ کیا بلکہ دوسری مسلمان ریاستوں کے مسلمانوں کو بھی اس پر آمادہ اور برانگیختہ کیا۔ اسلام کا بھولا ہوا سبق جہاد (ان مسلم ریاستوں کو) یاد کروایا اور خود بھی آزادی اور قرآن و حدیث کے (یعنی اسلام) کے احیاء کے لئے تیغ بکف ہو کر میدان میں نکلے۔

تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سہی وہ دہائی ریاست ہے جس نے سب سے پہلے روس کے خلاف کارروائیاں شروع کیں جس طرح افغانستان میں کٹر کے اہل حدیثوں نے جہاد شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جنگاری شعلہ جوالہ بن کر ابھری اور پورے افغانستان میں پھیل گئی، اور روس کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور اسی طرح جہاد کی جنگاری اور بغاوت کا علم روس کے خلاف تاجکستان سے بلند ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے قازقستان اور بائیکان، ازبکستان اور دوسری مسلم ریاستوں میں لہر اگیا کیوں نہ ہو ہر دور میں اہل حدیث باطل کے خلاف قائدانہ حیثیت سے پیش پیش رہے ہیں خواہ وہ فتنہ تاتار ہو یا فتنہ سکھ یا فتنہ ہندومت اور فتنہ انگریز ہو۔

جب بھی اہل چین کو ضرورت پڑی

خون ہم نے دیا گردنیں ہمیش کیں!

روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں تاجکستان کا بالعموم اور اہل حدیث کا بالخصوص بڑا عمل دخل ہے، افغانستان میں بھی کیونٹ اگر اپنی جنگ کسی سے سمجھتے تھے تو وہ اہل حدیث سے سمجھتے تھے جس کا اظہار وہ آئے دن کابل جلال آباد کے ٹی، وی، اخبار اور ریڈیو سے کرتے تھے اور اعلامیے نشر کرتے تھے کہ یہ جنگ دہائیوں اور انقلابیوں کے درمیان لڑی جا رہی ہے اور عرب ریاستوں کے اہل حدیث کا ذکر بہت بڑے انداز میں خاص طور پر کرتے تھے اور جہازوں کے ذریعے ایسے پمفلٹ عوام الناس میں گراتے تھے جن سے عجوبہ حوث عجیب و غریب واہیات عقائد کو سلفیوں سے منسوب کیا ہوتا تھا کہ افغانستان کے لوگ ان سے متنفر ہو جائیں اور مشہور کیا گیا کہ افغانستان میں ایک دہائی کو قتل کرنا سو روسی قتل کرنے کے مترادف ہے پھر کیونٹ کا بل حکومت نے ایک اعلان جاری کیا کہ جو ایک دہائی کو قتل کرے گا اس کو لاکھوں روپیہ انعام دیا جائے گا اور اس کا پرچار پورے افغانستان میں طیاروں کے ذریعہ پمفلٹ کر کر کیا گیا۔

کیونٹ دشمن نے اس حربہ کو اختیار کر کے جس بڑے پیمانہ پر اس کی اشاعت کی بظاہر اس سے ہی سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ کارگر رہا ہوگا مگر جماعت کی کوششوں نے اسے بالکل بے اثر کر دیا تھا۔

اسی طرح تاجکستان کے اہل حدیثوں کے خلاف بھی روسی حکومت نے طرح طرح کے ناروا اور ظالمانہ اقدامات کئے لیکن وہ اس مقولہ کے مصداق ثابت ہوئے کہ

اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے

اور تاجک اہل حدیث زیادہ تیزی سے موج بحرین کما بھرے اور آخر روس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اللہ نے ان سے کام لے لیا، اور آج روس جس کو سپر پاور کہا جاتا تھا کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ خدا ان سلفی مجاہدین کو جنہوں نے جہاد کے ذریعہ روس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں شہادت پائی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آمین !

تاریخ شاہد ہے کہ مسلم ایشیا کا یہ عظیم علاقہ دنیا بھر میں مشہور تھا اور شاہراہ ریشم کی وساطت سے اس کا دنیا سے رابطہ قائم تھا،

تاجکستان کا مختصر تاریخی پس منظر

تاجکستان کے راستے ہی امیر تیمور نے حملے کئے تھے، دراصل یہ علاقہ اپنے اسلامی تہذیب و تمدن اور علم و ادب کے سبب بہت مشہور تھا بہت سے شاعر اور ادیب و عالم اس سرزمین سے پیدا ہوئے اور شعر و سخن اور علم کے چراغ روشن کر گئے۔

تاجکستان پر روسیوں کے تسلط کا آغاز ۱۸۶۴ء سے ہوا تھا، زار روس ۱۸۸۲ء تک یہاں تک آپہنچا تھا چرچہ ۱۹۱۷ء میں روس میں کمیونسٹ انقلاب آیا تو اس نے اس علاقہ کو بھی اپنے قبضہ میں لے لیا اور اس طرح وہ خطہ ارضی جو اسلامی تہذیب و تمدن اور ثقافت و روایات کا پاسدار تھا سرخ انقلاب کی جھینٹ چڑھ گیا، اس سرخ انقلاب کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو دین و مذہب سے دور کر دیا گیا، اسلامی اقدار کا کھٹا گھونٹ دیا گیا، اور اسی طرح اس انقلاب کی (قرآن گاہ) مرگٹ پر وہ نسلیں ختم ہو گئیں جو اسلامی روایات کی پاسبان تھیں ان کو یعنی تاجکوں کو اسلام سے روکنے کے لئے روسیوں نے ہر وہ اقدام اٹھایا جو کہ ان کے بس میں تھا۔

تاجکوں کی دین سے محبت اور روس کے مظالم

اس علاقے کے باسیوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لئے روس نے بھید مظالم ڈھائے یہاں تک کہ یہاں کی مساجد کو مسمار کر دیا گیا، بیشتر مساجد کی تالابندی کر دی گئی، ان کو ہزاروں میں گونجنے والی اذانوں کا خاموش کر دیا گیا، مذہب سے دلچسپی رکھنے والوں کو سزائیں دی گئیں اور مسجد میں مبادت کرنا جرم تھا، دینی مدارس بند کر دیئے گئے، کبھی یہ لوگ اپنے فیصلے شرعی عدالتوں میں لے جاتے تھے جو انہوں نے خود حکومتی عدالتوں کے مقابلے میں قائم کی تھیں روسیوں نے ان قاضی عدالتوں کو بھی جبری طور پر بند کر دیا بہت سارے بوڑھوں اور جوانوں کو صرف مذہب سے محبت کی بنا پر جیل اور کثیر تعداد کو نامعلوم مقامات تک پہنچا دیا، جن کا پچاس برس گزرنے کے بعد تک پتہ نہیں چل سکا جب کسی نے عدائے احتجاج بندی اس کو سرعام بینکوں تلے روند ڈالا گیا، یا نرم سے نرم سزایہ دی جاتی کہ اس کو اس کے ماں باپ عزیز واقارب سے جدا کر کے کسی دوسری ریاست میں منتقل کر دیا جاتا تھا لیکن ان سختیوں، تکلیفوں اور تلخیوں کے

باجوہ اہل توحید نے دعوت کے کام کو جاری و ساری رکھا اور اس فرض کے لئے بعض دفعہ انہیں تکلیفیں اور بعض دفعہ جان سے بھی ہاتھ دھوئے تھے لیکن وہ ۱۹۱۷ء سے لے کر اب تک خاموشی سے مختلف ذرائع مثلاً کیسٹوں پمفلٹ اور کتابوں اور زبانی وعظ اور عمل سے اسلامی تعلیمات کو جاری رکھے رہے، یہ انہیں مبلغین کی محنت کا ثمرہ ہے کہ اس علاقہ میں دین کی چنگاری سینوں میں سلگتی رہی جو کہ ایک بہت بڑا آلاؤ بن کر روس کو جلا کر خاکستر کر کے اسلام کو سر ملنے لگ گئی، اب اہل تاجکستان دینی مدارس قائم کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم مدارس کے قیام میں ان کی سہولت و مدد کریں اور اپنے فاضل اور فارغ التحصیل سلفی العقیدہ علماء کو وہاں اپنے بھائیوں کی رہنمائی اور مدد کے لئے بھیجیں۔

لباس مغرب اور تاجک خواتین | تاجک مسلمان عورتوں نے غاصب و ظالم روسی حکم انوں کے حکم کے مطابق اسلامی لباس ترک کر کے ٹیڈی لباس ہرگز نہ پہننا، مسلم عورتوں کو سکرت پہننے پر مجبور کیا گیا کے جی بی کے خاتون دستے مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو کر مسلمان عورتوں کے لباس تار تار کر دیتے، اس تشدد اور ظلم سے بچنے کے لئے جن چند عورتوں نے اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا اب ان خواتین نے بھی روسی اور مغربی لباس کو ترک کر کے اپنا پرانا قومی لباس پہننا شروع کر دیا ہے۔

تاجکستانی اور زبان | تاجک مسلمان کی زبان عربی تھی، دوسرے نمبر پر ملاحظہ قافی زبان تاجیکی بھی بولی جاتی تھی، مسلمانوں کو طاقت کے ذریعہ منع کیا گیا کہ وہ عربی رسم الخط میں لکھنے پڑھنے سے باز آجائیں، سرکاری اسکولوں میں عربی ممنوع کر دی گئی، چنانچہ اپنی زبان کے تحفظ کے لئے انہوں نے زبردست مظاہرے کئے لیکن بے سود نتیجہ مسلمانوں کی ایک ایسی نسل تیار ہو گئی جو قرآنی عربی سے بالکل ناواقف تھی لیکن اس نسل کو گھر میں دی گئی تعلیم نے اس قابل ضرور کر دیا کہ وہ جاننے لگے کہ ہم مسلمان ہیں۔

تاجک واپائی اور سوویت روس۔ الحق ما شہدت بہ الاعداء

تاجکستان کے اہل حدیث نے دعوت کا کام اس انداز سے کیا کہ جس کے اثرات کو ماسکو کے محلات میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں نے بھی بڑی شدت سے محسوس کیا اور بعض دفعہ تو اس کا بر ملا اظہار بھی کیا، تاجک مبلغوں نے نہ صرف مسلمانوں کو منظم و متحد اور دین اسلام کی طرف مائل کیا بلکہ ان کی دعوتی یلغاروں سے فالصتا کمیونسٹ طبقہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا

اور خواتین بھی کفر و الحاد کے سامنے سپہرہ ملائی دیوار بن کر کھڑی ہو گئیں، وہ حضور نبی اکرمؐ کا ذکر بڑی عقیدت و احترام اور کثرت سے کرتے گئیں، گھروں میں قرآن مجید اور فطائف بڑی عقیدت اور لگن و محبت سے پڑھے جانے لگے اور اپنے بچوں تک پر درس اسلامی طریقہ پر کی جانے لگی، ان کو روسی زبان سکھانے کی بجائے گھر پر عربی سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے روسی فوجوں میں شامل تاجک مسلمان فوجی جن کا افغانستان کے اندر مجاہدین سے واسطہ پڑا تھا، افغانستان سے واپس کے بعد تاجک مجاہدین (روسی اصطلاح میں باغی تاجک بنیاد پرست) سے مل گئے اور ان کے معاون بن گئے اور اسی طرح ان کی تحریک اور دعوت ہی کا اثر تھا کہ وہ مسلمان جو کمیونسٹ پارٹی میں شامل تھے مساجد میں آکر نمازیں ادا کرنے لگے بچہ روسی حکومت مساجد اور مدارس کو واکھزار کرنے پر مجبور گئی۔

تاجکستان کی نئی پودنے اپنے بزرگوں کے ساتھ مل کر سوشلزم کے بت کو پاش پاش کرنے کے لئے اور احیائے اسلام کیلئے باقاعدہ تحریک جاری و ساری کر دی انہوں نے مسلم تحریکوں کو دیکھا ان کے سامنے روس نے افغانستان پر فوج کشی کر۔ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی، لیکن افغانستان میں مجاہدین نے جہاد کی برکت سے مزاحمت کر کے روسیوں کو واپس جلا پر مجبور کر دیا، تو تاجک مجاہدین کے پھلتے ہوئے جذبوں نے شدت اختیار کر لی اور انہوں نے سبھاگتے ہوئے روسیوں پر بلیغیں کر کے ایسے کاری زخم لگائے کہ روس بلبلا اٹھا جس کا اندازہ آپ اس بیان سے لگا سکتے ہیں جس کو کراچم سے شائع ہونے والے کثیر الاشاعت انگریزی اخبار روزنامہ ”ڈان“ نے ۹ دسمبر ۱۹۸۹ء کو سوویت روس کی ایک انتہائی ذمہ دار شخصیت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ ”افغان مزاحمتی گروہ“ اپنے مخصوص اور خفیہ ذرائع سے سوویت تاجکستان میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہیں۔

اس سے قبل باسکوریڈو سے بھی روسی خبر رساں ایجنسی تاس۔ ایس سے یہ خبریں تسلسل کے ساتھ شائع ہوتی رہی ہیں جن میں کے جی بی کے سربراہ کے الفاظ میں ”تاجکستان“ ریاستہ روسی یک جہتی کے لئے سب سے زیادہ خطرناک ہے جب بھی لاداکھا میں سے پھٹے گا۔ افغان بنیاد پرستوں کی خفیہ سرگرمیاں یہاں کے مسلمانوں کی اصل تقویت کا باعث ہیں یہ لوگ وسط ایشیا کے لوگوں کو اپنے اقتدار میں لے کر روس دشمن سرگرمیوں کا اس طرح ذہنی طور پر ملوث کر لیتے ہیں کہ پھر ان کے لئے نبھائے ماڈل زبائے رفعت کی کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ان لوگوں نے تاجکستان اور بعد ازاں آذربائیجان میں بھی اپنے ایجنٹوں کو مضبوط اڈے بنانے کیلئے بھیجا ہے تاکہ وہ وقت ضرورت اسلامی انقلاب کے وقت ان کو ہمسائی استقلال کیا جائے پیشتر اس کے کہ سوویت روس کو وہ روز منحوس دیکھنا پڑے، ضروری ہے کہ ان انقلابیوں کی اس مقام پر

سرکوبی کر دی جائے، اس کا قلعہ قمع کر دیا جائے، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ

اسلام نہایتیں دینے کو نہیں آیا، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دہائیں گے۔

تاجک مسلمانوں نے اپنے اسلام کی روایات کو زندہ کرتے ہوئے تبلیغ کا فریضہ سرانجام دیا اور روس کی دور دراز ریاستوں میں بھی دعوت اور جہاد کے سببے ہوئے سبق کا بول بالا کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام مسلمان ریاستوں کے مسلمان مجاہد اور مبلغ بن کر اٹھے اور روسی حکومت سے ٹکرانے کے لئے ہر توڑنے لگے جس کا اعتراف کرتے ہوئے سوویت وسطی ایشیاء پیمیں کے چیف ڈینی زبرکوف نے تاس "میں انکشاف کیا، یعنی افغان مزاحمتی گروپ (مجاہدین) باقاعدگی سے شائع شدہ سیاسی اور مذہبی ٹریکچر افغان سرحد سے پار سوویت مسلمانوں تک پہنچا رہے ہیں) انکشاف کے الفاظ یہ ہیں کہ ۱۹۸۳ء اور ۱۹۸۵ء اور ۱۹۸۶ء میں پشاور سے شائع ہونے والا کثیر اسلامی اور سیاسی ٹریکچر باقاعدگی سے قازقستان ازبکستان، آذربائیجان اور سمرقند کے مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا، مقامی مسلمان اس ٹریکچر کی راہ نکلتے رہتے ہیں، زبرکوف نے مزید کہا کہ دعوت کا یہ دائرہ کرغیز یا ریاست کے شمال میں واقع علاقے فرتری تک پہنچ گیا ہے۔

قصہ مختصر تاجکوں کی دعوت کے اثر پذیر ہونے اور وسیع تر ہونے کا اندازہ یہاں سے کیا جاسکتا ہے کہ یہ دعوت کی بلغاریں ماسکو کے حملوں کے پہروں کو توڑتی ہوئی حکمرانوں تک پہنچ گئیں، جب نومبر ۱۹۸۶ء میں میمنائیل گورباچوف دہلی جاتے ہوئے حقوڑی درمے کے لئے تاشقند میں ازبک پارٹی لیڈروں سے بات چیت کے لئے رکے، انہوں نے ایک مختصر ٹینگ میں تاشقند میں اسلام کے بڑھتے ہوئے اثرات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا... یہ ناقابل برداشت ہے، سوویت روس اس کی اجازت نہیں دے گا، یہودیت اور نصرانیت سوویت یونین کے لئے اتنی خطرناک نہیں جتنی اسلام کی یہ تازہ لہر۔ اور میمنائیل گورباچوف کی اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کے سامنے اس کے محافظوں میں سے تین محافظ عصر کی نماز ادا کرنے کے لئے ہال میں کھڑے ہو گئے تین دن بعد یہ تینوں محافظ صبح دفتر جاتے وقت شہید کر دیئے گئے۔

تاجک نوجوانوں کے جذبہ جہاد کو دیکھتے ہوئے ہمارے ریڈیو کا کہنا ہے کہ موجودہ خونی معرکوں (جو روسی فوج کے ساتھ نوجوان مجاہدین نے لڑے) کی بنیادی وجہ تاجک نوجوانوں میں اسلامی جذبے کی تجدید ہے۔

اسلامی جذبے کی سرشاری کے بعد جب تاجک وہابیوں نے اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا تو تاجکستان کی کمیونسٹ پارٹی کی سنٹرل کمیٹی کے سکریٹری کے ایم، ماماوف نے اگست ۱۹۸۶ء میں کہا اس سیاست میں گذشتہ چند برسوں میں اس خطرناک لہر نے جنم لیا ہے جو روز افزوں ہے، اسے جلد از جلد روکا نہ گیا تو یہ جلد ہی ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گی، ان

دہائیوں نے سوویت روس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی سازش میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ یاد رہے کہ تاجکستان میں دہائیوں کی تعداد خاصی ہے اور روس کا یہ واحد علاقہ ہے جہاں اکتوبر انقلاب سے لے کر آج تک کسی مسلمان لڑکی نے کسی روسی سے شادی نہیں کی۔ (مجموعہ ہفت روزہ "نداء" اور پندرہ روزہ "تحریک")

تاجکستان کے اہل حدیثوں کو دیکھ کر آج بھی رشک آتا ہے جنہوں نے روس کے ظلم سہہ کر بھی اپنی امتیازی حیثیت کو ترک نہیں کیا بلکہ اپنے ماتھے کا جھومر بنا کر سجائے ہوئے ہیں، اس موقع پر مجھے مولانا کوثر نیازی کی کتاب "کوہ قاف کے دیس میں" یاد آ رہی ہے، جو روس کی مسلم ریاستوں کے سفرنامہ پر مشتمل ہے۔ اقتباس ملاحظہ ہو، لکھتے ہیں کہ :

"تاجکستان کا دارالحکومت دوشنبہ کہلاتا ہے پانچ لاکھ آبادی کا ایک سرسبز و شاداب شہر ہے جس میں پہنچ کر آپ یوں محسوس کریں گے جیسے پاکستان ہی کے کسی بڑے شہر میں گھوم رہے ہیں، وہی قد کاٹھ وہی خدوخال وہی لباس بڑے بوڑھوں کی وہی دائرے حیاں شلوار اور قمیص میں ملبوس وہی خواتین پردہ پوشی کے لئے جن کے سرو پر رد مال بندھے ہیں، آپ کو یہاں کے مسلمان نوجوانوں میں ٹیڈی لباس نظر نہیں آئے گا۔ خواتین میں عربیائی نہیں ملیگی۔ ہمارے کھانا کھاتے کھاتے مسجد بھر گئی، کوئی ڈیڑھ دو ہزار افراد کا مجمع ہوگا، بیشتر سفید ریش اور معمر بزرگ تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ ستر سال روس کی کمیونسٹ حکومت میں رہنے کے باوجود ماتھے پر محرابیں رکھتے ہیں اور جن کے دل امتدادِ زمانہ کے باوجود نورِ ایمان سے جگمگ جگمگ کر رہے تھے میں نے ایک ایک سے ہاتھ ملایا... میرا چاہا کہ ایک ایک کا ہاتھ چوموں اسے آنکھوں سے لگاؤں یہ لوگ اولیاء نہیں تو اور کیا ہیں؟ جو اس سال کے جبر و استبداد اور الحاد پروردہ دور سے بھی اپنا ایمان سلامت نکال لائے ہیں۔"

...

(الحدیث لاہور)

اقبال اور قرآنی حقائق

فضل انصاری سلفی

اردو شاعری کے اقبال ایک درخشندہ و تابندہ ستارہ اور دنیا کے شاعری کی ایک عظیم شخصیت شاعر مشرق علامہ فاطمہ محمد اقبالؒ سرِ اقبال اور شاعرِ لا زوال۔ آپ کے بزرگوں کا آبائی وطن کشمیر تھا۔ آپ ۱۸۷۳ء میں سیالکوٹ (پنجاب) میں پیدا ہوئے۔ انٹرنس سے ایم۔ اے تک کے تمام امتحانات امتیازی حیثیت سے پاس کر کے ایک مختصر اور قلیل عرصہ تک لاہور کے مشہور گورنمنٹ کالج میں پروفیسر رہے۔ اس کے بعد اعلیٰ و مزید تعلیم کی غرض سے آپ نے انگلستان و جرمنی کا سفر کیا۔ جہاں سے بیرسٹری اور پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ غیر ملکی سفر کے بعد جب واپس ہوئے تو لاہور میں بیرسٹری کرتے رہے۔ ادیرہیں اپریل ۱۹۳۳ء میں آپ کا انتقال پر طحال ہوا۔ طالب علمی کے زمانہ ہی سے علامہ اقبالؒ نے اشعار کہنا شروع کر دیا تھا۔ اور آپ کا کلام منظر عام پر آنے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ آپ کے اشعار نے اس قدر شہرت حاصل کی کہ آپ کا شمار ہندوستان کے ممتاز شعراء میں ہونے لگا۔ سرکارِ برطانیہ نے آپ کی شاعرانہ عظمت کے پیش نظر آپ کو ”سر“ کا خطاب دیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبالؒ اردو کے ان شعراء میں سے ہیں جو ناقابلِ فراموش ہیں۔ اور جن کی خدمات و کارنامے قابلِ قدر و گراں قیمت ہیں۔ وہ شاعر مشرق سے مشہور ہیں۔ لیکن ان کا کلام حقیقت میں پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ آپ کے کلام میں جہاں قومی و ملی درد پایا جاتا ہے۔ وہیں اس میں جذباتِ انسانی اور منافع قدرت کا عنصر بھی شامل ہے۔ آپ کی شاعری قطبِ معینار کی طرح بلند ہے۔ اور آپ خود ایک عظیم و بلند پایہ شاعر کی حیثیت سے مسلم۔ آپ کے اردو کلام مجموعے بانگِ دہا، بال جبریل اور ضربِ کلیم، اور نفاذی کلام کے مجموعے اسرارِ خودی، رموزِ بیخودی اور پیامِ مشرق مشہور و مقبول ہیں۔

شام مشرق منظم ٹکڑوں کا اقبال کو قرآن اور اس کی تعلیمات و ہدایات سے بے پناہ عقیدت تھی۔ آپ پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتے اور اس کے معانی و مفہیم پر غور کرتے تھے۔ وہ قرآن کو پوری دنیا کیلئے ہدایت اور اصلاح و فلاح کا ضامن سمجھتے تھے۔ آپ نے قرآن مجید کی بیشتر تعلیمات و ہدایات کو اپنے کلام میں پیش کیا ہے۔ اور ان کو شعری جامہ پہنایا ہے۔ حیاتِ اقبال کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ مذاقِ اقبال اور قرآن، ان کی زندگی کا ایک اہم اور خاص باب ہے۔ جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اور جسکو پڑھے بغیر اقبال اور کلامِ اقبال کو سمجھا نہیں سکتا۔ آسمانی کتاب قرآن کے مطالعہ میں وہ بہت سنجیدہ تھے۔ در کسی اچے پچے کے قائل نہیں تھے۔ ان کو اعتقاد تھا کہ قرآن کے بغیر مسلمانوں کی اصلاح و فلاح کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ وہ اس کو چھوڑ کے کوئی ذلت و خوارگی سے بچ نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ے

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ۔ اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر۔

قرآن کے ساتھ انہوں کے نازیبا سلوک سے ان کو شکایت تھی اور وہ کہتے تھے کہ ے

زمین کیا آسمان بھی تیری کج مثنیٰ پہ روتا ہے غضب ہے سہر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے

قرآن کی صاف اور سیدھی و سادہ تعلیمات و ہدایات اور الفاظ و آیات کی من مانی توجیہ و تاویل کرنے والے نام نہاد علماء و فقہاء سے وہ بہت چڑھتے اور کڑھتے تھے کہ ظر ، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

خلاصہ بیان یہ کہ علامہ اقبال کو قرآن سے بے پناہ عقیدت و محبت تھی۔ اصلاح و فلاح اور کلیسیائی و کامرانی کا وہ

سے ذریعہ سمجھتے تھے اور قرآنی الفاظ و آیات اور تعلیمات و ہدایات کو بے چون و چرا اپنانا لازم سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے

اقبال نے اپنے کلام میں قرآنی تعلیمات و ہیئات کو بڑی عقیدت و احترام سے پیش کیا ہے اور اس بنیاد پر ان کو در شاعر

سلام بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی کلیات کے ہر ایک مجموعہ میں ایسے اشعار کثرت سے ملتے ہیں۔ جن کے اندر انہوں نے قرآنی بیانات

و حقائق کو ذکر کیا ہے۔ اور اپنی بات موثر بنانے کی کوشش کی ہے۔ کہیں کہیں تو انہوں نے قرآنی تعلیمات اور قرآنی آیات

و الفاظ کو ہی بعینہ نقل کر دیا ہے، بلاشبہ قرآن سے ان کی عقیدت و احترام اور ان کے وسیع و عمیق مطالعہ قرآن کی دلیل ہے۔

حق و باطل کی کشمکش اور صحیح و غلط کا تصادم ہمیشہ سے ہی ایک زندہ و موجب حقیقت ہے اس اعتبار سے

اسلام اور کفر، آپس میں دو متضاد نقطہ نظر ہیں۔ کفر تو ابتداء سے ہی اسلام کے خلاف بزورِ آواز ملبا ہے اور اس نے چاہا ہے

لہ اسلام کا نام دنیا سے مٹ جائے۔ قرآن نے اس حقیقت کو یوں پیش کیا ہے کہ ے "یومیدون لیطفئوا نورا للہ باقواہم

واللہ متم نورہ ولسو کسروہ الکافرون"۔ یعنی، چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اور اللہ اپنا نور

پورا روشن کرنے والا ہے۔ چاہے کافر یا پند کریں۔ حق و باطل کی اس کشمکش اور کفر و اسلام کے اس تصادم کو اقبال نے کتنا اچھا شعری جملہ پہنایا ہے کہ

ستیزہ کار ہا ہے ازل سے تا امروز
چراغ مصطفوی سے شرابِ بولہبی

ہاں جبریل، میں ایک جگہ علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں کہ

باغِ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں
کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کد
اس شعر کے اندر قرآن میں مذکور جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ کسی سے مخفی و پوشیدہ نہیں ہے اور ہر کوئی اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت آدم وحواء کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ اللہ نے کب دونوں کو جنت میں قیام کرنے کا حکم دیا تھا۔ کس طرح سے رہے ملائقہ بتایا اور کیسے دونوں جنت سے نکالے گئے؟ اس واقعہ کی روشنی میں مذکور شعر کو باسانی سمجھا جاسکتا ہے۔

اسلامی تاریخ اور سیرت نبویؐ کے ایک اہم واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں کہ

سبق ملا ہے رموزِ معصطفیٰ سے مجھے
کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

شعر مذکور کے اندر ”معصطفیٰ“ کا اگر تاریخی جائزہ لیا جائے تو قرآن کی اس آیت کو بہر حال سامنے رکھنا ہوگا کہ: سُبْحَانَ

الَّذِي اسْرٰى بَعْدَهُ لِيَلْمَنَ الْمُنْهَدَ لِمَا اَلٰى الْمَسْجِدَ الْقَعْقٰى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لَنُرِيَهُمْ اٰيٰتِنَا، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے (محمدؐ) کو راتوں رات کعبہ شریف سے بیت المقدس تک (جس کے ارد گرد ہم

نے بکثرت کر رکھی ہیں) سیر کرائی تاکہ ہم اس کو نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ (اللہ تعالیٰ) سننے والا دیکھنے والا ہے۔

اقبال کے شعر میں مذکور ”رموزِ معصطفیٰ“ کی حقیقت ادا اس کی واقعیت و حقیقت ہی سمجھ سکتا ہے جو قرآن اور تاریخ اسلام

کا مطالعہ نظر غائر کیے ہوگا۔ شعر و شاعری جو کل تک خرافات کا ذریعہ اظہار تھی۔ اقبال نے اس کے ذریعہ قرآنی حقائق کو

بیان کر کے بلاشبہ اپنی انفرادیت قائم کی ہے۔ اور قرآن سے اپنی بے پناہ عقیدت و احترام کا ثبوت دیا ہے۔

اپنی مشہور نظم ”مسجدِ قرطبہ“ میں شاعر مشرق علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں کہ

سلسلہ روز و شب، نقشِ گرجا و مٹا
سلسلہ روز و شب، اصل حیات و ممات

سلسلہ روز و شب، تارِ حریر و درنگ
جس سے بنائی ہے ذات اپنی قبائے صفات

سلسلہ روز و شب، سازِ ازل کی فغاں
جس سے دکھائی ہے ذاتِ زیر و بم ممکنات

سلسلہ روز و شب، صیر فی کائنات

تجھ کو پرکھتا ہے یہ، تجھ کو پرکھتا ہے یہ

پھر قرآن کی اس آیت کا مطالعہ بنظر غائر کیا جائے : ”انیتمسک قرح فقدمش القوم قرح مثله۔ وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لايحيط الظالمين“۔ یعنی، اگر تم کو تکلیف پہنچے تو (سرسخت ہونے کی کوئی وجہ نہیں، آخر قوم کفار کو بھی اتنی ہی تکلیف پہنچ چکی ہے زمانے کی گردش ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں کہ اللہ ایمانداروں کی تمیز کر دے اور بعض لوگوں سے شہید بنائے اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ شب و روز کی آمد و رفت زمانے کا تغیر و تبدل اور وقت کی گردش ایک زندہ حقیقت ہے جس میں تغیر و تحویب، عروج و زوال، نفع و نقصان اور زندگی و موت کی ساری کہانیاں پوشیدہ ہیں۔ حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتی ہیں۔ انقلابات اور تبدیلیاں جوتی رہتی ہیں اور صفحہ ہستی پہ ہر آن دہر لمحہ کوئی نہ کوئی واقعہ و ناہوتا رہتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا اس سے بندوں، افراد اور قوموں کا امتحان بھی ہوتا ہے اور ان کی تاریخ بھی مرتب ہوتی ہے۔ اس معنی و مفہوم کی قرآن میں دوسری آیتیں بھی موجود ہیں اقبال نے بھی خوش اسلوبی اور جامعیت کے ساتھ اس قرآنی حقیقت کو شعری جامہ پہنایا ہے۔

”بال جبریل، ہا کی ایک نظم“ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، ”میں شاعر مشرق علامہ اقبال عرض کرتے ہیں کہ یہ
 میں تیرے تصرف میں یہ بلول یہ گھٹائیں یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں
 یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر یہ ہوائیں تھیں پیش نظر کل توفیقوں کی ادائیں

قرآن کہتا ہے کہ: ”اللہ الذی خلق السموات والارض وانزل من السماء ماء فخرج به من الثمرات رزقا لکم یحیی لکم الفک لعلی فی البحر یمر وتخرج من الانہار من تحت الجبال من علیہ فی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا تو اس کے ذریعہ پہلے پیدا کئے جو تمہارے لیے روزی ہے اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور تمہارے لیے نہروں کو جاری کیا اور تمہارے لیے مسخر کیا آفتاب و ماہتاب کو، اور مسخر کیا تمہارے لیے شب و روز کو، قرآن کی ان دو آیتوں میں حضرت انسان کے لیے ”تسخیر کائنات“ کی جس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، اسے بیان کرنے میں شاعر مشرق علامہ اقبال کس حد تک کلیب ہوئے ہیں۔ اسے سمجھنے میں کوئی وقت اور پریشانی نہیں۔ یہ چیز بلاشبہ اقبال کے مقام کو ”بالا کرتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ قرآن سے اپنی عقیدت و احترام کے پیش گوہ کس قدر گہرائی سے قرآن کا مطالعہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سودہ نعل میں ارشاد فرماتا ہے کہ: ”ان یبیدیکم فی ظلمات البیرو البحر ومن یرسل الريح بشری بین یدی رحمتہ، اجمع اللہ تعالیٰ اللہ عایش کون، امن یبیدو المخلوق شہیدیدہ، ومن یرزقکم من السحلو

والارض، اَللّٰمِ صَلِّ عَلٰى مَا تَقَابَلُوْا مِنْكُمْ اِنَّكُمْ سَادِقِيْنَ ۝

یعنی، کون تم کو بردہم کی تائید کیوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ اور کون اپنی رحمت سے پہلے (بارش سے قبل) ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لئے بھیجتا ہے۔ کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ اللہ ان کے شرک سے بلند ہے۔ کون ہے جو مخلوق کی پیدائش شروع کرتا ہے پھر اسے لوٹا دیتا ہے اور کون تم کو آسمان و زمین سے دوزی دیتا ہے۔ کیا اور کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ (انے نبی) آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیلیں لاؤ۔ پھر شاعر مشرق علامہ اقبال کے ان اشعار کا مطالعہ کیجیے کہ

پاتا ہے بچ کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟
کون لایا کھج کر بچم سے باد سازگار؟ خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نورِ آفتاب؟
کس نے بھری موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب؟ موسموں کو کس نے سکھائی ہے غوغائے انقلاب؟

وہی باتیں اور وہی حقائق، جو قرآن نے درج بالا آیتوں میں پیش کئے ہیں سوالات کا جو سلسلہ آیات کے اندر ہے۔ بالکل وہی سلسلہ اشعار میں بھی ہے اور جو مقصود قرآن کا ہے۔ وہی مقصود اقبال کا بھی۔ اقبال نے قرآنی حقائق کو اشعار کا شاندار جامہ پہنایا ہے اور قاری پہ ایک اثر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔

قرآن سے شاعر مشرق علامہ اقبال کی وابستگی اور عقیدت و احترام حیات اقبال کا ایک اہم باب ہے جس سے اقبالیات کا ہر طالب علم بخوبی آشنا ہے۔ قرآن کی عظمت و تقدس کے قائل اور اس کو انسانیت کے لیے فلاح و کامیابی کا ضامن سمجھنے والے اقبال نے اپنی اسی عقیدت و احترام کے پیش نظر قرآنی تعلیمات و ہدایات اور حقائق بڑی خوش اسلوبی سے پیش کئے ہیں۔

بَابُ الْفَتَاوَى

انتخاب : محفوظ الرحمن السلفی

س: کیا فرماتے ہیں علماء دین مندوبہ ذیل مسئلہ میں کہ ؟
جمعہ کے دن دوران خطبہ سامعین حضرات نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کر درود شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں ؟ قرآن و سنت اور سلف صالحین کے طریقہ کے مطابق جواب مطلوب ہے۔ سائل

غید القادر، محفل بازار اندور

الجواب وهو الموفق للصواب :

حالت خطبہ میں جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آجائے تو سامعین کو بھی درود پڑھنی چاہیے، صرف صلی اللہ علیہ وسلم، خاموشی سے یا ہلکی آواز سے پڑھ لیا کریں، ارشاد باری ہے : **اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصلُّوْنَ عَلٰى النَّبِیِّ** یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما (احزاب : ۵۶)

یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی اُنے پر درود دو سلام بھیجو۔

اور ارشاد نبوی ہے : **رَفَعْنَا عَنْكَ رِجْلَ ذِكْرٍ مِّنْدٍ فَلَمْ یَصِلْ عَلٰی**

یعنی خاک آلود ہوا اس کی ناک جس کے سامنے میرا نام آیا اور مجھ پر درود نہیں پڑی (ترمذی، کتاب الدعوات باب ۱۰۱)

نیز دیگر بہت سی احادیث اس باب میں وارد ہیں، ہاں ترمذی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ ایک مجلس میں بار بار نام

اُنے کو ایک بار پڑھ لینے سے فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔

هذا ما عندی واللہ أعلم بالصواب

(احمد مجتبیٰ شتفی)

سے دیکھئے کہ اس مسئلہ میں کہ ؟
ایک مسلم عوامی دواخانہ جس میں سودیہ پینی مرلین فیس نے کروادی جاتی ہے، اس میں زکوٰۃ اور امداد دونوں کا فائدہ ہے، اس دواخانہ سے مسلم و غیر مسلم، غریب و مالدار سب ہی لوگ دوا لیتے ہیں، ان دواؤں کی خرید میں زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جاتی ہے تو کیا مالدار مسلم و غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم سے خریدی ہوئی دوا دی جاسکتی ہے ؟ جبکہ آمدنی مشترک ہے، اس کے استعمال کی شکل کیا کر ہونی چاہئے ؟

کیا دواخانہ میں ملازم ڈاکٹر کی تنخواہ اور دواخانہ کی دیگر ضروریات زکوٰۃ کی رقم سے خریدی جاسکتی ہیں ؟

بینوا و تو جروا

عبدالوہاب، مدرسہ اسلامیہ اگرہ

الجواب بعون اللہ الوہاب :

جس دواخانہ و شفاخانہ سے مسلم کے ساتھ غیر مسلم اور غریب کے ساتھ مالداروں کو بھی تشخیص اور دوا دی جاتی ہے اسی دواؤں اور ڈاکٹروں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جاسکتی الا یہ کہ دیکھاڑ سے تناسب معلوم کیا جائے یعنی مسلم فقراء اور مساکین نام درج کئے جائیں ان کو دی جانے والی دواؤں کی قیمت کا حساب کیا جائے گا اور صرف غریب کو دی جانے والی دواؤں پر ہی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے،

باقی دواؤں پر جو غیر مسلم یا مالداروں کو دی جاتی ہیں ان پر امداد والی رقم خرچ کی جائے اور ڈاکٹروں کی تنخواہ امداد کی رقم فیس کی رقم سے دی جائے کیوں کہ ڈاکٹروں کی تشخیص سے غیر مسلم اور مالدار بھی مستفید ہوتے ہیں، یہاں سب کا تناسب نکالا جائے تب فیصد غریب کی تشخیص کا تناسب ہوتا ہے اتنا ہی فیصد ڈاکٹروں کے مشاہیر میں زکوٰۃ کی رقم لگائی جائے ۔

هذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب ۔

(احمد مجتبیٰ سلفی)

خاتون اسلام

تصنیف : ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری

تبصرہ : سلام اللہ صدیقی

ادارۃ البحوث الاسلامیۃ (جامعہ سلفیہ بنارس) نے دین و اخلاق اور علم و ادب سے متعلق جو تصنیفی خدمات انجام دی ہیں، اس کے سبب ملک اور بیرون ملک میں اس کی ساکھ قائم ہو گئی ہے، جہاں تک میری معلومات ہے ادارہ مذکور نے اب تک مختلف موضوعات پر مشتمل تقریباً ۲۱۷ کتابیں یا اس سے کچھ زائد شائع کی ہیں جو نہ صرف لائق تحسین و آفریں خدمت ہے بلکہ ایک ناقابل فراموش علمی، ادبی، ثقافتی اور تہذیبی کارنامہ ہے۔ خصوصیت سے جماعت اہل حدیث کی تصنیفی اور تدریسی خدمات کی تدوین و تالیف، ادارہ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس کو جتنا سراہا جائے کم ہے۔

کتاب ”خاتون اسلام“ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی ہے، جس کو جامعہ سلفیہ کے ریکٹر جناب مقتدی حسن ازہری نے بڑی تلاش و تحقیق کے بعد مکمل کیا ہے، ازہری صاحب اپنی علمی، ادبی، تصنیفی اور تدریسی خدمات کے باعث ملک بیرون ملک میں اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، اور اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے ہر مکتب فکر کے علماء و دانشوروں میں عزت و عظمت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔

اس کتاب کا پہلا ایڈیشن مختصر تھا، یہ دوسرا ایڈیشن ہے، جو خواتین اور خصوصاً خواتین اسلام سے متعلق پیشہ ہا معلومات کا خزانہ ہے۔ پیش نظر ایڈیشن ۲۶۸ صفحات پر مشتمل ہے، طباعت اور کاغذ خوشنما اور خوبصورت سرورق سے منظر ہے۔

اس کتاب سے پہلے مولانا کی متعدد گرانبغا تصانیف منظر عام پر آچکی ہیں، خصوصیت سے تاریخ ادب عربی (۳ جلدیں) صفحات ۸۲۶، مختصر زاد المعاد فی حدی خیر العباد (اردو) صفحات ۳۸۸، آپ بیتی (اردو) صفحات ۳۰۳، وغیرہ۔

تصانیف کے علاوہ تراجم بھی قابل مطالعہ ہیں، مسئلہ حیات النبیؐ، النظام الہی للرقی والاعطال (اردو عربی)

مسئلہ زیارت قبور، حصول الاموال من علم الاصول، اصلاح المساجد، رحمت للعالمین (۳ جلدیں) عظمتِ رفتہ، قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین وغیرہ۔

ازہری صاحب کی مذکورہ بالا تصانیف میں خواہ وہ مستقل ہو یا کسی کتاب کا ترجمہ یا تشریح یا تلخیص سب میں زبان کی لطافت اور سلاست روانی اور شیرینی شگفتگی اور شائستگی بدرجہ احسن پائی جاتی ہے، ساتھ ہی آپ کے وسعت مطالعہ اور مرہلہ ادب و صحافت پر کامل عبور کا پتہ چلتا ہے۔

پیش نظر کتاب ”خاتون اسلام“ کو آپ نے تلاش و تحقیق کے بعد مرتب کیا ہے۔ اس کے حسب ذیل ابواب اہم سب کے لئے قابل مطالعہ ہیں۔

- عورت کے ساتھ غیر مسلموں کا سلوک
- عورت اسلام کی نظر میں
- اسلام میں عورتوں کے امتیازات
- ملازمت اور کسب معاش
- اسلام کا نظام عفت و معصیت
- زوجین سے متعلق احکام و آداب
- عورت کا مثالی کردار
- مسئلہ تعدد ازدواج
- طلاق ایک ناگزیر اقدام
- اولاد کی تعلیم و تربیت

ازہری صاحب نے جو ابواب قائم کئے ہیں ان کو قدیم و جدید دلائل و شواہد سے مزین کیا ہے جس سے وہ مشکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں جو ترقی پسندوں کی جانب سے اسلام اور مسلم خواتین کے بارے میں پیدا کئے جاتے ہیں۔ ازہری صاحب موافق و مخالف دونوں نظریے سامنے رکھ کر اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں اور جو روایت اخذ کرتے ہیں اسے پہلے چھان چھان کر دیکھ لیتے ہیں، اس لئے موصوف کی یہ کتاب نہ صرف قابل مطالعہ بلکہ لائق استناد بھی ہے۔

دین مہر کے مسئلہ میں بھی ازہری صاحب کی رائے معتدل ہے ورنہ عام لوگ دین مہر حیثیت کے مطابق نہیں رکھتے، حدیث بڑھا دیتے ہیں یا حدیث گھٹا دیتے ہیں، یا ایک حد مقرر کر دیتے۔ تینوں طریقہ آیات قرآنی اور سنت نبوی کے خلاف ہے اور اس سے خواتین کی بڑی حق تلفی ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا تھا کہ دین مہر کی حد مقرر کر دیں اس پر اسما بنت عیسٰی صحابیہ نے برسرِ مہر ٹوکا تھا کہ اے امیر المومنین! آپ حد مقرر کرنے والے کون؟ اللہ نے جو حق ہمیں دیا ہے، آپ اس کے چھیننے والے کون؟ حضرت عمرؓ نے اپنا فیصلہ بدل دیا لیکن آج کے علماء اور قبائلی کے سردار اپنا فیصلہ بدلنے پر تیار نظر نہیں آتے، اسی طرح

بنارس

ماہنامہ

جلد ۱۱

شوال ۱۴۱۳ھ

اپریل ۱۹۹۳ء

شمارہ ۴

اس شمارہ میں

مدیر
عبدالوہاب حجازی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ
بی۔ پی۔ جی، ریڈی تالاب وادائی ۲۲۱۰۱۰

بدل اشتراک

سالانہ ۴۵ روپے، فی پرچہ ۳ روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے
کہ آپ کی مدت خرید ادوی ختم ہو چکی ہے

۱۔ درس قرآن	مولانا اصغر علی سلفی	۲
۲۔ درس حدیث	" " "	۳
۳۔ افتتاحیہ	مدیر	۶
۴۔ کلمہ افتتاحیہ بتقریب علی کنونش مؤ	ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری	۱۱
۵۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی ملک گیر تحریک	سید علی	۲۰
۶۔ اپریل فول کی شرعی حیثیت	ترجمہ: امتیاز احمد سلفی	۲۴
۷۔ حمد و ثنائے کبریا	پروفیسر حفیظہ بنارس	۳۵
۸۔ داعیان حق کی حق گوئی	مولانا شکیل احمد انصاری	۴۷
۹۔ اسلامی ادب میں مکتوبات	مولوی فضل الرحمن ایڈیٹر بکر پور	۴۲
۱۰۔ باب الفتاویٰ (انتخاب)	مولانا محمد مستقیم سلفی	۷۷

حقیقت سے چشم پوشی درست نہیں

مولانا امین علی امام مہدی السلی

کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ
بِجِهَادِكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ -
جس طرح تیرے پروردگار (بدر کی لڑائی کے لئے) تجھے پہلے وعدے کے ساتھ گھر سے نکالا تھا، اور مسلمانوں
کی ایک جماعت اس کو ناپسند کرتی تھی، کیونکہ بظاہر سامان مفقود تھا (ضرورت جنگ) ظاہر ہو جانے کے بعد
تجھ سے ضروری کام (یعنی جنگ کے بارے میں) جھگڑتے تھے گویا وہ موت کی طرف دھکیلے جاتے تھے اور گویا وہ
موت کو بچشم خود دیکھ رہے تھے۔

کسی کام کا خیر و شر اور اچھا برا نفع و بخش و نقصان دہ ہونے کیلئے انسانی ذہن و دماغ اور خیال کا
فیصلہ ہی اس کے بھلے برے ہونے کا معیار حقیقی نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات انسان کسی چیز کو بہتر تصور کرتا
ہے حالانکہ وہ اس کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات وہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے اور حقیقت
میں وہ چیز اس کے لئے بہتر ہوتی ہے۔ و مَسِيئَاتُ تَسْكُرُ مَوَاشِيًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ - الآية۔ اس لئے اس
کے اچھے یا برے راستے کی نشاندہی اس کے پیدا کرنے والے نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت و بندگی
کے ذریعے سے کی ہے۔ انسان کی ساری سبھلائی نفع اور فائدہ صرف اطاعت الہی اور اطاعت رسول
میں ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سرزمین مکہ مکرمہ میں بھیجی ہوئی انسانیت کو اس کی منزل
مقصود کی طرف رہنمائی کی، اور ان کو راہ راست پر لانے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی
توضیح و تفسیر کی تو سارا مکہ آپ کے درپے آزاد ہو گیا۔ جب قتل کی تیاری مکمل ہونے لگی تو آپ نے
اس مقدس اور محبوب سرزمین کو خیر آباد کہہ دیا لیکن باطل قوتوں اور اسلام کے دشمنوں نے آپ کو

ہجرت کے باوجود بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا، اور صفحہ ہستی سے آپ کے نام و نشان کو مٹا دینے کے لئے مدینہ پر چڑھ کر تیاری شروع کر دی، آپ نے اس کے روک تھام کے لئے تدبیر کی، نتیجہ میں مشیت الہی سے جنگ کی نوبت آگئی، اس میں مسلمانوں کی فتح ہوئی اور مال غنیمت ہاتھ آیا، بعض لوگوں کو مال کی محبت لاحق ہوئی، اور اس کی تقسیم پسند نہ آئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس سے پہلے بھی ایک جماعت ایسی تھی اس جہاد میں نکلنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کے مرادف تصور کرتی تھی، حالانکہ اس میں ان کے لئے بے شمار مادی و معنوی فوائد و مصالح مضمر تھے، ان کے پاس اس کے لئے واضح دلائل اور معقول وجہ بھی تھے کہ اس وقت جہاد کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہماری تعداد بھی کم ہے، جنگ کے اسباب و وسائل اور اسلحہ بھی نہیں ہے اور ہماری تیاری بھی نہیں ہے۔

لیکن تاریخ شاہد ہے، نتیجہ سامنے ہے کہ ان کا یہ گمان صحیح نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس میں ان کی ہر طرح کی سرخروئی اور کامرانی پنہاں تھی۔ دنیا نے دیکھا کہ حق و باطل کے اس معرکہ اول میں حق کو فتح ہوئی، باطل کو منہ کی کھانی پڑی، اور کثرت تعداد اور زیادتی اسلحہ و اسباب نے کچھ فائدہ نہ پہونچایا، لہذا جہاد کی ضرورت ظاہر ہو جانے کے باوجود صرف اپنی قلت تعداد اور سامان جنگ کی کمی کو بہانہ بنا کر اہل حق کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ رہنا، اور اسی حالت میں جہاد کی تیاری کر کے جہاد نہ کرنا اور کثرت سے مرعوب ہونا اور اس کا ہوا کھڑا کر کے مظلومین اہل حق کو حوصلہ شکنی کرنا روا نہیں ہے، اور یہ بالکل پھر بوج بات ہے اور حقیقت سے چشم پوشی کہ اپنا ایمانی کمزوری اور حب الدنیا و کراہیت الموت کو ”خودکشی“ کا نام دیا جائے، اور یہ صفہ جس قوم کے اندر پیدا ہو جائے وہ مٹنے کے لئے ہے، حالانکہ مسلمان تو زندہ رہنے کے لئے برپا کئے گئے ہیں۔

بہترین عمل

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل - (متفق عليه)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت، درست راستہ کا قصد کرو اور افراط سے کام نہ لو اور جان لو کہ کسی بھی آدمی کو اس کا عمل ہی جنت میں داخل نہیں کر سکتا، اور سب سے بہتر عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی برقی جائے، گرچہ وہ عمل قلیل ہو۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عظیم ہیں جسے اس نے حضرت انسان پر نچھادر کی ہے، انسان اس میں سے کسے ادنیٰ نعمت کا بدلہ بھی اپنی کسی عبادت کے ذریعے نہیں دے سکتا، ماں باپ جو رب مجازی ہیں ان کے احسانات کا بدلہ بھی کوئی شخص پوری زندگی غلامی کر کے ادا نہیں کر سکتا چہ جائیکہ اپنے رب حقیقی اور رب کریم کی کسی نعمت کا کوئی بدلہ چکانے کا مدعی ہو۔ جب حال یہ ہے کہ رب کریم کی ایک دنیاوی نعمت کا بدلہ نہیں دیا جاسکتا تو آخرت کی عظیم وابدی نعمتوں خصوصاً جنت کا بدلہ انسان کیا دے سکتا ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ اپنے فضل عظیم سے عطا فرمائے گا، لیکن نعمتیں یا چیزیں قدر دانوں کو دی جاتی ہیں اور قدر دان وہ لوگ ہیں جو ان نعمتوں کے عطا کرنے والے کی مرضی کی مطابق صرف کریں، خواہ نعمت مالی ہو یا بدنی ان دونوں کو اطاعت الہی میں صرف کرتا ہے تو پھر یہ اس بات بحوالہ ہے کہ جب اس نے عارضی نعمت کی اتنی قدر کی، اس کے منعم کا گن گایا شکریہ ادا کیا تو گویا اب اس لائق ہو گیا کہ اس کو حقیقی اور ابدی نعمت دیدی جائے۔ یہی مطلب ہے اس حدیث پاک کا کہ کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ ماں عمل اگر سنت کے مطابق ہے اخلاص

کامل بلا افراط و تفریط سے انجام دیا گیا ہے تو ایسا عمل مقبول ہے اور اس بات پر دال ہے کہ بندہ اپنے رب کا فرمانبردار اطاعت شعار ہے، اس حدیث کی یہ توجیہ بھی کی گئی ہے کہ ہر عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا بلکہ وہ عمل اس کا باعث بنے گا جو افراط و تفریط سے بچ کر طریقی محمدی کے مطابق انجام دیا گیا ہو رب کی رضا کے لئے نہ کہ تفریح کے طور پر کہ جب چاہا خوب خوب کیا اسکو انجام دینے کے لئے جان لڑا دی، اپنے آپ پر اتنے پر مشقت عمل کو لازم کر لیا جس کو وہ کرنے سکے بلکہ تھک ہار کر چھوڑ دے۔ تو یہ عمل اللہ کے لئے نہیں ہوا یہ اپنی طبیعت کی افتاد کی بنا پر انجام دیا کیونکہ: لَا يَكِلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دَسْعًا۔ کچھ لوگ یہ بھی توجیہ کرتے ہیں کہ عمل جنت کا بدل نہیں مگر جو ب اللہ کی جانب سے نیک عمل کی توفیق سے بندہ نواز دیا گیا تو یہ حصول جنت کا ذریعہ ہو گیا۔ اور جو چیز حصول جنت کا ذریعہ ہو اسے سنت کے مطابق ہونا چاہئے، نبی کی ایک سنت یہ بھی تھی کہ جب آپ کوئی نیک عمل کرتے تو اس پر ہمیشگی برتتے اور اسی کی تلقین بھی کرتے کہ اگر عمل اللہ کے لئے ہے تو عمل پر مداومت برتی جائے اس کو ترک و احتمال کا شکار نہ ہونے دیا جائے اور اس میں من مانی نہ کی جائے، کیونکہ یہ بات اس عمل کی ناقدری کا غماز ہے، اور باعث ملامت و مذمت ہے اسی لئے متورط عمل جو ہمیشہ انجام دیا جائے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ بعض بزرگوں سے جب کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں خوب عبادت کرتے ہیں اور منہیات سے بچتے ہیں مگر رمضان بعد پھر جیسے کے تیسے نہ برائیوں سے پرہیز نہ اعمال کی بجا آوری، تو فرمایا کہ ایسے لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ گویا یہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم جس ذات کی عبادت رمضان میں کرتے تھے (نعوذ باللہ) وہ ذات اب فنا ہو چکی ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ اگر بندہ اطاعت الہی کا دعویٰ دار ہے تو اس کا رب ہی دقیوم ہے، اس کی خوشنودی کا کام ہمیشہ کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کو وہی عمل محبوب ہے جس پر مداومت برتی جائے گرچہ وہ عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ذلن اور اعتبار بہتر کارکردگی اور عمدہ عمل کا ہے نہ کہ کثرت عمل کا جو حسن و بہتری سے عاری ہو۔

اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے عمل میں میانہ روی اور مداومت برتنے کی توفیق دے، آمین !

افتتاحیہ

مسلمان عالمی دہشت گرد ہیں

مغربی ذرائع ابلاغ کا نیا فتویٰ

نئے امریکی صدر بل کلنٹن نے ایشیا کو اس وقت دنیا کا اہم ترین خطہ قرار دیا ہے، اپنی اس دل چسپی کا پہلا تحفہ مغرب نے اس خطہ کو عطا کیا ہے کہ اسٹار ٹی وی کے ذریعہ مغرب کی بے مہار اور بے حیا تہذیب کو یہاں کے گھر گھر میں اتار دیا ہے، اقتصادی مفادات کے حصول کے لئے ایشیا کو دو بلاکوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک مشرق وسطیٰ کا بلاک جس میں اسرائیل بھی داخل ہے، دوسرا جنوب مشرقی اور وسطی ایشیا کا بلاک جس میں تین طاقتیں بڑی اہم ہیں، یعنی مسلم ممالک، بھارت اور چین۔ ان دونوں بلاکوں کو کسرو انکسار، توڑ پھوڑ دہشت گردی و جنگ کی بے رحم کارروائیوں اور منزلوں سے گزرا کر من مانا طاقت کا توازن پیدا کر کے سیاسی بالادستی حاصل کرنا اور پھر اقتصادی مفادات حاصل کرنا اس تثلیث کا مشترکہ منصوبہ ہے جسے اسرائیل امریکہ اور یورپ کہتے ہیں۔

اسلام اور اسلام کے سچے علمبرداروں کی جھولی میں پوری انسانیت کے لئے امن و آشتی، اخوت و مساوات اور حیا دارانہ تہذیب و اخلاق کے سوا اور کچھ نہیں، اور اہل مغرب اور صہیونیوں کی جھولی میں توڑ پھوڑ، دہشت گردی، خونریز جنگ اور بے حیا تہذیب و اخلاق کے سوا اور کچھ نہیں، اس لئے مذکورہ تثلیث ایشیا میں اپنی بالادستی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اسلام اور مسلمانوں کو سمجھتی ہے، چنانچہ اس وقت مغربی ذرائع ابلاغ کے سارے تیرا اسلام اور مسلمانوں کے سینے کے رخ پرتے ہوئے ہیں۔ سینوں کی محفوظ دنیا سے لے کر اعضاء و جوارح تک مشرقی اور اسلامی اخلاق و اقدار اور ایمان و عقائد کے ایک ایک نشان اسٹار ٹی وی کے پروگراموں سے مٹانے کے مسلسل عمل کے ساتھ اسلامی اصولوں پر بے جان نقد اور حملے ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو ”بنیاد پرست، انتہا پسند، اور دہشت گرد“ کے متفقہ خطاب سے نوازا جا رہا ہے اور یہ پروپیگنڈہ روز بروز تیز ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ دنیا کے کسی خطے میں کہیں کوئی معمولی دہشت گردانہ کارروائی ہو جائے

تومغربی ذرائع ابلاغ اسے مسلمانوں کے سرمنڈھنے کی کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔

امریکہ کے نئے عالمی نظام۔ نیو ورلڈ آرڈر۔ میں ایشیا کو دو بلاکوں میں تقسیم کرنے سے اصل خسارہ اسلام اور مسلمانوں کو پہنچانا مقصود ہے، اس منصوبہ کے جو عملی مظاہر یکے بعد دیگرے سامنے آرہے ہیں اس سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ مغرب نے ترکی خلافت عثمانیہ کے تیس سے زائد ٹکڑے کر کے اور پھر ماضی قریب میں جنگ خلیج برپا کر کے مسلم اقوام میں دوری بلکہ عداوت کی جڑیں نہایت گہری کرنے کی کوشش کی ہے اور نئی بلاک سازی سے آریائی اور عربی نسلی مصیبت کو اجاگر مشرق وسطیٰ کے عربوں کو تنہا کر کے انھیں اسرائیلی عنقریب کے بنجوں میں تھما دینے اور جنوب مشرقی اور وسطی ایشیا کے مسلم ممالک کے اسلامی شخص کے لئے اس خطہ کی سربراہ اور وہ ملحد و کافر طاقتوں کے ذریعہ شدید خطرات پیدا کر کے انھیں اپنے اصل سرکز سے دور کر کے بے سمت اور بے وقعت کر دینے کی سازش کی ہے، چنانچہ روسی غاصب کے خلاف جہاد کے لئے آئے ہوئے اور اپنے افغان بھائیوں کے دوش بدوش جہاد کرنے والے عرب اور دیگر مسلم مجاہدین کو روسی انخلاء کے بعد اب مغربی ذرائع ابلاغ دہشت گرد قرار دے رہیں اور جنگ کے دوران ہی سے چونکہ وہ پاکستان میں مقیم رہے ہیں، اس لئے پاکستان کو بھی دہشت گرد ملک قرار دینے پر زور دے رہے ہیں، پاکستان نے مغربی آقاؤں کے حکم کی تعمیل میں ان مجاہدین فی سبیل اللہ کو ایذا میں دے کر پاکستان سے نکالنا شروع کر دیا ہے، اور حدیہ ہے کہ مشرق وسطیٰ بلاک سے مصر کے صدر حسنی مہاک نے بھی انھیں دہشت گرد قرار دیا ہے، اور اس سلسلہ میں پاکستان پر بھی تنقید کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس برتاؤ کے بعد مصر ہو یا پاکستان یا کوئی اور مسلم ملک ان سرفروش مجاہدوں کی قیمتی متاع کس برتے پر حاصل کر سکے گا۔

مشرق بلاک میں اسلامی شخص کے لئے خطرات پیدا کرنے اور مسلمانوں کو بے سمت و بے وزن بنانے کی کارروائیوں میں افغان مجاہدین کی باہمی خونریزی، تاجک مسلمانوں کے خلاف دشمنانہ کارروائی، پاکستان کو خوفناک نسلی، تصادم کے دہائے تک پہنچانے، باہری مسجد پر فوج کشی اور اس کا ظالمانہ انہدام اور پھر پورے تجارت میں خصوصیت سے بھیڑی میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام اور اسی کے ساتھ ارمینیاؤں کے ذریعہ آذربائیجانی مسلمانوں کے خلاف جنگ ہزاروں مسلمانوں کا قتل اور ان کی زمینوں پر قبضہ کی کارروائیاں اس خطہ میں اسلامی شخص کے لئے ہر خطر مستقبل کا آغاز ہیں۔

اس پر مرقوم تماشایہ کہ اس اشارہ میں قاہرہ، نیویارک اور بمبئی میں زبردست ہجم دھماکے ہوئے جس کی رپورٹیں تفصیل

سے اخبارات میں آچکی ہیں، ان دھماکوں کے سلسلے میں مغربی ذرائع ابلاغ کے فتویٰ کو دہرایا جا رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد قوم ہیں، اور ان دھماکوں کی ذمہ داری انھیں برعائد ہوتی ہے۔ بالفرض اگر یہ بات صحیح تسلیم بھی کر لی جائے تو پوری مسلم قوم کیونکر دہشت گرد قرار پائے گی، مافیا گردہ کی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں اور یہ معلوم ہے کہ ان میں اقوام عالم کے اکابر مجرمین شامل ہوتے ہیں جن کا مذہب جرم اور جن کی قومیت شیطنت ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے مفادات کے حصول کے لئے ان پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کرتی اور ان سے بڑے بڑے جرائم کراتی ہیں اور یہ جرائم اتنی سریت سے انجام دیئے جاتے ہیں کہ تحقیق و تفتیش کے بعد بھی وہ بسا اوقات پردہ خفایہ میں رہتے ہیں، جرم جرم ہے، اور مجرم مجرم، ثبوت کے بعد انھیں کیڑ کرار تک پہنچانا انسانیت اور احکام سماویہ کی بڑی خدمت ہے، لیکن بلا حقیقی ثبوت کے محض سیاسی، تہذیبی، اقتصادی اور حربی تفوق کے حصول کے لئے پوری کی پوری قوم کی کردار کشی کرتے ہوئے اسے دہشت گرد قرار دینا جرم اور دہشت گردی کی پشت پناہی کرنا اور اسے بڑھاوا دینا ہے۔

مذکورہ باتوں کی تائید و تقویت کے لئے میں یہاں اسرائیلی وزیر اعظم اسحق رابن کے خفیہ اور طائرانہ دورہ واشنگٹن کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔

اس دورہ کے اصل مقاصد صیغہ راز میں ہیں لیکن اسحق نے صحافیوں سے جو باتیں مراحت سے کہیں ان سے اس دورہ کے مغزو اسباب کو سمجھا جاسکتا ہے۔ رابن نے صحافیوں سے باعلان کہا کہ انہوں نے صدر کلنٹن کو بتایا ہے کہ بنیاد پرست مسلمان مغرب میں عموماً اور امریکہ و برطانیہ میں خصوصاً آزادی اور سہولت کی فضا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے وسیع پیمانہ پر اسلامی مراکز دارے کھول رہے ہیں، یہ آزادی و سہولت مسلمانوں کیلئے کھلے عمل اور حریت عبادت کو ممکن بناتی ہے، یہ بات ان کے اپنے ملکوں میں جہاں ڈکٹیٹرانہ نظام کا تسلط ہے ان کے لئے مشکل ہے۔

اسحق رابن نے بتایا کہ امریکی مخابرات کے ساتھ گفتگو کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یہ خفیہ محکمے اس اسلامی خطرہ سے آگاہ ہیں اور اس کے لازمی ردک تمام کے لئے مستعد ہیں، رابن کے بقول ان بنیاد پرستوں کے خلاف امریکی مخابرات کے ذمہ داروں کو بقاء امن کے احساس میں اس وقت اور اضافہ ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ جرمنی اور فرانس کی حکومتوں نے ان بنیاد پرستوں کو نکال دیا ہے اور یہ لوگ امریکہ کی طرف ہجرت کے لئے مجبور ہوئے اور انہوں نے نیویارک، نیوجرسی، فلکساس اور اریزون میں اقامت اختیار کی جہاں انہوں نے مغرب پر دباؤ ڈالنے اور اس کے اقتصادی مصالح کو چیلنج کرنے کے مقصد سے امریکی مصالح کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیں جس کی مثال بین الاقوامی تجارتی

مرکز نیویارک میں بم دھماکے ہیں۔

حالانکہ تجزیہ نگاروں کے ایک حلقہ کا یہ کہنا ہے کہ نیویارک بم دھماکوں کا یہ حادثہ یہودی سازش کا نتیجہ ہے اور اس لئے کرایا گیا ہے کہ راہین کے لئے واشنگٹن کے دورے کی فضا سازگار ہو اور اسلامی خطرہ سے متعلق اس کی تجویزوں کی قبولیت کے لئے عمومی طور پر لوگ آمادہ ہو جائیں، اور بم دھماکوں کے حادثہ سے وہ جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ سیاسی و اقتصادی فائدہ حاصل کر سکے، بم دھماکہ کی ذمہ داری کچھ عرب مسلمانوں کے سر ڈالنے کا جھوٹا تفتیش و تحقیق کے ذریعہ کھل جانے سے پہلے راہین اس حادثہ سے پورا پورا فائدہ اٹھا لینا چاہتا ہے، یہ بھی عجیب امر ہے کہ راہین کے دورہ کے ساتھ ہی امریکی حکومت کے دو بڑے تجزیہ نگاروں نے یہ توضیح کی کہ نیویارک کے تجارتی مرکز میں بم دھماکے سے متعلق امریکی حکومت کو اب تک ایسا کوئی سبب اور داعیہ نہیں ملا ہے جس سے کسی تنظیم یا کسی اجنبی ملک کا اس حادثہ سے کوئی ربط و تعلق معلوم ہوتا اس کے باوجود راہین اور یہودی ذرائع ابلاغ مسلمانوں کے سراتہام تھوپنے سے باز نہیں آتے، اس سے غرض ہر نوع کی امریکی مساعدات کا حصول، اسرائیل اور عربوں کے درمیان رکی ہوئی امن بات چیت کو دوبارہ جاری کرانا، اور کلٹن کے ساتھ موافقت کا اظہار کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے درمیان حربی و اقتصادی لحاظ سے اسرائیل کا عظیم ترقوت بن جانا ہے نیز عمومی طور پر پورے عالم اسلام اور جنوب مشرقی اور وسطی ایشیا کے مسلم ممالک کو مختلف ذرائع سے اپنا زیر دست اور دست نگر بنانا ہے۔

اصل یہ ہے کہ مغربی ذرائع ابلاغ کے فتویٰ سے مسلمان قوم کبھی دہشت گرد ثابت نہیں ہو سکتی، مغرب کی یہ قدیم عادت ہے کہ جو چیز بھی ان کے مفادات کی راہ میں رکاوٹ ہو اسے وہ بنیاد پرستی، انتہا پسندی اور دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہیں، بیسویں صدی کی تاریکیوں سے بھری ہوئی روشنی میں اہل مغرب، اقوام متحدہ بلکہ سارے عالم کے حکمرانوں اور رعایا کی آنکھوں کے سامنے مغرب کے سرب و جیشوں کے ہاتھوں بوسنیا کی مظلوم مسلم قوم کے لاکھوں افراد ذبح کر دیئے گئے، ان کی اتنی فیصد زمین پر قبضہ کر لیا گیا، مغرب اور اقوام متحدہ خصوصیت سے سکوت مجرمانہ اختیار کئے ہوئے ہیں اس پر اگر مسلمان اپنے حقوق کے تحفظ کے لئے دفاع کرے تو مغربی ذرائع ابلاغ اسے دہشت گرد قرار دیتے ہیں، پینتالیس سال کے عرصہ سے فلسطینی قوم بے فائناں زندگی گزار رہی ہے، صہیونی چیرہ دستیوں کے سبب وہ اپنی زمینوں اور جائیدادوں سے محروم ہو رہے ہیں، مگر اہل مغرب امریکہ اور ارض فلسطین کا غاصب اسرائیل سب فلسطینیوں کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، دہر صرف اتنی ہے کہ ان کے ظلم و زیادتی کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے وہ اپنے حقوق

اپنا وطن اور اپنی سرزمین میں اپنا حق خود اختیاری چاہتے ہیں۔

سچی بات تو یہ ہے کہ اسلام ساری انسانیت کے لئے رحمت و رؤف کا مذہب ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان والوں کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیجے گئے ہیں، انسانوں میں امن و اخوت کے بجائے لڑائی اور دہشت پھیلانا اسلام کی شان بلند سے فایت درجہ کتربات ہے، انسان تو انسان رہے رسول اسلام نے جانوروں کو بھی آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے، اسلام کے اس وصف خاص کا اعتراف دنیا کی ہر قوم کا ہر سچا فرد کرتا ہے، اہل مغرب یا ان کے ہمنوا جو اسلام اور مسلمانوں کو بنیاد پرستی اور دہشت گرد کے خطاب سے نوازتے ہیں وہ درحقیقت اسلام کی اس خوبی کا کسی نہ کسی حد تک شعور رکھتے ہیں لیکن اس خوف سے کہ اسلام اپنی بے مثال خوبیوں کی بدولت سارے عالم میں جو نہایت تیز رفتاری سے پھیل رہا ہے، ہمارے مفادات اور اقتدار کو ختم کر سکتا ہے، اسی بنیاد پر وہ اسلام کو مستقبل کا سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، لیکن اہل مغرب اور ان کے ہم نواؤں کو اگر رسول اسلام کی صحیح سیرت پڑھنے کا موقع ملے تو انہیں معلوم ہوگا کہ دنیا کے فرماں رواؤں کے پاس آپ نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو اس میں مراعات سے یہ فرمایا کہ اگر اسلام قبول کر لو تو اپنی حکومت اور اپنی سرزمین کے مالک تم ہی رہو گے، مسلمان قوم اسی رسول کی مطیع ہے، اور اسلام اسی رسول کا لایا ہوا دین ہے، یہ قوم کبھی دہشت گرد اور یہ دین کبھی دہشت گردی کا دین نہیں ہو سکتا، غصب شدہ حقوق کی بازیابی کے لئے جہاد کرنا ضرور اسلام کا حکم ہے، ایسے مجاہدین کو دہشت گرد قرار دینے سے پہلے غاصبوں کو اپنے مجرم ہونے کا اعتراف کرنا چاہئے۔

کلمۃ (فتاحیہ)

بتقریب

ملی کنونشن مونیٹہ بھجن

(بتاریخ ۲۳، ۲۴ / اکتوبر ۱۹۹۲ء)

از قلم : (ڈاکٹر) مقتدی حسن ازھری۔

تمہید محترم سید حامد صاحب ادر دیگر اساطین علم و ادب اور اصحاب فکر و دانش پر مشتمل اس مجلس میں مجھ جیسے بے بضاعت انسان کو افتتاحی کلمات کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، یہ اس ہیچمدان کے لئے عزت افزائی ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی آزمائش بھی ہے، اس خوشگوار فریضہ کی ادائیگی کے لئے اگر زبان و فکر ساتھ دے جائے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ورنہ آپ حضرات سے غفور و گذر کی درخواست ہے۔

امت کی رہنمائی و اصلاح کا کام اصل میں ایک کثیر الجہتہ کام ہے، یعنی مختلف پہلوؤں سے اصلاح کی ضرورت پیش آتی ہے، اور مختلف مقامات پر الگ الگ امراض میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، کہیں عقیدہ میں کمزوری کا پہلو غالب ہوتا ہے، کہیں عمل سے بے توجہی نمایاں ہوتی ہے، کہیں اقتصادی پہلو قابل توجہ نظر آتا ہے، کہیں تعلیم سے غیر معیاری فحلت کا احساس ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اصلاح کے لئے مختلف صلاحیتوں کے افراد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اصلاح طلب تمام پہلوؤں کی جانب توجہ مبذول کرائی جاسکے، اور صرف کسی ایک پہلو کی تخصیص نہ باقی رہے، اور اسی تنوع کی وجہ سے اصلاح کے کام میں چھوٹے بڑے تمام لوگ مفید ہوتے ہیں۔

اس ملی کنونشن میں، اور اس کے اس انتہائی اجلاس میں جو اہل فکر و دانش جمیع

ہیں ان سب کو اور بالخصوص ملت اسلامیہ ہند کے نامور زعماء و قائدین میں سے

خوش آمدید اور توقع

سید حامد صاحب، علی گڑھ کے اساتذہ کرام اور اس قافلہ علم و اصلاح کے تمام معزز افراد کو جس اپنی طرف سے اور اہل منوکی طرف سے خوش آمدید کہتے ہوئے ان کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ یہاں کے مسلمانوں کی دعوت پر ان نامور ہستیوں نے اپنی مصروفیات اور آرام و راحت کو بالائے طاق رکھ کر منوکی سرزمین کو اپنے قدوم میں ملت انوم سے مشرف فرمایا۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے یہ معزز مہمان منوکی سرزمین کو اپنا وطن تصور فرماتے ہوئے پوری یگانگت و انسیت کے ساتھ یہاں قیام فرمائیں گے، اور انتظام و انصرام کی کوتاہیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے تعلیم و اقتصاد کے میدان میں اہل منوکی رہنمائی فرمائیں گے تاکہ یہاں کی مسلم آبادی اس کارگر حیات میں اپنے لئے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لئے وسیع طریق فکر و عمل متعین کر کے آگے بڑھے، اور دین و دنیا کی سر بلندی و کامیابی سے ہمکنار ہو۔

سید حامد صاحب اور ان کے مخلص رفقاء و مصاحبین کی جو جماعت یہاں

تشریف فرما ہے یہ سب حضرات ملت کا درد رکھتے ہیں، ملت کی فلاح و بہبود

اہل منو کے لئے سنہرا موقع

کے لئے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ تعلیم، اقتصاد اور سماجی فلاح و بہبود کے میدان میں ان کی خدمات کا ایک مقام ہے، ملت کی اصلاح و ترقی کے سلسلہ میں ان کو طویل تجربہ ہے، ان کی نگاہیں مستقبل کے تغیرات و انقلابات کو وقت سے پہلے سمجھنا پڑتی ہیں، اپنے علم و تجربہ اور دانش و بصیرت سے یہ لوگ مشکلات کا حل تجویز فرماتے ہیں۔

اس لئے اہل منو کا فرض ہے کہ اپنے درمیان ان عظیم شخصیات کے وجود کو غنیمت سمجھیں، اور ان کی نصیحتوں کو دل کی گہرائیوں میں جگہ دیں، اور ان پر عمل کے لئے ہر طرح کی قربانی پیش کریں تاکہ ہمارا یہ کنونشن اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکے۔

آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جلسے اور کانفرنسیں منوکی سرزمین کے لئے نئی چیز نہیں، یہاں آزادی کے پہلے سے بڑے بڑے اجلاس اور بالخصوص دینی اجلاس منعقد ہوتے رہے ہیں، لہذا اس سرزمین کی اجتماعات اور ان کی تقریروں اور قراردادوں کا انتظار نہیں، بلکہ ان پر جوش، باہمت اور مخلص افراد کا انتظار ہے جو اصلاح و ترقی سے متعلق تجاویز کو اپنی زندگی پر منطبق کرنا اور زمانہ کے چیلنج کا جواب دینے کے لئے تیار ہوں، اور اس راہ میں ہر طرح کی قربانی

پیش کرنے کا ان کے اندر حوصلہ ہو۔

ملی کنونشن

اس کنونشن کی نسبت ”حلیت“ کی طرف ہے، اس پہلو سے بھی ہمیں کچھ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دور میں الفاظ و اصطلاحات کو استعمال کرتے ہوئے ان کے مفہوم و تقاضے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری عملی زندگی میں بہت سی کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ قرآن کریم میں اسلام کو ”ملت براہیمی“ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اسی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس تعلق سے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ابو الانبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں، اور اس سے سبق حاصل کریں۔

اس مقدس زندگی میں سب سے پہلے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ توحید پرستی اور شرک سے بیزاری ہے، یہی توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کی دعوتوں کا خلاصہ ہے، ہم ملت براہیمی کی پیروی اور اپنے اسلام کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی کو شرک کا آلودگیوں سے پاک کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ حق پر نیت قدم رہیں، اور حق پرستی کی راہ میں کسی بھی طرح کی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہ کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سلسلہ میں نہ تو اپنی جان کی پرواہ کی نہ خاندانی رشتوں اور تعلقات کی، ان کی نظر میں رضائے الہی کا حصول ہر مقصد سے برتر و اہم مقام آج مدعی تو ہم بھی اسی بات کے ہیں لیکن ہمارے دعوے کی تصدیق ہماری زندگی سے نہیں ہوتی، ہم حق پرستی و جاں سپاری کے بغیر ملت براہیمی کے پیرو بننا چاہتے ہیں:

براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے

ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں

ملت کے لفظ میں بڑی معنویت اور گہرائی ہے، اور اس کے تقاضے بڑے دور رس ہیں، اس کو سمجھنے کے لئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اشعار پر غور کرنا مناسب ہوگا۔

۱۔ اتحاد و اجتماعیت :

ملت کا تصور اتحاد و اجتماعیت کے بغیر بے سود ہے، اس بات کی طرف علامہ نے متعدد اشعار میں اشارہ کیا ہے:

آبرو باقی تری ملت کی جمعیت سے تھی
 جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا
 فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں
 موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں
 ملت کی زندگی میں فکری اتحاد ہم آہنگی کی اہمیت پر کہتے ہیں ،
 ہے زندہ نقطہ وحدت افکار سے ملت
 وحدت ہونا جس سے وہ الہام بھی الحاد

۲۔ مذہب کی پابندی :

ملت کی بقا و ترقی مذہب کی پابندی کے بغیر ممکن نہیں ، اس لئے ملت کا نام لینے والوں کو مذہبی احکام پر
 توجہ کرنا ضروری ہے ، علامہؒ کی زبان سے سنئے :
 اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی
 ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار قوت مذہب مستحکم ہے جمعیت تری
 دامن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی
 ملت کا خواہ کتنا ہی نام لیا جائے لیکن دین پر عمل نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ،
 دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت

ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسار

اسلام میں مسئولیت و جزاء کا تصور بہت واضح ہے مسلمان
 ہونے کے لئے جن امور پر ایمان رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے

اسلام میں مسئولیت و جزاء کا تصور

ان میں ایک اہم بات یوم آخرت اور قیامت پر ایمان کی ہے ، غور سے دیکھا جائے تو اسلامی تعلیمات میں اس عقیدہ
 کا کردار بے حد بنیادی اور موثر ہے۔ اس عقیدہ کی رو سے امت کا ہر فرد اپنے اور اپنے ماتحت افراد کے فکر و عمل کا
 ذمہ دار ہے ، ہر شخص سے قیامت کے دن اس کی مذہبی و سماجی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا ، مشاغل
 میں جن افراد کو دوسروں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے ان کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس ذمہ داری کو انہوں نے کس حد

تک ادا کیا۔ باپ سے اولاد کے متعلق، شوہر سے بیوی کے متعلق اور سردار و حاکم سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا، اور اس سوال میں فکر و عمل سے متعلق تمام پہلو شامل ہوں گے، ہمارا یقین ہے کہ معاشرہ کی صحیح تشکیل و تعمیر اسی وقت ممکن ہے جب کہ انسان مسئولیت و جزاء کے اسلامی عقیدہ کو ماننا ہو۔

قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ متعدد آیات میں مذکورہ سوال کا ذکر ہے، سورہ نحل آیت ۹۳ میں ارشاد ہے: (ترجمہ: اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کے متعلق تم سے سوال ہوگا۔) ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

(ترجمہ: اور وہ تیرے لئے اور تیری قوم کے لئے نصیحت ہے، اور تم سے اس کی بابت سوال ہوگا۔)
(الزخرف ۴۴)

یعنی قرآن کریم اور اسلام پر عمل سے متعلق سوال ہوگا۔

ایک متفق علیہ روایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے، اس میں معاشرہ میں ذمہ دار افراد کا صراحت سے ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان و ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ہدایت یعنی ماتحت افراد و سامان وغیرہ سے متعلق سوال کیا جائے گا، چنانچہ امیر و حاکم سے اس کی رعایا کے متعلق، مرد سے اس کے گھر والوں کے متعلق، عورت سے اس کے شوہر اور اولاد سے متعلق اور غلام سے اس کے آقا کے مال و اسباب کے متعلق سوال ہوگا۔ (مصحح مسلم ۱۴۵۹/۳)

مسلم شریف کے حاشیہ پر اس حدیث کی تشریح کے سلسلہ میں ایک بڑا فکر انگیز جملہ مذکور ہے (فقیہ ان کل من کان تحت نظره شیء فهو مطالب بالعدل فیہ والقیام بمصالحہ فی دینہ و دنیاہ و متعلقاتہ) یعنی اگر کسی شخص کی نگرانی میں کوئی شخص یا چیز ہو تو اس کے بارے میں انصاف کرنا اور اس کی دین و دنیا کی بھلائی کے لئے سعی کاوش کرنا اس کا فرض ہے۔ اس روشنی میں ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال اور ملک و ملت کے کچھ دھرم کرنا مذکورہ حدیث نبوی کی رو سے کس قدر ضروری ہے۔

مٹو کی سرزمین متعدد حیثیتوں سے ممتاز و منفرد ہے، دیگر پہلوؤں کا تذکرہ چھوڑ کر میں صرف ان پہلوؤں کی طرف مختصر اشارہ کرنا

مٹو اور ملی کنونشن کے موضوعات

چاہتا ہوں جو اس کنونشن کا موضوع ہیں۔

آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کی اقتصادی حالت کسی بھی علاقہ میں بہت زیادہ قابل اطمینان نہیں ہے، پھر بھی اہل موکو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ پارچہ بافی کی

۱۔ اقتصادی پہلو

صنعت سے انہیں باعزت طور پر حلال روزی مل جاتی ہے، اس صنعت کے سلسلہ میں اگر حکومت اور اس کے اراکین اپنے فرائض ادا کرتے تو موکو کے باشندے بہت زیادہ خوشگوار زندگی بسر کرتے، اور ملک کو بھی بہت سے اقتصادی فوائد حاصل ہوتے۔ اسی طرح اس صنعت سے وابستہ مسلمان اگر اپنے مقصد تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے خدا پرستی، سلامت روی، کردار کی بلندی، حالات کا مطالعہ، دور رس حکمت عملی اور باہمی اعتماد و تعاون وغیرہ اوصاف سے متصف ہوتے تو ان کی بہت سی موجودہ مشکلات ختم ہو جاتیں، یا ان کی شدت میں کمی ہو جاتی۔

اقتصادی میدان میں یہاں کے مسلمانوں کو جو فراغت و کفایت حاصل ہے وہ اگرچہ مطلوبہ معیار تکمیل ہے لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے مزید پائیدار بنانے اور حاصل شدہ مواقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس مجلس میں علماء کرام اور مفکرین ملت آپ کو اسلام کے اقتصادی نظام کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اسلام کا اقتصادی نظام بید جامع و موثر ہے، اور اس پر صحیح طور سے عمل کے نتیجہ میں معاشرہ پورے طور پر مطمئن اور آسودہ ہو جاتا ہے۔

اسلام نے ایک طرف مال کے حصول اور رزق حلال کی طلب پر اسہارا ہے، اور صنعت و تجارت کی فضیلت بتائی ہے، اور دوسری طرف سوال و گد اگری سے منع کیا ہے، اور معاشرہ کی جائز ضرورتوں کی تکمیل کے لئے اہل ثروت کو بذل و انفاق کی ترغیب دی ہے۔ تنہا زکوٰۃ کا نظام ایسا بنادیا ہے جس سے معاشرہ کی بہت سی مالی ضرورتوں کی تکمیل ہو جاتی ہے۔

مسلمانوں نے چونکہ اسلام کے اس جامع و مفید نظام سے پہلو تہی کر لی اس لئے آج ان کے سامنے بہت سی مالی دشواریاں کھڑی ہو گئیں۔ اسلام نے سود کا اور حصول مال کے دوسرے تمام ناجائز ذرائع کا سد باب کیا تھا، لیکن آج مسلمان مختلف دوسروں اور انڈیشوں کا شکار ہو کر حصولِ زر کے جائز طریقوں سے دور جا پڑا ہے :

مسلمانوں کے حصہ میں فقط اکل حلال آئے

کمی بیشی کی صورت ہو تو رازق کا خیال آئے

۲۔ تعلیمی پہلو

مٹو کی مسلم آبادی پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ یہاں دینی تعلیم کی بڑی بڑی درس گاہیں ایک طویل عرصہ سے، عظیم تدریسی خدمت انجام دے رہی ہیں، اور اہالیان مٹو کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کی تنگ و درو اور مال و دولت کا معتد بہ حصہ علم دین کی سرپرستی و آبیاری میں خرچ ہو رہا ہے۔ مٹو کے بڑے مدارس میں فیض عام، دارالعلوم، عالیہ عربیہ، مفتاح العلوم، دارالحدیث، بحر العلوم اور تعلیم الدین وغیرہ کا نام لیا جاسکتا ہے، ان اداروں کی نگرانی و ماتحتی میں چلنے والے متعدد چھوٹے ادارے اور تعلیم نسوان کی درس گاہیں بھی ہیں، عصری تعلیم کی درس گاہوں میں مسلم انٹر کالج اور نعمانی ہائی اسکول وغیرہ ہیں۔ مٹو کی مذہبی و ثقافتی زندگی میں ان اداروں کے وجود کا اثر نمایاں ہے، دینی تعلیم کا عروج و ترقی یہاں کی شناخت ہے، ملک کے مختلف حصوں سے ہر سال طلبہ کی ایک بڑی تعداد یہاں آتی ہے، اور علم و تربیت سے آراستہ ہو کر قوم و ملت کی خدمت انجام دیتی ہے۔ مٹو کے تعلیمی اداروں کے فوائد و فیوض کا ایک منظر یہاں کی عظیم علمی و ادبی شخصیات ہیں جن کی خدمات اور کارناموں سے اس چھوٹے سے شہر کا نام روشن ہے، یہاں کی صنعت سے جسطرح انسان کی مادی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے، اسی طرح یہاں کے تعلیمی ادارے فکر و روح کے لئے غذا بھی فراہم کرتے ہیں۔

علم کی دنیا میں جمود و ٹھہراؤ نہیں ہے، جو نظریہ آج نیا ہے وہ کل بلکہ اس سے پہلے ہی پرانا ہو جاتا ہے، اس دنیا میں گویا ”ہر لحظہ نئی آن نئی شان“ والا معاملہ ہے، علم کی تیز رفتاری کا اندازہ شاید ہم کو ترقی پذیر ممالک میں نہ ہو، لیکن اگر ہم ترقی یافتہ ممالک پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ علم کی برق رفتاری کا کیا حال ہے۔ ایسی صورت میں اہل مٹو کو اور بالخصوص یہاں کے تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں کو حالات پر نظر رکھنے اور زمانہ کے تقاضوں کے مطابق تعلیم کو ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے معاملہ میں قدیم و جدید کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ یہاں مفید و غیر مفید اور نافع و غیر نافع کا لحاظ و اعتبار ہے۔

اس ملی کنونشن میں تعلیم و تربیت کے ماہرین جمع ہیں، حالات پر ان کی نظر ہے، اور تعلیمی میدان کا انہیں طویل تجربہ ہے، ہمارا فرض ہے کہ ان ماہرین کے مشوروں اور تجویزوں سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں، اور اپنی مشکلات ان کے سامنے رکھ کر ان کا حل طلب کریں۔ تبدیلی و ترقی کی ضرورت دینی و عصری دونوں تعلیموں میں ہیں، اور اس مہم کو سر کرنے کے لئے ان ماہرین سے بہتر کوئی اور نہیں ملے گا، اس کنونشن کی یہی اصل کامیابی ہوگی کہ

ہم اپنے تعلیمی نظام کو ترقی دے سکیں۔

معاشرہ کی اصلاح مومن کے بنیادی فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، امت مسلمہ کو ”خیر امت“ کے لقب سے اسی لئے

۳۔ اصلاح معاشرہ

نوازا گیا ہے کہ اس کے سر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہے، اس سلسلہ میں یہ بات ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ امت میں اصلاح کی ذمہ داری صرف علماء کے اوپر نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس فریضہ کا مکلف ہر مسلمان فرد ہے، خواہ عالم ہو یا جاہل، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر شخص اپنی استطاعت و صلاحیت کے مطابق اس ذمہ داری کا مکلف ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں بنی اسرائیل کو اس وجہ سے ملعون قرار دیا گیا ہے کہ وہ برائیوں پر نیکیر نہیں کرتے تھے۔ (المائدہ ۷۹)

اصلاح معاشرہ سے متعلق تفصیلی گفتگو آپ اس سے متعلق نشست میں سنیں گے، میں شادی بیاہ سے متعلق بعض رسوم کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ماضی قریب تک مومن شادیوں کی تقریبات انتہائی سادگی کے ساتھ منائی جاتی تھیں، اور بہت تھوڑے خرچ میں یہ سنت ادا ہو جاتی تھی، لیکن افسوس اب ہم منگنی کے نام پر شادی سے زیادہ رقم خرچ کر دیتے ہیں، پھر بھی ہمیں شکوہ ہے کہ ہماری اقتصادی حالت کمزور ہے۔

دوسری تشویشناک بات یہ ہے کہ بد اخلاقی و فحاشی کا رجحان ترقی کر رہا ہے، کھلے عام برائیوں کا ارتکاب ہوتا ہے اور کوئی ٹوکنے والا نظر نہیں آتا، نماز کے اوقات میں مساجد باہر مسلمان بیٹھے رہ جاتے ہیں اور نماز ختم ہو جاتی ہے۔ دینی احکام و عبادات کی اس طرح کھلے طور پر خلاف ورزی کر کے ہم کس ترقی و خوش حالی کی توقع رکھتے ہیں؟

عورتوں سے متعلق اسلامی موقف کی توضیح پر بے شمار تصنیفات

۴۔ خواتین اسلام

موجود ہیں، اور آج بھی اس موضوع پر اظہار خیال کا سلسلہ

ہے، ہندوستان کے مشہور عالم سید نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے اس موضوع پر اپنی مفید تصنیف ”حسن الاسوة“ میں ان تمام آیات و احادیث کو جمع کر دیا ہے، جن میں عورتوں سے متعلق کوئی مسئلہ

واقعہ مذکور ہے ۔

اسلامی تعلیمات کی رو سے عورت کا دین کے علم اور اس پر عمل کے سلسلہ میں وہ درجہ نہیں جو ہم نے اسے دے رکھا ہے ، ہمارے معاشرہ میں دعوت و تبلیغ سے عورتوں کا کوئی خاص تعلق نہیں ، حالانکہ قرآن کریم نے بڑی صراحت کے ساتھ بتایا ہے کہ تبلیغ و اصلاح کی ذمہ داری جس طرح مردوں پر ہے اسی طرح عورتوں پر بھی ہے ۔ عصر نبوت میں عورتوں نے جس طرح دینی خدمت انجام دی ہے اس کا مطالعہ کرنے سے عورتوں کے کردار کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے ۔ علم دین کو سیکھنے اور اس کی تبلیغ میں اگر صرف حضرت خدیجہ و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے احوال و کردار پر غور کر لیا جائے تو ہمیں بہت کچھ روشنی مل سکتی ہے ۔

موجودہ دور میں مغرب کی مادی تہذیب کے اثر سے مسلم خواتین کا کردار افسوسناک حد تک خراب ہوا ہے ، ہمارے مصلحین اور خود ہماری خواتین کو اس مسئلہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے ، مغربی تہذیب اصل میں ایک سراب ہے جس کے پیچھے آج کا انسان دوڑا چلا جا رہا ہے ، اس تہذیب کے خالق آج خود اقرار کر رہے ہیں کہ ان کے طرز عمل سے انسانیت کو ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملا ہے :

مانگتی ہے مغربی تہذیب سے تو روشنی
ظلمت شب سے نہیں ممکن اجالے کا حصول

مسلم پرسنل لار بورڈ کی ملک گیر تحریک

کچھ معروضات کچھ مشورے

از: سید علی

اجودھیا سے متعلق سرکاری تجویزوں کے خلاف مسلم پرسنل لار بورڈ اور ملی کونسل کی مشترکہ کمیٹی کی طرف سے ملک گیر مہم کا مقصد اصل جگہ بابری مسجد کی تعمیر نو کے لئے رائے عامہ ہموار کرنا اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی اور بابری مسجد کوآرڈی نیشن کمیٹی کے لیڈروں کو غیر اہم بنانا بتایا ہے، مشترکہ کمیٹی کے دورہ کا آغاز ۷ اپریل سے کان پور سے ہوا۔

اس خبر سے خوشی بھی ہوئی اور مایوسی بھی، اس مقصد رد عمل کے وجوہات اس دورے کے مقاصد ہی میں پوشیدہ ہیں، خوشی اس پہلو سے ہوئی کہ بابری مسجد کے انہدام اور اس کے صدقہ میں ہزاروں مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو لئے کے بعد مسلم پرسنل لار بورڈ والے جاگے اور اپنے خول سے باہر نکلے، شاہ بانو مقدمہ کے بعد اس کے ذمہ داران جہاں دردی نکال کر تسبیح و تہلیل میں مشغول ہو گئے تھے، ان کے ایجنڈے میں بابری مسجد کا تحفظ تھا ہی نہیں، بورڈ کے رہنما جاگتے ہوئے تو بابری مسجد کا مسئلہ ہی اپنے ہاتھ میں لیتے اور بروقت رہنمائی کرتے تو بابری مسجد ایکشن کمیٹی کی فہم آتی ہی نہیں آتی۔

مسلم پرسنل لار بورڈ کے سامنے ملک گیر دورے کا تفصیلی نقشہ کیا ہے، یہ اسی واضح نہیں، خبروں میں دوروں کا مقصد اجودھیا کے سلسلے میں حکومت کی تجویزوں کے خلاف مسلمانوں کو تیار کرنا اور بابری مسجد کو اصل جگہ پر از سر نو تعمیر کی تحریک دوبارہ شروع کرنا بتایا گیا ہے، مسجد کی عمارت تو توڑ ڈالی گئی ہے، اب دوبارہ تحریک کس چیز کے لئے، اسی جگہ عمارت اٹھانے کے لئے یا اس جگہ پر رام لہ کا بت نصب ہے اس کو ہٹانے کے لئے یا دونوں مقصد کے لئے؟ اور یہ تحریک آئینی ہوگی یا میدانی؟ خوب سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا جائے اور اس پر جرم کر عمل کیا جائے، پیٹ نہ دکھائی جائے۔ آئینی تحریک کا مطلب

یہ ہے کہ مسلم عوام اور ہندو خواص (جو انصاف کی زبان سمجھتے ہیں اور ملک کے اتحاد پر یقین رکھتے ہیں) کو اپنے موقف سے آگاہ کرتے ہوئے حکومت پر عوامی دباؤ ڈالا جائے کہ وہ بابری مسجد کو اس کی اصل جگہ پر تعمیر کرے اور سپریم کورٹ سے دستور کے آرڈیکل ۳۳ کے بجائے دفعہ ۳۸ کے تحت رائے معلوم کرے اور ٹرسٹ بنانے کی شعبہ بازی چھوڑ دے، تحریک کا یہ لہجہ صحیح بھی ہوگا اور پرامن اور آئینی حدود میں ہوگا، اس قسم کی تحریک ضروری بھی ہے اور مناسب بھی، اور اس کے علاوہ دوسری راہ نامناسب ہے نہ مفید۔

اس تحریک کا مقصد صرف بابری مسجد کی تعمیر نو تک اب محدود رکھنا غلط ہوگا، بڑی مشکل سے بورڈ کے قاضی اب کچھ کر دکھانے کے لئے تیار ہی ہوئے ہیں انکے سامنے کئی مسائل ہوں گے جن کو ان دوروں کے ذریعہ سلجھانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں اپنی قیادتوں کی طرف سے جو مایوسی اور بے اعتمادی پیدا ہوئی ہے اس کو دور کیا جائے اور اپنی غفلتوں اور سستیوں کا اعتراف کرتے ہوئے یہ یقین دلایا جائے کہ واقعاً مسلم پرسنل لاد بورڈ کی حیثیت ایک ایسی مرکزی قیادت کی ہے جو فعال اور متحرک بھی ہے اور ملت کی بروقت رہنمائی کرنے کی اہل بھی۔

دوسرا مسئلہ معاشرتی اصلاح کا ہے، مسلمانوں میں جو معاشرتی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کی نشاندہی کی جائے ان کے مضمرات اور خطرات سے آگاہ کیا جائے اور ان کے تدارک کی تدبیریں بتائی جائیں، اتحاد اور مشاورت کی اسپرٹ پیدا کی جائے، اور جان و مال، پیش آمدہ خطرات سے نمٹنے کے لئے شرعی اور قانونی طریقے بتائے جائیں۔ معاشرتی اصلاح کی خصوصی ضرورت اس لئے بھی بڑھ گئی ہے کہ مسلمانوں کی بعض غلط حرکتوں کے سبب مسلم پرسنل لاء میں تبدیلی اور یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا جواز فراہم کیا جاتا ہے، یہ کام مسلم پرسنل کے ایجنڈے میں پہلے سے موجود ہے لیکن عمل کی دنیا میں مفقود ہے، بس دو چار بڑے شہروں میں اصلاح معاشرہ کی رسم ادا کی گئی پھر سناٹا۔

تیسرا مسئلہ امن کے قیام، جمہوریت کے فروغ اور فرقہ پرستی کے تدارک کے لئے ماحول بنانے کا ہے مسلمانوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ صاف اور سیکولر ذہن کے ہندوؤں اور ان کو جن کو ہرجن، دلت اور پسماندہ طبقہ کہا جاتا ہے ساتھ لے کر مشترکہ ہم چلائیں تاکہ فرقہ پرستی اور فسطائیت کی لہر ٹھنڈی پڑے، ملک میں امن کی فضا قائم ہو اور جمہوری قدروں کا استحکام ہو، قانون کی حکومت مضبوط ہو۔ اسی طرح اور دیگر ترجیحی مسائل ہو سکتے ہیں جن کو اپنے ایجنڈے میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، محض ایک ٹھنڈے مسئلہ کو گم نہ اور فائدہ پوری کے لئے دورہ کرنا بیکار ہے، پہلے راؤنڈ میں ان ہی مسائل پر توجہ مرکوز کرنی ہے، اس کے بعد دوسرے راؤنڈ کے ایجنڈے میں تعلیمی، معاشی اور تہذیبی و سیاسی مسائل ہاتھ

میں لینا چاہئے، اور ملی و ملکی تعمیر میں موثر رول ادا کرنے کی اسکیم بنانی چاہئے۔

یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا مقصد اور دائرہ عمل متعین اور محدود ہے، وہ اپنے دامن میں ملت کے اہم غیر مسائل کیسے سمیٹ سکتا ہے یہ بات اصولاً صحیح ہے لیکن موجودہ حالات میں جب ہر طرف نا انصافیوں کا بازار گرم ہے، ظلم و ستم کے نت نئے منصوبے اس ملت کے خلاف بنائے جا رہے ہیں، اور فسطائیت کی آندھی پورے ملکی نظام کو ادھر مگر رکھ دینے کے لئے چل رہی ہے تو بورڈ کو اپنے خول سے باہر نکلنا چاہئے۔ یہ بڑا ہنگامی اور افراتفری کا دور ہے۔ مسلم عوام کا موسمی قیادتوں اور سیاسی لیڈروں سے اعتماد اٹھ گیا ہے، فوجوانوں کے مزاج میں شدت اور اپنی قیادت سے بغاوت کے آثار دکھائی پڑ رہے ہیں، ایک مرکزی قیادت کی ضرورت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ایسی حالت میں مسلم پرسنل لا بورڈ پر نگاہ اس لئے مرکوز ہوئی، چونکہ وہ تمام مسلم تنظیموں کا نمائندہ اور با اعتماد و فاقی فورم ہے۔ اور اس پر مسلم عوام کا ابھی ایک طبعی اعتماد باقی ہے اس لئے بورڈ کو آگے بڑھ کر اپنے دائرہ عمل میں وسعت پیدا کرنا چاہئے جس طرح اس نے بامری مسجد کے سلسلے میں تاخیر ہی سے سہی پیش رفت کی ہے۔

اور جہاں تک مسلم پرسنل لا بورڈ کے دوروں کی خبر سے مایوسی کا تعلق ہے وہ اس کے اعلان کا وہ جزء ہے جس میں اس کا کھلا اظہار کیا گیا ہے کہ ان دوروں کے ذریعہ دونوں بامری مسجد ایکشن کمیٹیوں کے لیڈروں کو غیر اہم بنانا ہے، اس بیان سے نفرت اور اشتعال کی بواقی ہے۔ چند افراد ایکشن کمیٹیوں میں ایسے ہو سکتے ہیں جن سے اختلاف کیا جاسکتا ہے تو ایسے چند افراد اور ڈیڑھیں بھی مل سکتے ہیں۔ میرا مدعا یہ ہے کہ یہ وقت چہرہ دکھانے کا نہیں ہے سب کا چہرہ پہچانا جا چکا ہے۔ تحریک چلانے کے لئے پہلے مرحلہ میں یہ انداز بڑا جا رہا ہے اور انتشار پسندانہ ہے، اس قسم کے اعلان کا مطلب یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی کے "نا پسندیدہ" افراد بھی اب تیر و شتر لے کر میدان میں کود پڑیں اور بورڈ کے غیر ذمہ دار افراد کی پکڑیاں اچھاننا شروع کر دیں۔

خبر کا یہ جز بھی بڑا دل چپ ہے کہ تحریک چلانے کا فیصلہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور آل انڈیا ملی کونسل کی مشترکہ کمیٹی نے کیا ہے۔ دوروں میں بورڈ اور کونسل کے ذمہ داران شریک رہیں گے۔ کیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں ملی کونسل کے نمائندے شریک نہیں ہیں؟ اگر شریک ہیں تو بورڈ سے الگ کونسل کی شناخت کا اعلان کس مقصد کے تحت کیا گیا ہے؟ اگر ملی کونسل بورڈ میں شریک نہیں ہے تو کیا وہ بورڈ کی متوازی جماعت ہے یا بورڈ کی زیر نگرانی اس کی تربیت اور ملک گیر تعارف کا اہتمام مقصود ہے؟ آخر اس جو انٹنڈ و نچر کا کیا مقصد ہے؟ ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰

کی نشست ہوئی تھی، وہاں بھی پرسنل لار بورڈ کے ساتھ ملی کونسل کا نام جڑا ہوا تھا اور بورڈ کے فیصلہ کی ملی کونسل نے دوسرے دن توثیق یا تصدیق کی تھی۔ یہ کیا معنی ہے بورڈ کے ذمہ داروں کو اس کی وضاحت کرنی چاہئے تاکہ بورڈ کا کردار مجہول نہ ہونے پائے۔

مسلم پرسنل لار بورڈ کے ذمہ داروں پر یہ بات اچھی طرح واضح رہنی چاہئے کہ بورڈ تمام مسلم تنظیموں کا نمائندہ فورم ہے، اس فورم پر کسی فرد یا تنظیم کا ذہنی یا عملی تسلط خطرناک ہوگا، اگر بورڈ نے سنسبل کر کام نہیں کیا تو عوام کے سامنے اس کا وقار مجروح ہو جائے گا، بورڈ ایک وفاقی فورم ہے اس کی حیثیت دوسری تنظیموں کے مقابلہ میں سپریم ادارہ کی ہے جو ساری تنظیموں کے نمائندوں کے مشوروں سے کام انجام دیتا ہے۔ بورڈ کی دو ذمہ داریاں ہیں، یا ہونی چاہئیں، ایک یہ کہ مشترکہ مسائل میں باہمی مشورہ سے بورڈ کے سپرد جو کام کیا جائے وہ اپنے ممبروں کے اشتراک سے انجام دے۔ دوسری ذمہ داری یہ کہ تمام تنظیموں کو ان کے اصول و ضوابط کے تحت کام انجام دینے میں تعاون کرے اور ہر کے تو ملی کاموں کی انجام دہی میں تقسیم کاری کا رول ادا کرے۔

آخر میں بورڈ کے ذمہ داروں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے دوروں میں صرف بڑے بڑے معروف شہروں کا انتخاب نہ کریں اور صرف اسکالروں اور دانشوروں سے نہ ملیں بلکہ قریوں اور قصبوں کا بھی دورہ کریں اور عوام سے براہ راست ملنے کا اہتمام کریں تاکہ عوام کے جذبات اور ان کے مسائل سے واقفیت ہو۔ مسلمانوں کی بیشتر تنظیموں کا حال یہ ہے کہ ان کا عوام سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا، اس لئے عوامی سطح میں ان کی جڑ پیوست نہیں ہے۔

(آواز ملک، بنارس)

اپریل فُل

کی تاریخی اور شرعی حیثیت

ترجمہ: ڈاکٹر عامر بن عبداللہ القریوٹی۔ ترجمہ و تفسیر: امتیاز احمد سلفی

مجلہ جامعہ سلفیہ مارچ ۱۹۳۷ء کے شمارہ میں اپریل فُل کی تاریخی اور شرعی حیثیت پر ایک طویل مضمون شائع ہوا تھا، مضمون نگار مشہور سلفی عالم ابو صہیب عاصم قریوٹی صاحب تھے، ہم اس مضمون کا اردو ترجمہ افادہ عام کی غرض سے اختصار کے ساتھ حدیث قارئین کر رہے ہیں۔

گفتگو اور بات چیت ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر متکلم غیر شعوری طور پر جنتی اور جہنمی ہونے کا مستحق بن سکتا ہے، کوئی بھی کلام دد حال سے خالی نہیں، یا تو سچا ہوگا یا جھوٹا۔ بلاشبہ شریعت میں سچائی پر بہت زور دیا گیا ہے، اور اس کی اہمیت بھی مسلم۔ یہی وہ خوبی ہے جس کی بناء پر حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی تھی۔ اس کے برعکس جھوٹ ایک مہلک مرض ہے جس کی بابت شریعت میں سخت وعید وارد ہے۔ صادق امین نے جھوٹ کی اشاعت و ترویج سے متعلق فرمایا کہ: خیر قرون کے بعد اس کی ترویج عام ہو جائے گی، حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کے لئے میری وصیت ہے کہ وہ میرے اصحاب کی اتباع کو لازم پکڑ لیں، بعد میں آنے والے تابعین کو، اور ان کے بعد کے لوگ تبع تابعین کو، پھر کذب کو اتنا رواج حاصل ہو جائے گا کہ آدمی بات بات پر قسم کھائے گا، اور گواہی پیش کرے گا، حالانکہ اس سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی۔ (۱)

آپ کی پیشین گوئی کے مطابق جھوٹ خوب پھلا پھولا، یہاں تک کہ مسلمانوں نے متعدد امور میں غیروں

کی تقلید کا قلاوڑہ اپنی گردن میں ڈال لیا اور انھیں کی مالاچھنے لگے۔ من جملہ انھیں تکذبیات میں سے اپریل فول بھی ہے، اس جھوٹ کو لوگوں میں خوب پھیلا یا گیا، جسے اپریل کی پہلی تاریخ کو ہنس مذاق کے لئے انجام دیا جاتا ہے اور عہد قدیم سے اکثر یورپین ممالک میں اس پر عمل کیا جاتا رہا، یورپی تہذیب کے ساتھ ساتھ اسے بھی اپنا لیا گیا۔

اپریل فول کے سلسلے میں ہم نے بہت سی باتیں سنیں اور دیکھیں، اور جو اس کے برے اثرات لوگوں پر مرتب ہوئے اس سے بھی ہمارے کان نا آشنا نہیں، ایک دوسرے کے خلاف بغض، حسد، کینہ، قطع تعلقات، جانی چارگی اور اہل خاندان میں عداوت پیدا کرنا اس کے خاص اثرات ہیں۔ بایں سبب دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اس کی شرعی اور تاریخی حیثیت کو اجاگر کرنا چاہئے۔

ماہ اپریل اور وجہ تسمیہ (۱) | ماہ اپریل انگریزی سال کا چوتھا مہینہ ہے جس کے دنوں کی تعداد ۳۰ ہے، رومان کی قدیم جنتری میں اس لفظ کا اشتقاق "اپریٹیس"

(APRILIS) سے بتایا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا اشتقاق لاطینی فعل فتح (ARERIRE) سے ہے جس کا مفہوم کھلنا ہے، اپریل کے مہینے میں موسم بہار کی ابتداء ہوتی ہے، اور باغات و چمن میں شگوفے اور کلیاں چٹخنے لگتی ہیں۔ فرانس میں بادشاہ "شارل نہم" کے حکم سے اپریل کے بجائے جنوری کو سال کا پہلا مہینہ بنایا گیا، اس کے علاوہ اور بھی بعض توجیہات کی گئی ہیں چنانچہ رومان نے اس مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنے معبود "فینوز" کیلئے میلہ کا دن مقرر کیا، یہ معبود ان کے نزدیک حسن و جمال، ہنسی مذاق اور سعادت کا معبود تصور کیا جاتا ہے۔ اس میلہ میں شادی شدہ اور بن بیاہی عورتیں اپنی جسمانی و روحانی مصیبتیں اپنے معبود کے سامنے بیان کرتی ہیں اور روتی گڑگڑاتی ہیں، لیکن یہ کوشش رہتی ہے کہ ان عیوب سے ان کے شوہر اور سرپرست واقف نہ ہو سکیں۔

سیکسن قوم میں اس ماہ اپنے قدیم معبود ایسٹر کا تہوار مناتی ہیں، چنانچہ انگریزی لغت میں اس وقت بھی نفاذ کے نزدیک اس عید کا نام "عید فصح" ہے جسے وہ لوگ یہودیوں کے معرے نکلنے کی یادگار میں مناتے ہیں، یہ متی یورپی قوموں کے نزدیک ماہ اپریل کی حیثیت۔

اپریل فول کا آغاز اور تاریخی حیثیت

اپریل فول کی ابتدا، آغاز کے بارے میں متعین طور پر مؤرخین کی رایوں کا علم نہیں ہو سکا ہے، لیکن جتنا کچھ

معلوم ہو سکا اسے ذکر کیا جا رہا ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی ابتدا اربع روز کے مساوی ہونے کے دن رومی مہینہ "آذار" (مارچ) کی اکیسویں تاریخ کو موسم ربیع کے تہوار دن سے ہوا، بعض کا خیال ہے کہ یہ بدعت فرانس میں ۱۵۶۳ء میں جدید جنتری کے قیام کے بعد ایجاد ہوئی جب کسی کو جدید جنتری سے انکار ہوتا تو اپریل کی پہلی تاریخ کو لوگوں کے ہنسی مذاق کا نشانہ بنتا تھا، لوگ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے جو دوسروں کے لئے مضحکہ کا سبب بنتا۔

بعض کا کہنا ہے کہ یہ بدعت موسم ربیع کی مخصوص تاریخ سے مربوط ہونے کی بنا پر زمانہ قدیم سے چلی آرہی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں شکاری کو عموماً پہلے ہی دن ناکامی ہوتی تھی، اس وقت سے یہ بات عام ہو گئی کہ وہ اپریل کی پہلی تاریخ ہے جس دن ایسا ہوتا ہے۔

یورپ میں اپریل فول کو اپریل فش کہتے ہیں، کیونکہ آفتاب اس مہینہ میں برج حوت سے منتقل ہوتا ہے جسے انگریزی میں (Poisson, d'Avril) کہتے ہیں۔ یہ لفظ بواسون (جس کے معنی پھلی کے ہوتے ہیں) "ہاسیون" کی بگڑی ہوئی شکل ہے، جس کا معنی عذاب کے بھی ہوتا ہے، اس سے اشارہ ہے اس عذاب کی طرف جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا میں جیل (انصار) کے خیال کے مطابق واقعہ صلیب) بقول ان کے یہ واقعہ اپریل کی پہلی تاریخ کو پیش آیا۔

انگریزوں کے نزدیک ماہ اپریل کی پہلی تاریخ کو احمقوں اور بیوقوفوں صفت لوگوں کے اجتماع کا دن سمجھا جاتا ہے یعنی (All Fools day)۔ اس دن وہ طرح طرح کی کذب بیانی کرتے ہیں، اور جو انہیں تسلیم کر لیتا ہے اسے بیوقوف بناتے پھرتے ہیں جس پر لوگ خوب ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہیں۔

اپریل فول کا ذکر سب سے پہلے (Drakes Newsletter) نامی رسالے نے کیا، اس کے اندر ۲ اپریل ۱۶۹۵ء کو یہ خبر شائع ہوئی کہ لوگوں کی ایک خاص تعداد نے اپریل کی پہلی تاریخ کو لندن کے برج میں شیروں کے کرتب دکھانے کے سلسلہ میں دعوت نامہ موصول ہوا۔

اپریل کی پہلی تاریخ کو یورپ میں سب سے مشہور جو واقعہ رونما ہوا وہ یہ ہے کہ ایک انگریزی اخبار

”ایونگ اسٹار“ ۳۱ مارچ ۱۸۴۶ء کو ایک اعلان شائع کیا کہ کل پہلی اپریل کو شہر اسٹکنٹن کے زراعتی چہرین گدھوں کی ایک عام نمائش کے انعقاد کا اہتمام کیا گیا ہے، اعلان کافی دلچسپ تھا، اسلئے لوگ جوق درجوق اس نمائش میں شرکت کیلئے بغرض مشاہدہ اکٹھا ہوئے اور انتظار کی گھڑیاں گنتے رہے، بالآخر جب گھبرا گئے تو پوچھا گیا کہ نمائش کا انعقاد کب ہوگا؟ جواب نہ ملتا تھا نہ ملا، تب لوگوں کو یقین ہوا کہ انہیں یوقوف بنانے کے لئے ایسا کیا گیا ہے۔

مذکورہ تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ اپریل فول کی بدعت یورپ کی تہذیب جدید کے طفیل ہے۔ مسلم معاشرہ میں جہاں بہت سے امراض مغربی تہذیب کے توسط سے آئے، ان میں اپریل فول کا مرض بھی ہے۔

شریعت میں جھوٹ کی مذمت
کذب بیانی معاشرہ کا ایک زبردست مہلک مرض ہے، نفاق کی علامت اور ایمان کے منافی ہے، کسی مومن میں اس صفت کا پایا جانا اس کی شان کے خلاف ہے اور مذموم عادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو قبیح تصور کرتے تھے، ان میں سے جھوٹ بولنا بھی ہے۔ اہل علم نے بیان کیا کہ ایمان اور جھوٹ کا اجتماع ناممکن ہے کیونکہ ایمان کی بنیاد صدق ہے اور نفاق کی جڑ جھوٹ ہے۔

بیشتر احادیث شریعہ میں امت کو جھوٹ کی قباحیت سے ڈرایا دھمکایا گیا ہے۔ چند احادیث کا ترجمہ درج ذیل ہے۔

مشہور حدیث ہے عبداللہ بن عمرو رادی ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا: چار خصلتیں جن میں پانی چاہیں گی وہ خالص منافق ہے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو یونانی کرے، وعدہ کرے تو خلاف درزی کہے جھگڑا کرے تو گالی بکے (۱)

حسن بن علی سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا: مشکوک چیز کو چھوڑ دو کیونکہ جھوٹ میں شک ہے، اور سچائی میں یقین اور اطمینان ہے۔ (۲)

(۱) بخاری ص ۴۱۱، فتح الباری (۱/۸۹)، کتاب الایمان، مسلم (۸/۱)، کتاب الایمان

(۲) ترمذی (۳/۴۹۸)، کتاب صفۃ القیامۃ باب (۶۰) نسائی (۸/۲۲۷-۲۲۸)، کتاب الاثریہ۔

عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: سچائی کو لازم پکڑو کہ وہ جنت کی طرف لیجانے والی ہے، آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ جھوٹ جہنم کی راہ دکھانے والا ہے۔ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے تا آنکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ (۱)

ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند عورتیں جمع تھیں، آپ نے ان کے سامنے دودھ پیش فرمایا، ان عورتوں نے اس کے پینے سے انکار کر دیا تو آپ نے فریلا دیھوک اور جھوٹ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ (۲) ابو ہریرہؓ سے ایک حدیث منقول ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں سے کلام نہیں فرمائے گا (۱) معاویہؓ نے کہا اور نہ ہی ان کے طرف دیکھے گا (۲) اور تزکیہ فرمائے گا، بلکہ ان کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، جھوٹا بادشاہ، بوٹھا زانی، اور مغرور محتاج شخص (۳) ایک حدیث سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو اگر کچھ دینے کیلئے بلایا جائے، اور بلا کر نہ کچھ دیا جائے، تو یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے۔

نتیجہ کے طور پر معلوم ہوا کہ ۱۔ جھوٹ نفاق کی علامت ہے۔ ۲۔ جھوٹے اور بڑے میں جھوٹ کی تفریق نہیں۔ ۳۔ جھوٹا بادشاہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے حکام ہونے سے محروم رہے گا، اس کے دیدار سے بھی محروم رہے گا۔ ۴۔ جھوٹ میں اضطراب ہے اور سچائی میں سکون ہے۔ ۵۔ جھوٹ باعث عذاب ہے۔ ۶۔ مومن شخص کو جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہئے۔

اپریل فول کی تقریب جو یقیناً پوری ممالک سے ہم تک پہنچی، اور ہماری دل چسپی کا ذریعہ بنی، اس کے اپنانے میں افسار کی تقلید اور تہذیبی مشابہت ہے۔ اس طرح سے بہت سے امور میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں رہتا، حالانکہ شریعت کے بہت ایسے مسائل ہیں جن میں غیروں سے مشابہت اختیار کرنے سے شدت کے ساتھ

(۱) بخاری مع الفتح (۵۰۶/۱۰) کتاب الادب، مسلم ۴/۱۳۳

(۲) مسند احمد (۴/۲۸۸) تخریج اجماع علوم الدین (۱۴۱/۲) آداب الزفاف ص ۱۹

(۳) مسلم (۱۰۳/۱) کتاب الایمان

(۴) ابوداؤد (۴/۲۲۸) کتاب الادب، مسند احمد (۴/۲۲۸) سلسلہ احادیث صحیحہ حدیث (۴۴۸)

منع فرمایا گیا ہے، اور بعض کاموں میں مخالفت کا حکم دیا گیا ہے جس کا وجود غیروں کی ثقافت میں ہو۔ اس غرض سے بعض ان احادیث کا بھی ترجمہ دیا جاتا ہے جن میں افیاء کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صراطِ مستقیم پر چلنے کا حکم دیا ہے، اور مغرض و ملعون قوم کی اتباع سے منع فرمایا ہے، اس مضمون کی بہت سی آیات و احادیث منقول ہیں۔

اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب (ہدایت) اور حکومت و نبوت بخشی، اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، اور اہل عالم پر فضیلت دی اور انکو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کیں تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم اُچکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، بیشک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا، پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی (رستے) پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا۔

اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں سمجھتے۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، میں اس کی طرف بلاتا ہوں اور اس کی طرف مجھے لوٹنا ہے اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا اور اگر تم علم (و دانش) آئیے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو خدا کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔

ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب، و الحکم والنبوة و رزقناہم من الطیبات و فضلناہم علی العالمین، و آتیناہم بیانات من الأمر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ان ربک یقضی بینہم یوم القیامة فیما کانوا فیہ یختلفون ثم جعلناک علی شریعة من الأمر فاتبعہا ولا تتبع اھواء الذین لا یعلمون (المائدہ: ۱۸-۱۹)
 والذین آتیناہم الکتاب یمزحون بما نزل الیک ومن الأحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرك بہ والیہ اعود والیہ مآب، وکذلك انزلناہ حکما عربیا، و لکن اتبعتم اھواءکم بعد ما جاءکم من العلم مالک من اللہ من ولی ولا واق۔

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ
حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ
النَّهْدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ
الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ سَأَلَكَ مِنَ اللَّهِ
مَنْ دُلَىٰ وَلَا نَصِيرَ ۝

(البقرة : ۱۲۰)

اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی
یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ (ان سے)
کہہ دو کہ خدا کی ہدایت (یعنی دین اسلام) ہی ہدایت
ہے اور (اے پیغمبر) اگر تم اپنے پاس علم (یعنی وحی خدا) کے
آہانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو (عذاب)
خدا سے بچاؤ والا نہ کوئی دوست ہو گا نہ کوئی مددگار۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ راہبانہ لباس سے پرہیز کرو، جو شخص اس قسم کا لباس استعمال
کے گا وہ میرے طریقہ سے خارج ہے۔ (۱)
حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ یہود و نصاریٰ رنگین کپڑا نہیں استعمال کرتے لہذا تم انکی مخالفت کرو۔
حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مشرکین کی مخالفت کرو، جو کچھ
چھوٹی کرد اور داڑھی بٹھاؤ۔ (۲)

عبداللہ بن عمرو بن العاص سے حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ نے مجھے دو زرد رنگ کے کپڑے میں ملبوس دیکھا
تو فرمایا کہ یہ کافروں کا لباس ہے اسے استعمال نہ کرو۔ (۳)

مشہور حدیث کا تکرار ہے مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ جس نے کسی قوم کی مشابہت (پہننے اور
یا تہذیب و ثقافت میں) اپنائی تو وہ انہیں میں سے ہے، یعنی غیروں کے شعار کو اپنانے کا صاف مطلب یہ ہوا کہ
ہم نے خود کو دین و شریعت کے شعار سے الگ کر لیا۔

حضرت حابرؓ سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہودیوں کے سلام کا جواب مت دو کہ ان کا سلام

(۱) فتح الباری المجلد ۳ ص ۹۳

(۲) بخاری صحیح الفتح (۱۰/۳۵۴) باب الخضاب، مسلم (۳/۱۶۶۳) اللباس والزینۃ۔

(۳) بخاری صحیح الفتح (۱۰/۳۴۹) اللباس، مسلم (۱۲/۱۲۲) کتاب الطہارۃ۔

(۴) مسلم (۳/۱۶۴) کتاب اللباس والزینۃ۔

- ہتھیلی اور سر کے اشارہ سے ہوتا ہے۔ (۱) ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ مسلمان جب تک افطار میں جلدی کریں گے، دین کو غلبہ حاصل ہوگا، اس لئے کہ یہود و نصاریٰ اس میں تاخیر کرتے ہیں۔ (۲)
- الغرض ایسی بہت سی آیات و احادیث آپ کو ملیں گی جن میں صراحتہ مسلمانوں کو دوسری قوموں کے طریقے اختیار کرنے اور ان کے ساتھ مشابہت اپنانے سے ناکیدی انداز میں منع کیا گیا ہے۔ خلاصہ طور پر معلوم ہوا کہ:
- ۱۔ جاہلوں کی اتباع سے روکا گیا، قرآن کی اصطلاح میں لا یعلمون کی پیروی ممنوع قرار دی گئی۔
 - ۲۔ یہود و نصاریٰ کی مخالفت ان کے طریقے کی عدم پیروی میں ہے۔
 - ۳۔ رہبانیت پسندوں کا لباس اختیار کرنے سے ممانعت۔
 - ۴۔ کفار کی مشابہت کی مذمت کہ جو ان کے جیسا کرے گا اس کا شمار انہیں میں سے ہوگا۔
 - ۵۔ ڈاڑھی بڑھانے اور مونچھ کتروانے میں مشرکین کی مخالفت۔
 - ۶۔ یہود و نصاریٰ کی مخالفت افطار میں جلدی کرنا۔
 - ۷۔ ہتھیلیوں اور سروں کے اشارے سے سلام نہ کرنا کہ یہ یہودیوں کے سلام کرنے کا طریقہ ہے۔

شریعت میں مزاح کی گنجائش | آپس میں گفتگو اور بات چیت کے ذریعہ خوش طبعی اور لطف اندوزی کا نام مزاح ہے، مگر اس بات کا خیال ملحوظ رہے کہ کسی کی شخصیت بوجہ نہ ہونے پائے اور احترام مدنظر ہو۔

بلاشبہ کسی خاص قسم کے کام کو مستقل طور سے انجام دینے میں آدمی طول خاطر اور اکتاہٹ محسوس کرتا ہے چنانچہ ابن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمتؐ کبھی کبھی اکتاہٹ دور کرنے کی غرض سے ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے شریعت میں یہ بات عام ہے کہ ہم طرح اللہ تعالیٰ کا حق اس کے بندوں پر ہے ایسے ہی انسان کے اوپر اس کے جسم، اٹکھ، آل اولاد اور اہل و عیال کا بھی حق ہے۔ عبداللہؓ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اور فرمایا کہ کیا میں اس بات کی خبر نہ دوں کہ تم رات کو قیام اور دن کو روزہ داری میں بسر کرو، میں نے

(۱) نسائی باسناد جید، فتح الباری (۱۴/۱)، مجمع الزوائد (۸/۳۸)

(۲) مسند احمد (۲/۴۵۰)، البانی المحجوب (ص ۸۸)

کہا ضرور، آپ نے فرمایا: ایسا مت کرو، قیام بھی کرو، سویا بھی کرو، روزہ بھی رکھو اور نہ بھی رکھو، اسلئے کہ تمہارے جسم، آنکھ، آل دادا اور سیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ (۱)

لہذا ہر طرح انسان کو اپنے طریقہ کار اور منہج حیات میں اعتدال کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ویسے ہی یہ بھی لازم ہے کہ اپنے قلب و جگر کو آرام و راحت کا موقع دیا جائے۔ حضرت خنظلہ نے ایک مرتبہ نبی معصوم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جس وقت ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ کی نصیحتوں سے جنت و دوزخ کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے مگر جیسے ہی آپ سے جدا ہوتے ہیں تو بیوی بچوں میں ایسا مشغول ہو جاتے ہیں کہ یہ سب نصیحتیں ہم سے اوجھل ہو جاتی ہیں، آپ نے فرمایا: قسم بخدا اے خنظلہ! اگر تم لوگ ہمیشہ ذکر واذکار اور یاد الہی میں مشغول رہو تو فرشتے تمہاری آرامگاہ اور راستوں میں تم سے بڑھ کر مصافحہ کرتے، مگر اے خنظلہ وقفہ وقفہ سے خدا کا ذکر کیا کرو، اس بات کو آپ نے تین مرتبہ فرمایا۔ (۲)

علماء نے بیان فرمایا کہ جس طرح مسلسل مشغولیت سے جسم اکتا جاتا ہے، اسی طرح دل بھی اکتا ہٹ محسوس کرتا ہے، اسی وجہ سے جائز اور مشروع مذاق سے دوسروں کا دل لطف اندوز ہوتا ہے، آپس میں محبت الفت صلہ رحمی اور فرحت و نشاط کو جلا ملتی ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد مقامات میں اس قسم کی باتیں منقول ہیں۔

طہر و مزاج کے سلسلہ میں مناسب بات یہ ہے کہ سچائی کا پہلو اوجھل نہ ہونے پائے، اس سلسلہ میں کمال عربی سے جتنی بھی حدیثیں مروی ہیں، آپ کو یہ پہلو ہر جگہ اجاگر نظر آئے گا، اور آپ نے جو بات مذاق کے طور پر کہی جھوٹ اور اختراع سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ چنانچہ حضور اکرم نے فرمایا کہ میں وسط جنت میں ان لوگوں کا سردار رہوں گا جنہوں نے جھوٹ کو ترک کر دیا اگرچہ یہ جھوٹ مذاق ہی کیوں نہ رہا ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لئے ہلاکت ہے جو لوگوں سے جھوٹی باتیں محض اس لئے کرتا ہے کہ لوگ ہنسیں، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔

(۱) بخاری مع الفتح (۱۰/۵۳۱) کتاب الادب، مسلم (۲/۸۱۲) کتاب الصیام

(۲) مسلم (۳/۶۱۰) کتاب التوبۃ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مذاق کی کیفیت

حضرت مہیبؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس

حال میں کہ آپ کے پاس روٹی اور کھجور تھا، آپ نے فرمایا: لو کھاؤ، میں کھجور کھانے لگا، تو آپ نے فرمایا: کھجور کھاتے ہو؟ اس حال میں کہ تم کو آشوب چشم لاحق ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں دوسری طرف سے کھاتا ہوں، تو آپ مسکرا دیئے۔ (۱)

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ مجھے سواری دیجئے، آپ نے فرمایا: میں تمہیں اونٹنی کے بچے کی سواری کراؤنگا، اس شخص نے عرض کیا، اونٹنی کے بچے پر کیسے سواری کرونگا، آپ نے کہا ہر اونٹنی تو بچہ ہی ہے کسی نہ کسی اونٹنی کا۔ (۲)

حضرت حسنؓ سے مروی ہے کہ ایک بڑھیا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ میرے لئے جنت کی دعا کر دیجئے، آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، بڑھیا یس کر رونے لگی تو آپ نے فرمایا: میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑھیا بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی (۳) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اَنَا اُنْشَاْنَا هُنَّ اِنْشَاءً اَفْجَعَلْنَا هُنَّ اُبْكَارًا، عربی استرابًا۔ (الواقعة ۳۵-۳۷)

عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خوش طبعی کے لئے عبداللہ، عبید اللہ، اور کثیر بن صلبس (یہ لوگ ابھی بچے تھے) سے کہتے کہ جو میرے پاس آئے گا اس کو یہ چیز ملے گی، چنانچہ یہ لوگ دوڑ کر آپ کے پاس جلتے کوئی آپ کی بیٹھ پر گرنا تو کوئی سینے پر، آپ ان کو چومتے، اور گود لیتے۔ (۴)

حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک حضرت حمین کے سامنے نکالتے تو وہ زبان کی سرخی کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے۔ (۵)

(۱) ابن ماجہ (۱۱۳۹/۲) کتاب الطب، الاحیاء (۱۳۰/۳)

(۲) ابوداؤد (۳۰۷۶/۴) کتاب الادب، ترمذی (۳۵۸/۴) شامل ترمذی (۳۵/۲)

(۳) ترمذی فی المناقب (۲۸۲/۲-۲۹۰)، ابن جوزی کتاب الوفا (۳۳۵) غایۃ المرام حدیث نمبر (۳۷۵)

(۴) مسند احمد (۲۱۳/۴) مجمع الزوائد (۱۷۹/۹)

(۵) شرح السنۃ للبخاری (۱۸۰/۱۳) مسند احمد حدیث صحیحہ حدیث نمبر (۷۰)

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ لوگوں نے نبی سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں تو آپ نے یا ہاں، مگر میں صرف سچے اور حقیقی بات کہتا ہوں! اور یہ واقعہ معروف ہے کہ حضرت عائشہؓ اپنے ایک سفر کا واقعہ بیان نہیں ابھی وہ کچھ تھیں اور نہایت چمت اور پھرتیلی تھیں کہ آپ لوگوں سے دوڑ میں مسابقت کے لئے کہتے اور لوگ دوڑاتے پھر مجھ سے اور رسول اللہؐ سے مسابقت ہوتی، تو میں آپ سے آگے نکل گئی، لیکن جب میرا بدن مجاری ہو گیا تو آپ سے مسابقت میں پیچھے رہ گئی، اس پر آپ ہنسنے لگے اور فرمایا یہ اس مقابلہ کا بدلہ ہو گیا۔ (۲)

انس بن مالک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مذاقاً دوکان دالے کہہ کر بکارتے، (حالانکہ سب دوکان ہوتے ہیں)۔ (۳) انکی واقعات کو آپ پڑھ جائیے کہیں بھی آپ کو خلاف حقیقت بات نہیں ملے گی، معلوم ہوا کہ شریعت نے جائزہ و سارہ کر خوش طبعی، اور ہنسی مذاق کی اجازت دی ہے، اسلام کوئی خشک مذہب نہیں ہے۔

اشاروں میں بات کرنے کا حکم | لطافت و خوش طبعی کے ضمن میں تعریف و کنایہ بھی داخل ہے اس سلسلہ میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ خوش مزاجی اور دوسرے

بے دلوں کو پہلانے کی غرض سے اشارہ و کنایہ میں کچھ کہنا مباح اور جائز ہے، لیکن اگر کسی کو ایذا رسانی، ظلم، حق کو اطل اور باطل کو حق ثابت کرنا مقصود ہو تو بلاشبہ یہ ناجائز ہے، اس کے برخلاف حصول حق، یا ظلم سے نجات حاصل کرنے کی غرض سے اشاروں میں کوئی بات کہہ دی جائے تو مباح ہے، لیکن ان جائز امور میں یہ بھی ملحوظ رہنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی محصیت نہ ہونے پائے، اور طنز و مزاح میں کثرت بھی نہ ہونے پائے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مروہ کر دیتا ہے اور مومن کے وقار کو مجروح کرنا ہے۔ مختصراً ہنسی اور مذاق کی کثرت درج ذیل امور میں فساد کا موجب بنتی ہے۔

باقی ص ۳۶ پر

(۱) ترمذی (۳۵/۴) فی البر والصلة، الأدب المفرد باب المزاح ص (۱۰۳) مجمع الزوائد (۹/۱۷۹)

(۲) مسند احمد (۲۴۳/۶) ابوداؤد (۴۰۳/۴) کتاب الجہاد، ابن ماجہ (۴۳۶/۶) کتاب النکاح،

تحفة الأشراف (۱۵۱/۱۲) حدیث نمبر (۱۶۹۲۷، ۱۷۷۷۹)

(۳) ترمذی (۳۵۸/۴) فی البر والصلة، ابوداؤد (۳۰۱/۴) کتاب الأدب،

شرح السنۃ للبخاری (۱۸۲/۱۳)

حمد و ثنائے کبریا

پروفیسر حفیظ ہنارسی

یہ مہر تاباں، یہ ماہ و اختر یہ گلستاں کے خوش رنگ منظر
یہ دشت و دریا یہ لعل و گوہر سب ہیں خدا کی قدرت کے مظہر
اللہ اکبر، اللہ اکبر

شام سیہ ہو، یا صبح صادق وہ سب کا مالک وہ سب کا خالق
سب کا وہ رب ہے وہ سب کا رازق دامن پیارے سب اس کے درپر
اللہ اکبر، اللہ اکبر

کالی گھٹا ہو، ٹھنڈی ہوا ہو صحن چین ہو، مہکی فضا ہو
یا کوئی مرغ شیریں نوا ہو تسبیح اس کی سب کی زباں پر
اللہ اکبر، اللہ اکبر

ہے عرش اسی کا کرسی اسی کی وہ بادشہ ہے، شاہی اسی کی
چلتی ہے سب پر مرضی اسی کی اس کا نہیں ہے کوئی بھی ہمسر
اللہ اکبر، اللہ اکبر

زیبا اسی کو ہر اک بڑائی شایاں اسی کے ہر کبریا ئی
ہاتھوں میں اس کے ساری جھلائی وہ مالک کل، مختار محشر
اللہ اکبر، اللہ اکبر

دنیا ہے اس کے آگے سوالی بھرتا ہے سب کا وہ جیب خالی
در بار اسی کا ہے سب سے عالی محتاج اس کے پیر و پیغمبر
اللہ اکبر، اللہ اکبر

ہستی اسی کی ہے جاودانی اس کے علاوہ ہر چیز فانی
اس کا نہیں ہے کوئی بھی ثانی وہ سب کا یادِ رہ سب کا داور
اللہ اکبر، اللہ اکبر

پوچھو اسی کو مانگو اسی سے ہر اک بھلائی چاہو اسی سے
ساری امیدیں رکھو اسی سے سر کو جھکاؤ صرف اس کے در پر
اللہ اکبر، اللہ اکبر

پھر مکرائے خوشیوں کا موسم آئے سویرا گذرے شبِ غم
فرمان اس کا مانیں اگر ہم بن جائے اپنا بگڑا مقدر
اللہ اکبر، اللہ اکبر

داعیان حق کی حق گوئی ایک لائق تقلید عمل

مولانا شکیل احمد اثری / استاذ جامعہ ابن تیمیہ بہار

بلاشبہ یہ امتیازی خصوصیت صرف اور صرف مذہب اسلام، دینِ متین ہی کو حاصل ہے کہ اس نے اگر ایک طرف اپنے متبعین، پیروکاروں کو صلح، مخلص، نیک نیت، دین مخالف سرگرمیوں کے مقابل میں، اور ان کو اپنی کامل پایہ اسلام کا بطل، جلیل اور مردِ مجاہد دیکھنا چاہا ہے تو دوسری جانب پوری کائنات انسانی کے صلاح و فلاح کا پاس و خیال رکھتے ہوئے باطل افکار و نظریات کے لئے سمقابل، سماج مخالف و مناصر کے مقابل سینہ سپر فرق باطلہ کے لئے ذہرِ ملاہل اور سب سے بڑھ کر یہ دعوت الی الاکباب بندہ، اصلاح و سدھار کا کامل محرک، بلکہ مستقل چلتا پھرتا مبلغ و داعی دیکھنا چاہا ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے: ”کنتم خبی امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر“۔ یعنی خیر امت، امت محمد کی تخلیق ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے خاطر ہوئی ہے، اس راہ میں ہرگز گوشہ نشین نہ ہو، نویدِ مسیحا ختم الرسل، نبی اقدس کا حدیث: ان الدال علی الخیر کف اعلم۔ یعنی سب بھلائی کی طرف بلانے والے کو یقیناً نیک کام کر والے کی طرح ثواب ملے گا۔ البتہ نیکو کار کے ثواب سے کہہ کر بھی نہ ہوگا۔ ہمیںز کا کام کوئی ہے۔ دین میں کلامِ نبی قبول، بے مثال اور قابلِ مدد رنگ نظریہ اجادت و اثابت ہے جس کی حرص، لالچ میں محض بندے انعام و اکرام خداوندی کی زیادہ سے زیادہ ذخیہ اندوزی کے پیش نظر دامو نوای کی تبلیغ و اشاعت میں ہمہ دم اشفتہ سر نظر آتے ہیں، انہیں پھر لمبہ ہی نکو دامن گیر رہتی ہے کہ وہ زمین پر فتنہ، فساد، اختلاف و انتشار، دین پروری و اخلاق سوزی، اور فاسد اعمال و افکار کے بجائے، اصلاح و سدھار، اتحاد و اتحادی و حسن اخلاق اور صالح افعال و کردار کا دور دورہ ہو۔ دنیا اس وسکون اور راحت و طمانیت کا منبع و مرکز

لے آل عمران پارہ ۳ آیت ۱۱۔ لے رواہ الترمذی فی باب العلم وقال هذا حدیث غریب۔

بن جائے دعوت و تبلیغ کی راہ میں اللہ کے نیک بندوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اول اول اپنی اصلاح کریں، پھر دعوت الی اللہ کی ذمہ داری سے سبکدوشی کے خاطر اپنی اولاد، گھر، پردس، اور قبیلہ کی طرف قدم بڑھائیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا** یعنی اپنے اور اپنی اولاد کو نارا جہنم سے بچاؤ، اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی بطور اکیڈمی موجود ہے، دعوت و ارشاد کی اس کشمکش اور دشوار گزار راہ میں مومن کی خاطر ہر اوقات امتحان کی گھڑیاں آتی ہیں۔ پورا معاشرہ بلکہ پوری دنیا کبھی کبھی ایک مسئلہ میں غلط ہے، بنیاد اور فساد انگیز راہ پر لگ جاتی ہے، بلاشبہ اس قسم کے مواقع امت مسلمہ کے لئے سنگین ہوا کرتے ہیں۔

اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ چند غیر حقیقت پسند اللہ کے مومن بندوں کا ایمان ایسے موقعوں پر متزلزل ہونے لگتا ہے، وہ حالات سے تال میل کرنے کی فکر میں لیت و حل کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ دوسرے مفسرین کے مسلم مالک اور مسلم لیڈران کا ہے حالانکہ اس طرح کی حرکتیں اسلامی روح کے منافی، تاریخ اسلامی کے مخالف اور دین حنیف کے مبدا و ماخذ، قرآن و سنت کے ارشادات و فرامین سے یکسر خلاف ہیں، ہماری تخلیق تو ہوئی ہی اس لئے تھی کہ گمراہ راہ انسانیت کو اس کے حقیقی منزل سے آشنا کر کے ان کے بیچ رائج غیر فطری اعمال و افکار سے ہم انھیں باخبر کریں۔ قرون ثلاثہ مشہور لہا الخیر کی پوری تاریخ اسپر شاہ عدل ہے کہ امت مسلمہ کے اس فرض منصبی کی ادائیگی کا سبب ہی تو تھا کہ ابتدائی ادوار میں سسکتی، بلکتی و دبیریت کی چکی میں پتی دنیا میں امن و سکون کا شگفتہ پھول کھلا، ہر چہ اربع جانب اسلامی تعلیمات کا جال بچھ گیا، لیکن جوں جوں واعیان اسلام نے اپنے فرض منصبی، دعوت الی اللہ اور اس راہ میں ہجرات و پامردی، حق گوئی دے باکی سے گریز اور اپنے پرانے، قریب و بعید مادہ دوسرے خود ساختہ معیاروں کی بنیاد پر امتیازی سلوک و راکھناشہ دروغ کئے۔ ویسے ہی ویسے اسلام کے موسم بہار پر خزاں کا غلبہ ہوتا گیا، مفسرین کی کثیر تعداد موقع بموقع اس عالم فانی میں رونما ہوتی گئی، خود گلستان اسلام میں ایسے زہراؤں و کڑوے درخت نکلتے جن کے پھل تلخ اور پتیاں مضر تھیں، اس سے پورا چمنستان اسلام متاثر ہوا، حالات بگڑتے گئے، پھر ایسے مومن بندوں کی تعداد بھی کم رہی جو ان باطل مفسد شخصیتوں کا بلاخوف و تامل دندان شکن جواب دیتے، حالانکہ اللہ کے نبیؐ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا: **"قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ كَانَتْ مِرًّا"** یعنی حق بات کہو گھر چھ تلخ و کڑوی ہی کیوں نہ ہو، خود اللہ جل شانہ سورہ اتزاب کے اندر اپنے تعلق سے بیان فرماتا ہے: **"وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ"** بلکہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا۔

دعوت الی اللہ کی عظیم کٹھن راہوں میں بلا تفرق و تامل کو پر پڑنے پر جہاں مذکورہ نصوص داعیہ بنتے ہیں وہیں یہ حدیث اہل
 "افضل الجہات ان تقولوا الحق عند ملک جائر" یعنی افضل جہاد ظالم
 کے روبرو حق بات کہنا اور بیان کرنا ہے خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔

بہر حال اس سے انکار کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی کہ مذکورہ نصوص اور اس کے تحت بیان کردہ داعیان کفار
 و سنت کی ذمہ داریاں، اجر و ثواب، اور اس کی پوری جرأت دے باقی سخت جانی و محنت کشی اتن دہی، اور دلجمعی کے ساتھ
 مومن بندوں کا مشغول و مصروف رہنا ہی وہ بنیادی احکام و فرامین ہیں جن کی متابعت و پیروی میں ابتداء اسلام سے ہی
 ایک جماعت کفن بردوش، سرفروش، مجاہدین اور "انقیص الدین و الناحی" کے جذبہ سے سرشار ہر وقت اور ہر زمانے میں ملے
 رہی جس نے بلا خوف و ہمت لایم اسلام مخالف نعروں کا زندان شکن داخلی و خارجی محلوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر ان کے
 میدان و المعقابہ کیا، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ جب کہ صادق و مصدوق، صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا: "لا تنزل
 طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم" یعنی ہر دور میں بلاشبہ ہمارا
 امت میں ایک گروہ ایسا باقی رہے گا جو حق پر غالب رہے گا۔

یہی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس حق بردار حق گو، حق صفت اور عامل بالحق گروہ کے افراد نے ایک طرف
 اگر داخلی یلغار و محلوں کا شہیت جواب دیا تو دوسری جانب سلاطین و قوت کے درباروں میں اسلام کی دعوت و ترجمانی میں
 صلے حق بلند کی، حکومتی پرمانہ پر کی جانے والی سازشوں، اور اسلام مخالف ہتھکنڈوں کا بھی پامردی و استقلال کے ساتھ
 مقابلہ کیا کمال یہ کہ ان مردان حق گو اور جانباز سپاہیوں نے اس راہ میں پہونچنے والی اپنی ہر مصیبت و تکلیف کو گل گلزار
 سمجھ کر جھیلا، برداشت کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں تک کے جملہ انبیاء و رسل نے دراصل دعوت الی اللہ
 کی راہ میں ثبات قدمی، اولوالعزمی، اور حق گوئی و بیباکی کا جذبہ بے مثال پیش کر کے اپنی جان جان آفریں کے سپرد کیا۔ بلاشبہ
 یہ نفوس قدسیہ حقیقتہ اسلام دشمن فضا و ماحول میں جلوہ گر ہوئیں۔ ان میں سے ہر ایک کی پیدائش کے وقت پوری دنیا ظلم و عدوان
 تہذیبیان، عناد و سرکشی، یا اس جیسے دیگر انسانیت سوز جرائم کی پرت تھی اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ بعد از ابتلا و
 آزمائش بیدار نبوت و رسالت کے ظاہر منتخب کیا تھا، فرعون و حمود اور اس جیسے ظالم و جاہل انسانیت دشمن بادشاہ یا خود اپنی

ملعون قوم کے گھر تو حید کی صدا پہنچائی انہیں "انما الہکم اللہ واحد" لے گا اور س پر مثال دیا۔
 نتیجہ ظلم و ظم کی عبرت ناگ گھر یوں سے گذرنا پڑا، لیکن اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش اور غلبہ دین الہی کے جذبہ سے سرشار، اللہ کے
 ینیک بندے تادم حیات باطل اقوام و ظالم حکمرانوں سے مقابلہ کرتے رہتے۔ انبیاء علیہم السلام کی فہرست میں حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ
 اور خصوصاً نبی آخر الزماں علیہم السلام و القسیم جن کو نازک ترین، الم ایگزٹ مخالف ماحول میں دعوتی فرائض انجام دیتے ہوئے بے باکی و
 حق گوئی کا جو بادہ ٹھکڑیگ نوش کرنا پڑا تاریخ اسلام کے سینوں میں آج بھی محفوظ ہے۔ یہ خانہ رسالت کے بادہ خوار نبی اسی صلی اللہ علیہ وسلم
 کے صحبت یمینت لزوم سے شرفیاب، اشارہ رسول پر مٹنے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار بھی اس راہ میں سنہرے حروف میں
 لکھ جانے کے قابل ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب ابوذر غفاری جعفر بن ابی طالب، ہزیمہ بن شعبہ، بلال حبشی، مصیب رضی، اور ان
 جیسے دوسرے دیگر اہل صحابہ دعوت الہی کے ساتھ ساتھ آسمان حق گوئی و حق بیانی کے وہ تابندہ و درخشندہ ستارے ہیں جن کی ضیاء یوں
 سے آج بھی اسلامی تاریخ روشن ہے۔ بعد کے ادوار میں سینکڑوں بے گناہوں کے قاتل جماع بن یونسف کے سامنے تابعی سعید
 بن جبیر کا علم قلم بلند کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض انجام دیتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طلاق مکہ کے معاملہ
 میں دروں اور کوڑوں کے ضرب کھانے کے باوجود بادشاہ وقت کے سامنے گٹھے نہ ٹھیکنا، مامون کے دور میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ
 کا خلق قرآن کے مسئلہ میں لاکھ مبالغتوں اور زرد کو ب کے باوجود صبر آزما موقع پر اپنے تئیں مستعد و مستقل رہنا، دعوت و ارشاد کی
 راہوں میں ان اولوالعزم مجاہدین اور ہالہ صفت بندگان خدا کا حمایت حق اور ابطال باطل کی راہ میں جاری ہونا ایسی ان کے
 پابندی حق کی علمی و عملی دلیل ہے جسے آج بھی امت مسلمہ کے فیور، جری اور حالات سے بے جا تال میل کرنے والے مسلم لیڈران کو عبرت
 حاصل کرتے ہوئے بزبان قال و حال یہ شعر پڑھنا چاہیے۔

آئیں براں مردوں، حق گوئی و بے باکی

اللہ کے فیروں کو آئی نہیں رو با ہی

"سکل فرعون موسیٰ" کے اہل باہمی اہول کی روشنی میں بہر حال اس سے مفر نہیں کہ بلاشبہ رب خود الجلال ہر دو
 میں ایسے فلاسفہ مومنین کو پیدا کرتا رہا ہے جنہوں نے دعوت دین کے لئے اگر ایک طرف اپنی قلبی جولانیاں تیز کیں تو دوسری طرف جہاد
 کیا، کمال تواضع و التوا کا یہ تھا کہ اس سلسلے میں کسی قسم کی ممانعت برتتے بغیر حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے میں ان مردان حق گوئی نے اپنی ذہنی

آخر دی کلمیابی کا نام مضر سمجھا، اس قسم کی شخصیتوں میں علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی، شاہ
 لی الشہر، شاہ اسماعیل شہید، علامہ ثناء اللہ لکھنوی، علامہ احسان الہی ظہیر، علامہ جمیل الرحمن شہید، صادقان صادق پور، اور ان کے
 ہمنوں، دیگر اصحاب دعوت و عزیمت کے کارنامے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہیں، اور ان جیسے داعیان حق تصفات اور کم فکر
 تاء کا کارنامہ سرفہرست ہے۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ مذکورہ دعاۃ الی اللہ نے دعوت کی راہ میں اپنی بساط بھر پامردی، جوان مردی،
 حق گوئی کا ثبوت فراہم کر کے دشمنان اسلام کا سر بہ وقت نچا رکھا، اس راہ میں یہ لوگ کسی بھی جوابی جملے کا ادنیٰ سی پاس و خیال رکھے
 اپنی کتاب و سنت سے مستفاد فکر پر ڈٹے اور جہرے نتیجہ انہیں دار و رسن کے منہ دیکھنے پڑے۔ ان پر زندگی تنگ کی گئی، انہیں پابند
 اس بنایا گیا، لیکن لائق تقلید میں ان کی زندگی گلیا، دبعاض کے نام نہاد مبلغین کے خاطر جو وقت کو ساتھ لیتے ہوئے مکائد و عیاذ،
 باطل، دین فروش شخصیات، مالک اور اقوام کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اسلاف کے امتیازی شان کو پامال کر کے نامراد و ناکام،
 بیت کی جھولی میں گردن ڈالے ہوئے ہیں۔

الغرض سلف صالحین، شہیدانِ کتاب و سنت، پاسداران حق کی زندگی کے بابرکت لمحات ”باطل سے دہنے والے اے آسمان نہیں ہم“
 علی تفسیر تھے، اللہ کے مقرب بندوں کے سامنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث: ”مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ“
 ”فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ“ یعنی جو بھی منکر کو دیکھے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اسے قوت، زبان
 کلم دل کے ذریعہ برا بھلا کرے، لیکن دل میں برا جاننا یہ ایمان کی کمزوری ہے، اس میں کوئی کلام نہیں کہ مچانہ دعوت و
 اد کے بادہ غواہ ایمان و یقین کی دولت سے معذور اسلاف نے سابقہ حدیث کی روشنی میں اولاً باطل انکار و نظریات کے سامنے اپنے قوت
 تعمال کیا۔ بوقت ضرورت عملاً جہاد بالسیف سے بھی انہیں گھننا پڑا۔ گویا دعوت دین کی راہ میں بلا خوف و خطر حق گوئی و حق بیانی کی
 ت ہے۔ جو دور حاضر میں کسی نہ کسی درجے کے داعیان کتاب و سنت سے یکسر چھوٹی ہوئی ہے اللہ ہمیں اس راہ میں اس عظیم صفت
 نصف ہونے کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔

اسلامی ادب میں مکتوبات

یہ مقالہ رابطہ ادب اسلام کے اخبار غنیمت
۱۸، ۱۷ نومبر ۱۹۹۳ء کے لئے لکھا گیا تھا۔

از مولوی فضل الرحمن انصاری / ایڈیٹر بنکر پور وکٹا، مٹو

یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلامی ادب کی میراث کی بقا و تحفظ کی جنگ لڑنے کے لئے یہ کانفرنس ایک ایسے پر آشوب اور فتنہ گرد دور میں منعقد ہو رہی ہے جب تقریباً سارا عالم ہر جہاں جانب سے ملت اسلامیہ کو نرغے میں لینے کی سعی میں مصروف ہے، اور دنیا بھر کی قوت باطلہ کا ایک نیا دفاق بن رہا ہے لیکن تاریخ گوہ ہے کہ عین اسی قسم کی سنگین گھڑی میں مومن کوئی تاریخ ساز کارنامہ انجام دے ڈالتا ہے اور اس کی یہ جدوجہد افضل جہاد کی فہرست میں شامل ہو جاتی ہے۔
ہمیں یقین ہے کہ خالق کائنات کی خصوصی نظر کرم اور بے پناہ رحمتوں اور نصرتوں کے سہارے ہماری یہ صدی یقیناً اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کی صدی ثابت ہو کر رہے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

وقت اور عنوان کی مناسبت ملحوظ نہ رہتی تو میں آپ کو بتاتا کہ دنیا کی سب سے بڑی ملحد اور اسلام دشمن مملکت روس کے پرچم کس طرح قدرت کے ایک ہی تازیانے میں اڑ گئے، اور کس طرح ایک بار پھر سیدنا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین پر ایک ایک دروازے پر اسلام دستک دے رہا ہے، نیز دنیا کے دیگر مختلف خطوں میں اسلام ہزاروں اذیت اور جکڑ بندیوں کے باوجود کس طرح سر اٹھا رہا ہے اور جسے دیکھ کر کس طرح دقت کے فرعونوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ رہے ہیں۔

اس موقع پر تو اللہ کے آخری اور مقدس ترین رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک رہ رہ کر یاد آتی ہے جس میں آپ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ: "لَا يَبْقَى بَيْتٌ مَدْرُودٌ وَلَا دَبْرٌ إِلَّا دَخَلَ فِيهِ الْإِسْلَامُ۔"

یعنی وہ وقت بھی آئے گا جب کوئی محل اور مچوس کا چہرہ نہیں بچے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے۔

نبی آخر الزماں کی اس بشارت کی روشنی میں مجھے تو دورِ حاضر کی ہی تصویر نظر آ رہی ہے، رہا ہر چار جانب سے باطل تو توں کا اسلام پسندوں پر ٹوٹ پڑنے کا سوال تو اس کا جواب وہ چراغِ صبح ہی دے سکتا ہے جو اپنے بجھنے کے وقت بھڑک اٹھتا ہے۔

درحقیقت ادب اس اخلاقی ملکہ و مہارت کا نام ہے جس کے ذریعہ کوئی مقرر یا مولف اپنے کلمات کو ناشائستگی اور تحریر و تقریر کی خامیوں سے محفوظ رکھ سکے۔

گرامی قدر سامعین! یہ محض ہمارا نظریہ نہیں بلکہ عقیدہ و ایمان بھی ہے کہ دنیا میں جب بھی اور جہاں کہیں بھی ادب کے صحیح مفہوم کا تصور قائم ہوگا تو اس سے وہ مقدس ضابطہٴ حیات ہی مراد ہوگا جس کا نام قرآن کریم ہے اور اس کے بعد اس مفہوم کا تمام تر مرجع و منبع اللہ کے آخری نبی کی وہ ذات ہوگی جس کے کدھوں پر ادب اسلامی کو پھیلانے اور رائج کرنے کا بوجھ ڈالا گیا تھا اور جسے آپ نے پورا کر کے دکھا بھی دیا۔

یہی وہ ادب تھا جس نے اقوامِ عالم کو انسانیت کی معراجِ عطا کی اور بنی نوع انسان کو لکھنے، پڑھنے، اُسنے، بیٹھنے، بولنے چالنے، کھانے پینے، رہنے سہنے اور جینے مرنے تک کا ادب و سلیقہ سکھایا۔

میری ناقص عقل میں تو ادب اور اسلامی ادب کا یہی مفہوم ہے۔

ہمارے اس دور کے اکثر و بیشتر ادباء اور شعراء جو خوش قسمتی سے مسلمان تو ضرور ہیں لیکن انہیں جیسے اسلامی ادب سے ازلی عداوت ہے، اور وہ چند دنیاوی مفادات کے عوض اپنے ایمان و عقائد تک کو بیچ رہے ہیں۔

ہماری تریحیڈی یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو کوئی بس قدر دانش ور اور ادیب ہوا اسی قدر وہ الحاد اور لادینیت کے قریب ہوا۔

قدیم شعراء عرب اور پھر دورِ حاضر کے متعدد مصنفین و مؤلفین اور سخنور حضرات کی جن تخلیقات کو لوگ ادبی تخلیقات کا نام دے رہے ہیں، دراصل وہ ادب نہیں بلکہ وہ مخرب اخلاق ہیں جنہوں نے سماج کو طرح طرح کی کثافت اور آلودگیوں سے پاٹ رکھا ہے۔

یہ لوگ ادب کے نام پر شراب و شباب اور حسن و جمال کی خدمت کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور جو ان سے کچھ دور ہٹ کر سوچتے ہیں بد قسمتی سے انہوں نے بھی ادب کو اپنی تجارت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔

یہ خوبی اور جمال تو محض اسلامی ادب میں ہے جس نے انسان کی دنیوی اخروی، اخلاقی اور سماجی تعمیر کا بیڑا اٹھایا ہے اور بڑے بڑے تاریخ ساز کارنامے انجام دے ڈالے جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، چنانچہ یہ مجلس مذاکرہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔

روم اور فارس کے سلاطین کے نام اس کائنات کے سب سے بڑے ادیب اور مصنف نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو خطوط مکتوبات روانہ کئے تھے وہ آج بھی اسلامی ادب کے شاہکار نمونے ہیں جن میں آپ نے یہ مختصر سا جملہ مبارکہ لکھا کہ: ”اسلم تسلم“ ایمان لاؤ تو ہر طرح کا سکون نصیب ہو جائے گا۔ ادب اسلامی کا وہ جوہر بکھیر دیا جس کی اگر تشریح کی جائے تو شاید پورے اسلامی ضوابط اور نظام حیات کا ذکر کرنا پڑے گا۔

اسلامی ادب یوں کہے کہ اسلامی نظام معاشرت طرز زندگی اور طرز فکر کا دوسرا نام ہے جس کی بدولت صحابہ کرام اور خود ہمارے اسلاف نے انسانیت کی ہر بگڑی ہوئی کل کو سیدھا کر کے دکھا دیا۔

خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر بن خطابؓ نے اسی ادب اسلامی کے ذریعہ اپنے دور خلافت میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا اور ذرہ برابر بھی کسی حق کے ساتھ باطل کی آمیزش کو گوارہ نہیں کیا۔

اسلامی ادب کے یہ شاہکار کارنامے آج بھی تاریخ عالم کے صفحات پر ثبت ہیں اور جن کے بارے میں آزادی وطن کے عظیم ہیرو مہاتما گاندھی کو بھی اپنے اخبار ”ہریجن“ کی ۱۷ جولائی ۱۹۳۹ء کی اشاعت میں یہ اعتراف کرنا پڑا کہ..... مجھے حضرت ابوبکر اور حضرت عمرؓ کی مثالیں پیش کرنے دیجئے، رام اور کرشن کو جانے دیجئے جو اس دور کے نام ہیں، جب تاریخ کا وجود ہی نہیں تھا، اس لئے میں ان ناموں کو مثال کے طور پر نہیں پیش کر سکتا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ رانا پر تاب اور شیواجی انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے، لیکن اس مسئلہ پر اختلاف ہو سکتا ہے کہ جب انھیں حکومت مل گئی تو انہوں نے کیا کیا لیکن پیغمبر اور حضرت ابوبکر و عمرؓ کے بارے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے ان کے قدموں پر دنیا کی دولت پڑی ہوئی تھی پھر بھی انہوں نے جو مشقتیں برداشت کیں، ان کے لحاظ سے تاریخ میلان کا کوئی ثانی ملنا دشوار ہے۔

حضرت عمرؓ اپنے ماتحتوں کی یہ بات برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ انھیں دور دراز مقامات پر تعینات رہ کر موٹے کپڑے اور جو کی روٹی پر گزارہ کرنا چاہئے۔

یہ تھے گاندھی جی کے تاثرات جو ایک اسلامی خلیفہ کے بارے میں انہوں نے اپنی تحریر میں قائم کئے۔

گاندھی جی کے یہ جملے بھی بڑے ادیبانہ ہیں لیکن کیا آپ یہ نہیں محسوس کرتے کہ امیر المومنین کے کردار و عمل کے بارے میں گاندھی جی کے ان تاثرات کا سلسلہ بھی بالواسطہ طور پر اسی ادب اسلامی سے جا ملتا ہے جس کا درس ان خلفائے راشدین کو اسلام کی عظیم الشان درسگاہ یعنی مجالس رسولؐ سے ملتا تھا، یعنی اس سیرت کی تعمیر میں سب سے بڑا رول ادب اسلامی کا ہی تھا، کیونکہ ادب کا مطلب صرف الفاظ سازی نہیں بلکہ کردار سازی بھی ہے، چنانچہ جن ادب سے سیرت و کردار میں بگاڑ پیدا ہو وہ ہرگز ادب نہیں جاسکتا، اور وہ ادبی خدمات بھی قابل رد ہیں جن کو کچھ لوگوں نے اپنی سستی شہرت اور ناجائز دولت کمانے کا ذریعہ بنالیا ہو۔

اسلام کی اصطلاح میں ایسے لوگ ادیب نہیں کہے جاسکتے بلکہ بے ادب ہیں۔

امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک بار کسی مقام کے فتح ہو جانے کی خبر پہنچی تو آپ نے دہار کے کمانڈر انجیف حضرت عقبہ کو ایک خط لکھا جس میں انھیں یہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ... مسلمانوں کو ظلم و ستم سے دور رکھنا اور ذمیوں کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے تو اہل ذمہ بھی کوئی زیادتی کر بیٹھیں۔

تمہیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے، وفائے عہد کی وجہ سے دیا ہے، اور وفائے عہد کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا، اور ذمیوں کے حقوق ادا کرنے میں احکامات الہیہ پر عمل کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ (تاریخ ملت جلد دوم ص ۱۴۰)

انھیں اسلامی ستاروں کے ادب کی پیروی بعد کے خلفاء اور بہت سے مسلم حکمرانوں نے بھی کیا اور اسلامی آداب برت کر دنیا میں عدل و انصاف اور انسانیت کا جھنڈا بلند رکھا۔

شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیرؒ کو بدنام کرنے کے لئے اگرچہ انگریزوں نے بڑی گھناونی سازشیں رچائیں، اور انھیں ظالم اور ہندو کش قرار دیا گیا، لیکن تاریخی حقائق پر دھول ڈال دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔

انھیں عالمگیرؒ نے اپنے حاکم بنارس ابوالحسن کے نام ایک خط ۲۵/ جمادی الاولیٰ ۶۵۰ھ میں تحریر فرمایا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ ہماری مقدس شریعت اور سچے مذہب کی رو سے یہ جائز نہیں ہے کہ غیر مذاہب کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان پہنچے۔

میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ قدیم مندروں کے کچھ برہمنوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، لہذا ہرگز ایسا ہونا نہیں چاہئے۔ (مسلمانوں کا عروج و زوال ص ۲۷۷)

غرضیکہ یہ ساری برکتیں اسلامی ادب کی ہی تھیں جن کے ترک کر دینے کی ہمیں بھاری قیمت کافی پڑی، اور اب جب کہ پھر اس کے احیاء کی تحریک تیز ہونے جا رہی ہے تو پھر یوں سمجھئے کہ یہ تاریک نیا جہاں ایک بار پھر اسلام کے نور سے جگمگا جائے گی، وہیں ساری ملت اسلامیہ اور عالم اسلام، قسمت کا ستارہ بھی پھر چمک اٹھے گا، انشاء اللہ العالمین۔

بقیہ صفحہ ۳۳ کا

- ۱۔ ذکر اللہ سے بے اعتنائی و لاپرواہی۔
- ۲۔ دینی امور میں غور و فکر سے دوری۔
- ۳۔ سخت دلی۔
- ۴۔ بغض و کینہ کا پیدا ہونا اگر مذاق سے تذلیل مقصود ہو۔
- ۵۔ وقار اور شخصیت کا مجروح ہونا۔
- ۶۔ زیادہ ہنسی سے ذکر اللہ سے لاپرواہی اور دل میں شقاوت پیدا ہوتی ہے۔
- ۷۔ مذاق کرنے والے سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ سے دور رہنے اور سچائی کو اپنانے کی بیش از بیش توفیق بخشنے،
دراے اخروی نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔

تلاعب بالدين

انتخاب
محمد متقیملقبی

(طلاق بحالت فشه)

یہ متعلق ایک استفسار اور اس کا جواب

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید نے اپنی منکوحہ ہندہ کو پانچ شاہد کی موجودگی میں حالت نشہ میں طلاق دی، اب ان شاہدین میں دو کا بیان یہ ہے کہ زید نے تین بار طلاق دی، دو بار بیٹھ کر اور ایک بار کھڑے ہو کر، اور بن شاہد کا یہ بیان ہے کہ زید نے اپنی منکوحہ ہندہ کو دو بار طلاق دی، ان تین شاہدین میں ایک شاہد کا اٹنا اور بیان ہے کہ دو بار طلاق دینے کے بعد زید مدہکار و پسہ اور بعد کا کھرج نکال کر مجھ دینے لگا کہ ہندہ کو دید و اور لوا جاؤ اب یہاں نہیں رہ سکتی مات ختم ہے دراب چھٹی ہے، زید کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار طلاق دی ہے، تو اوردے شرع شریع ہندہ کو کتنی طلاق واقع ہوگی، بیٹو! وجہ!

المستفتى

عبد المجید، ساکن ابراہیم پور دکن کا پورہ، ڈاکخانہ محمد آباد گوہنہ

ضلع، اعظم گڑھ، مورخہ ۲۲ جولائی ۱۹۵۳ء

الجواب :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حنفی مذہب کی رو سے زید کی بیوی پر تینوں طلاقیں پڑ گئیں، اب دوبارہ نکاح میں لانے کے لیے حلالہ کے سوا اور کوئی دُور نہیں ہے، غالباً یہی وجہ ہے کہ یہ سوال کسی حنفی عالم کے بجائے میرے پاس بھیجا گیا ہے، لیکن سائل کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل حدیث مذہب کوئی کھلوٹا نہیں ہے برس جانتا ہوں کہ یہ قعدہ رمضان شریف کا ہے، بھلا جو شخص اتنا بے غیرت ہو کہ رمضان شریف جیسے مقدس مہینہ کی کھلی ہوئی بے حرمتی کرے، اتنا ہی نہیں کہ کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑ دے بلکہ تاڑی جیسی حرام چیز استعمال کرے بدست بنادے اور اسی بدستی میں کسی شرعی ضرورت کے بغیر طلاق میں بیوقوف چڑکا اور کتاب کرے، اور جب اس کے نتیجہ میں بیوی ہاتھ سے نکلتی نظر آئے تو اہل حدیث عالم کے یہاں دوڑے۔۔۔۔۔۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں سوال کا مقصد شریعت ابتداء نہیں ہے بلکہ اپنی نامعقول حرکتوں پر پردہ ڈالنا اور بیوی حاصل کرنے کے لیے اہل حدیث کے فتویٰ کو اڑانا مقصود ہے۔

اے ایسے شخص کو ہرگز رجوع کرنے کا فتویٰ نہیں دیا جاسکتا، اور نہ اس کے لیے اہل حدیث کے مذہب کے مطابق رجوع کرنا جائز ہے، اہل حدیث مذہب متبعین حدیث کے لیے ہے، نہ کہ نفس کے بندوں، خواہش کے بجالیوں اور فرض کے متوالوں کے لیے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کی سخت مذمت فرمائی ہے اور محض اپنی خواہش کے مطابق فتویٰ عمل کرنے کو تلامب بالمدین قرار دیا ہے اور اسے باجماع امت ناجائز بتلایا ہے چنانچہ ایک فتویٰ کے ذیل میں لکھتے ہیں:

”وهؤلاء المطلقون لا يفكرون في فساد النكاح بفسق الولي الا عند الطلاق الثلاث لا

عند الاستمتاع والتوارث يكونون في وقت يقدون من يفسده وفي وقت يقدون

من يمححه بحسب الغرض والهوى ومثل هذا لا يجوز باتفاق الامة“ پھر

چند سطروں کے بعد فرماتے ہیں: ولو كان المستغنى المعين انما لم يكن اعرف ذلك وانا اليوم

الترزم ذلك لم يكن من ذلك لان ذلك يفتح باب التلاعب بالدين ويفتح الذريعة

الى ان يكون التحليل والتحریم بحسب الاهواء فنادى ابن تیمیہ منہ ۲۴۲ و ص ۲۴۱

حنفی مذہب میں تو ایسے شخص کی شہادت مقبول نہیں ہے جو اپنی غرض کے لیے مذہب بدل دے؛ وان

انتقل اليه لقلّة مبالاته في الاعتقادات والمجراوة على الانتقال من مذہب

الى مذہب كما يفتنى له ويميل طبعه اليه لغرض يحصل له فانه لا تقبل

شهادته (شماعی منہ ۲۴۲) - والله أعلم بالصواب۔

کتبہ

نذیر احمد رحمانی مدرس اول جامعہ رحمانیہ مدنی پورہ، بنارس

۱۳ ذی قعدہ ۱۳۵۵ھ

بنارس

ماہنامہ

جلد ۱۱	ذیقعدہ ذی الحجہ ۱۴۱۳ھ	مئی، جون ۱۹۹۳ء	شمارہ ۶۵
--------	-----------------------	----------------	----------

معیاری صحافت کا نفرس

جامعہ سلفیہ بنارس

کا

خصوصی شمارہ

پتہ

دارالتالیف والترجمہ

بی۔ ۱۶ جی، ریوڑی تالاب دارالنسی ۲۲۱۰۱۰

مدیر

عبدالوہاب حجازی

سالانہ ۲۵ روپے، فی پرچہ ۳ روپے، اس شمارہ کی قیمت ۸ روپے

۲ اس شماره میں

- ۱۔ درس قرآن مولانا اصغر علی سلفی ۳
- ۲۔ درس حدیث " " " ۵
- ۳۔ افتتاحیہ مدیر ۷
- ۴۔ جامعہ سلفیہ میں معیاری صحافت کا نفرنس کا انعقاد ۱۳
- ۵۔ معیاری صحافت کا نفرنس کے چند بنیادی مقاصد ۱۴
- ۶۔ صحافت کا نفرنس کے لئے قابل غور نقاط ۱۵
- ۷۔ جامعہ سلفیہ بنارس میں دو روزہ صحافتی مذاکرہ علمیہ ۱۶
- ۸۔ دورِ حاضر میں اخبارات و رسائل کی ضرورت اور دیرانِ جرائد کی ذمہ داریاں مولانا طہار الدین رحمانی جٹاگر ۲۰
- ۹۔ ملک کی موجودہ صحافت کا سرسری جائزہ مولانا محمد رئیس ندوی ۳۰
- ۱۰۔ مسلم صحافت سے متعلق مجلس مذاکرہ منعقدہ جامعہ سلفیہ بنارس ڈاکٹر مقتدی احسن ازہری ۳۶
- ۱۱۔ ذرائع ابلاغ میں صحافت کی اہمیت ڈاکٹر رضا الدین مبارکپوری ۳۵
- ۱۲۔ برصغیر ہندو پاک میں جماعت الہمدیث کی صحافت کی تاریخ مولانا محمد مستقیم سلفی ۵۷
- ۱۳۔ جماعتی اخبارات و رسائل و مجلات کے مابین ہم آہنگی کی اہمیت اور اسکے مسائل مولانا عزیز الرحمن سلفی ۸۸
- ۱۴۔ ملکی اسلامی صحافت، ایک سرسری جائزہ مولانا علی حسین سلفی ۹۳
- ۱۵۔ جماعتی معیاری صحافت کے خدوخال کی تعیین مولانا محمد حنیف فیضی ۹۷
- ۱۶۔ انسانی شخصیت کی تعمیل صحافت کی اہمیت محمد اطہر افضال احمد ۱۰۳
- ۱۷۔ تجاویز و سفارشات صحافتی مجلس مذاکرہ جامعہ سلفیہ بنارس ۱۰۷
- ۱۸۔ صحافتی کانفرنس سے متعلق اخبارات و جرائد کے تاثرات ۱۱۰
- ۱۹۔ ندوۃ الطلبة جامعہ سلفیہ بنارس کا انتخاب نو ۱۱۸
- ۲۰۔ ندوۃ الطلبة جامعہ سلفیہ بنارس کی افتتاحی انجمن ۱۱۹
- ۲۱۔ حفلہ الخطابہ جامعہ رحمانیہ بنارس کا جدید انتخاب ۱۲۰

لوح و قلم کی اہمیت

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔
 پڑھو (اے نبی) اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، انسان کی تخلیق جیسے خون کے لوتھڑے سے کی، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے یہی آیتیں وحی کی تھیں۔ اسی بات پر اکثر مفسرین کا اتفاق ہے، وحی کے کلمات و آیات میں سب سے پہلا حکم اور تلقین پڑھنے کی ہے۔ پڑھنا بھی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کی تخلیق کی، اور وہ بھی ایک بہت ہی حقیقی چیز ہے۔ گویا کہ انسان جب پڑھے تو سب سے پہلے اپنے رب کا نام پڑھے اپنے خالق کو پہچانے اور اسی کا گن گائے، جس خالق نے اسے دم سے وجود بخشا اور مختلف مراحل سے گزار کر اس کو تندرست و توانا انسان جیسے اشرف المخلوقات کی صورت بخشی اور علم جو تمام نعمتوں سے اعلیٰ و ارفع و افضل ہے اس کو سکھایا اور اس کے ذریعے سے انسان کی عزت افزائی فرمائی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ فرشتوں نے تخلیق آدمؑ کے وقت یہ کہا تھا کہ یہ ایک فسادی مخلوق ہوگی تو مغضول مخلوق کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو وہاں پر علم کے ذریعے سے ہی فرشتوں پر انسان کی فضیلت واضح کی گئی، بناؤ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم سکھایا گیا، اور پھر فرشتوں سے دریافت کیا گیا تو ان کو اپنی شکست کا یوں اعتراف کرنا پڑا، قالوا: لا علم لنا لا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔
 اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا، مشہور مفسر حضرت قتادہ نے فرمایا کہ قلم اللہ تعالیٰ کی عظیم

۱۔ اگر قلم نہ ہوتا تو اقامت دین مشکل ہو جاتا اور زندگی دشوار ہو جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قلم کے ذریعہ اللہ انسان پر عظیم کرم کیا ہے جو معلوم نہ تھا اس کا علم دیا اور جہالت کی تاریکی سے نکالا، علم کی روشنی عطا کی، دیکھنے پڑھنے کی فضیلت بیان کی، کیونکہ اس کے اندر ایسے عظیم فوائد اور منافع ہیں جس کا احاطہ وادراک کم ہی کر سکتا ہے، اور دنیا میں جتنے علوم و معارف پائے جاتے ہیں اور حکمت و دانائی کی باتیں قید تحریر میں لائی گئی ہیں، اور اہم مامنیہ کے حالات و واقعات کو منبہ کئے گئے اور آسانی کی کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ تحریر و قلم کے ذریعے سے ہی ممکن ہو سکا ہے اگر قلم نہ ہوتا تو دین و دنیا کے امور کبھی بھی درست نہ ہو سکتے تھے۔

۲۔ لکھا قالہ القرطبی فی تفسیرہ - "اسلام کے وحی اول لفظ "اقرأ" کے ذریعہ شروع کرنے اور قلم کے ذریعہ علم سکھانے سے مقصود یہ ہو سکتا ہے کہ اس دین کی آمد کے ساتھ ہی علمی دور کا آغاز ہوگا، اس کی وجہ سے دنیا کو علوم و معارف حاصل ہوں گے، اور جہالت کی تیرگی میں بھیگی ہوئی انسانیت کو اب علم کی روشنی کے ذریعے رشد و ہدایت کا راستہ حاصل ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام سے پہلے جو دنیا پر جہالت کی گھنگھور گھٹا چھائی ہوئی تھی وہ اب چھٹ گئی اور اس کی آمد کے بعد دنیا علم کی دولت اور روشنی سے بھر گئی، جس قدر ساری دنیا اس دین کے فیضان عام سے مستفیض ہوئی، علمی طور پر بھی ترقی کا منامن یہی دین رہا ہے۔

لیکن افسوس کا مقام ہے کہ دورِ حاضر میں اس دین کے حاملین اپنی تن آسانی اور اس کی قدر و قیمت کو صحیح طور پر نہ پہچاننے کی وجہ سے علوم سے الگ ہو گئے۔ قلم کے بے پناہ طاقت کو کام میں لانے سے گریز کر کے دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہوئے، اپنے لئے ذلت و رسوائی کا سودا کر لیا۔ کاش کہ مسلمان اس قلم کی طاقت کو سمجھتا، اور اس کے ذریعہ اسلام کی دعوت جس میں ساری دنیا کی بھلائی ہے کا فریضہ انجام دیتا تو پھر دنیا کے باطل افکار و نظریات اور مفاد پرستی و استحصال کا قلع قمع ہو جاتا، اور پھر اس کا وہی شاندار ماضی واپس لوٹ آتا جو اس وقت اس کے لئے قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ نعمت قلم اللہ تعالیٰ کی اولین نعمتوں میں سے ہے، اس لئے اس کی اہمیت کے پیش نظر رب العزت نے اس کو اپنی سب سے پہلی وحی اور کلام کے اندر ذکر کیا جو اس امت کے لئے اتنا راستا، جس کی تخلیق اولین مخلوقات میں کی اسی سے فرشتوں کے ذریعہ مقادیر الخلق لکھوایا ہے۔

حقیقت صحیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ

عن ابی جعیفہ قال: قلت یعلیٰ مل عندکم کتاب؟ قال لا، والا کتاب اللہ، أو فسهم أمة بجل مسلم، أو ما فی هذه الصحيفة، قال: قلت، فما فی هذه الصحيفة؟ قال: العقل، فکاک الأسیر، ولا یقتل مسلم بکافر۔

ابو جعیفہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی کتاب ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، سوائے اللہ کی کتاب اور اس فہم کے کچھ نہیں جو ایک مسلمان آدمی چھلایا گیا ہو، اور جو کچھ اس صحیفہ میں ہے، میں نے کہا صحیفہ میں کیا ہے فرمایا، دیت، قیدی کے آزاد کرنے اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جاسکتا ہے۔

اسلام کے ابتدائی ادوار میں اس کے حاملین اور ماننے والوں کی بے شمار فضیلتیں اور امتیازات تھے جس میں وہ دوسروں سے ممتاز تھے، ان میں سے ایک خاص وصف ان کا بے پناہ قوت حافظہ تھا، عربوں کے قوتِ حفظ کا یوں بگم چر رہا ہے۔ اسلامی تاریخ کے ذریعہ اور اوراق میں یہ بات مسلم الثبوت کے طور پر ثبت ہے کہ سینکڑوں محدثین کرام، ادباء و شعراء ایسے تھے جو ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیثوں اور اشعار و واقعات اور امثال کے حافظ تھے، ان کے استحضار کا یہ عالم تھا کہ وہ بلا جھجک حدیث کی سنی ہوئی حدیثوں اور اشعار و واقعات کو سننا سن ومن سنا دیتے تھے، اس کے باوجود اسلام کی آمد کے ساتھ ہی اس بے پناہ قوتِ حفظ کے باوجود علوم کو قیور تحریر میں لانے کی ترغیب اور حکم دیا گیا، چنانچہ قرآن کریم کی حفاظت و صیانت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ”انما نحن نزلنا الذکر ما کان لعلنا فلفون“ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی تو کتابیں و صحیفے کو آپ نے اس کام پر مامور کر رکھا تھا، جلاتے اور کھولتے، اسی طرح آپ کے صحابہ و اصحاب کی شوق و تہیہ ہو کرتے اسے صحابہ کرام لکھ لیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ

جن کے لئے اللہ کے رسولؐ نے خاص طور پر حفظ حدیث کی دعا کی تھی، حدیثیں لکھا کرتے تھے، اور یہ واقعہ ہے کہ اسلام کی آمد سے قبل پورے عرب میں گنتی کے چند افراد تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، مگر اسلام کا آفتاب کیا طلوع ہوا کہ گھر گھر لکھنے پڑھنے کا رواج ہو گیا۔ اور تعلیم و تعلم کا ایسا انقلاب آیا اور اس راہ میں خدا کا روں کی اتنی اور ایسی مجلس جماعتیں نظر آنے لگیں جس کی مثال پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ یہ ذوق و شوق صرف علوم کتاب و سنت محدود نہ تھا، بلکہ مسلمانوں کا شوق و شغف علم سے کچھ ایسا تھا کہ دنیا کے قدیم علوم جو اپنی موت آپ مر رہے تھے زندہ کیا اور بہت سے علوم و معارف کے موجد بھی بنے۔ الغرض کاروان علوم و معارف کے قائد اعظم اور میر کارواں یہی تھے، مگر آج ان کی حالت کسی مرثیہ خواں کا منتظر نظر آتی ہے۔

اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صمیم میں ”باب کتابۃ العلم“ کے تحت ذکر فرمایا ہے جس سے مقصود یہی سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جو حفظ اتقان کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز تھے وہ علوم لکھ لیا کرتے تھے، کیونکہ صحیفہ کے معنی ہی ہوتے ہیں اس ورق کے جو لکھا ہوا ہو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سلف مسائل لکھ لیا کرتے تھے، اور اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ علم کا لکھنا جائز اور مستحب ہے بلکہ بسا اوقات فرض ہے خصوصاً جب کہ بھول جانے کا خوف ہو۔ اور علم کے بقا اور اس کی تردید و اشاعت اور اس کی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ اس کو لکھا اور پھیلایا جائے اور تحریری شکل میں اس کو محفوظ کر کے آنے والی نسلوں کو اس سے مستفید کیا جائے۔

اس حدیث پاک میں جو بڑے شیعیان علی کے افسر اور کاہل کھولنا مقصود تھا، جس کا اس وقت کے شیعوں نے پروپیگنڈہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے رسولؐ کے خاص تعلیمات موجود ہیں اور قرآن کی بعض سورتیں جو حضرت علی کی ولایت اور وحی ہونے سے متعلق ہیں۔ اس کو اللہ کے رسولؐ نے صرف انہی کو بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ان جو بڑے شیعوں اور موصوفیہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہمارے پاس وہی کتاب النکاح جو سب کے پاس ہے اور فہم کتاب و سنت جو بہت سے بندہ خدا کو حاصل ہو تی ہے اور اس لکھے ہوئے ورق میں دیت اور قیدی کے آزاد کرنے اور یہ کہ مسلم کو کافر کے بدلے میں قتل کیا جائے کے مسائل مذکور ہیں اسکے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے خاص طور پر بتایا گیا ہو۔ اس حدیث سے موصوفیہ اور شیعہ ہر دو کی تردید ہوتی ہے جو حضرت علیؑ کی طرف علم باطن و غیرہ کی نسبت کرتے ہیں۔

سلفی صحافت

موجودہ دور میں ربط و اتصال اور جمہور کی رائے عامہ ہموار کرنے کے لئے وسائلِ اعلام کی بڑی کثرت ہے، خاص طور سے الیکٹرانک وسائلِ اعلام ریڈیو، ٹی، وی وغیرہ نے تو سارے عالم کو گھڑا ٹنگن میں تبدیل کر دیا ہے صحافت بھی اعلام کا ایک وسیلہ ہے، اور تمام اقوام عالم میں بہت مقبول اور اہم ذریعہ ہے، ہر قوم اور ہر انسانی معاشرہ اپنے دینی عقائد، فکری رجحانات، سیاسی نظام، اقتصادی نظریہ اور اجتماعی ماحول کی بنیاد پر اپنے اپنے رنگ میں وسائلِ اعلام اور صحافت کو استعمال کرتا ہے، مذکورہ بنیادوں اور عوامل کے رنگ میں جیسا اختلاف ہوتا ہے صحافت کا رنگ بھی اسی سے مختلف ہوتا ہے، روسی رہنما چروچوف کہا کرتا تھا ”صحافت ہمارا بنیادی فکری ہتھیار ہے، جس طرح کوئی لشکر بغیر ہتھیار کے نہیں لڑ سکتا، اسی طرح کوئی پارٹی اپنے مقاصد میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ صحافت کے ہتھیار سے مسلح نہ ہو، اس سے یہ بات بھی واضح ہے کہ صحافت کو غیر ماترک ہاتھوں میں دینا ہمارے لئے سخت مشکل ہے، ضروری ہے کہ اسے ایسے ہاتھوں میں دیا جائے جو امانت اور ثقاہت میں برتر ہوں۔“ نابلیون کہتا ہے، ”میں توپوں کی گن گرج سے جتنا خوف کھاتا ہوں اس سے کہیں زیادہ سربرخام سے ڈرتا ہوں“ سچی بات یہی ہے کہ صحافت جمہور اور قوم کا مدرسہ اور رائے عامہ کا منبر ہے، جمہور کی تہذیب و تشقیق اور عالمی امن و سلامتی کا اہم ترین ذریعہ ہے، اس لئے اسلام اور سلفی منہج فکری و عملی اور جماعت ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم صحافت کی اہمیت کو خاص طور سے موجودہ دور میں سمجھیں اور اسلام کے ممتاز ترین اقتصادی، فکری، سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی نظام احکام پر مبنی ممتاز رنگ کی حامل اسلامی سلفی صحافت کو تقویت دیں۔ ”صبغة الله ومن احسن من الله صبغة“ نحن له مابدون۔ (البقرة / ۱۳۸) اللہ نے ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے، اور اللہ کے بہتر

رنگ دینے والا کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔

ہمارے امام و رہبر، رسول برحق، خاتم الانبیاء و الرسل سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عصر نبوت میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لئے اس وقت میسر بہت سے وسائل اعلام اختیار فرمائے تھے جیسے وفود بھیجا، خطبات دینا، ملک کے پاس اسلامی دعوت پر مبنی مراسلت، جمعہ و جماعت نیز شخصی اتصال وغیرہ۔ مختصر مدت میں ایک بڑے فخر ارضیہ اسلام پھیل گیا، اس سے ان وسائل اعلام کی اہمیت سمجھی جاسکتی ہے، آپ کی مراسلت کے اثر سے نجاشی شاہ حبشہ عمان کے دو ملک اور شاہ بحرین مع اپنی جہت سی رعیت کے اسلام کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔

غیر اسلامی اعلام کے رد کے لئے اسلامی اعلام کا ہونا کس قدر ضروری ہے اس کے لئے عہد رسالت کی ایک مثال پر غور کیجئے: بخت کے ساتویں سال مسلمان اصحاب کرامؓ نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی، ان کے پیچھے عمرو بن العاص گئے، نجاشی کو سجدہ کیا، اور شرک و کفر پر مبنی اعلام کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا: ہمارے خاندان کے کچھ لوگ آپ کی سرزمین پر آئے ہیں، ہم سے اور ہمارے دین سے انہوں نے اعراض کیا ہے، پھر کہا، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے متعلق آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت جعفرؓ نے ابی طالب نے اسلامی اعلام کی نمائندگی کرتے ہوئے نجاشی کو سجدہ کے بغیر کہا: اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، ہمیں حکم دیا کہ اللہ عزوجل کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کریں، انہوں نے ہمیں صلوة و زکوٰۃ کا حکم دیا، پھر اسلام کے بعض ادا کر گئے، پھر کہا: ہم عیسیٰ بن مریم کے متعلق وہی کہتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے کہ۔ وہ اس کا کلمہ ہیں، اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں جسے مریم مذراہ بتول کی طرف اس نے القا کیا ہے جسے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس خالص اسلامی اعلام کے اثر سے نجاشیؓ نے کہا: اے اہل حبشہ اور قیسین و رحبان عیسیٰ کے متعلق یہ مسلمان جو کچھ کہتے ہیں وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہیں، پھر مسلمانوں سے کہا، تمہیں اور تمہارے رسول کے لئے مریضا، میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ وہی ہیں جنہیں ہم انجیل میں پاتے ہیں، یہ وہی رسول ہیں جن کی بشارت عیسیٰ بن مریمؑ نے دی ہے، تم ہمارے ملک میں جہاں چاہو رہو، واللہ اگر مجھے اس ملک کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں حاضر خدمت ہو کر آپ کی جوتیاں اٹھاتا، پھر نجاشیؓ نے عمرو بن العاص کا ہدیہ لوٹا دینے کا حکم دیا جسے لے کر وہ مکہ لوٹ آئے، اور مسلمان باطمینان حبشہ میں مقیم رہے۔

موجودہ دور میں جب کہ مسلمان اعتقادی، فکری، سیاسی، اقتصادی ہر پہلو سے سخت انتشار کے شکار ہیں، دین و مذہب کے لحاظ سے مختلف گروہوں میں بے ٹہوٹے ہیں، اپنے ائمہ کو معصوم قرار دے کر ان کی مطلوبہ اتباع کو واجب قرار دے لیا ہے اور جو لوگ اپنے ائمہ کے معصوم ہونے اور ان کی مطلق اتباع کے وجہ سے اعتقاد نہیں رکھتے وہ احوال و اعمال کے لحاظ سے ان سے مختلف نہیں ہیں یعنی ان کے اعتقاد اور عمل میں تضاد ہے ہر پہلو سے امت میں انتشار کی اصل بنیاد یہی اعتقادی و مذہبی انتشار ہے، جو امت محمدیہ کو نوع بنوع ضائع میں مبتلا کرنے کا موجب ہے، ایسی صورت میں ہمارے لئے نہایت ضروری ہے کہ عام اطاعت و اتباع صرف اللہ اور اس کے رسول کے لئے واجب سمجھیں، معصوم صرف رسول کو قرار دیں، رسالت کو کافی سمجھیں، رسول کے درجہ ماسوا کے اتباع عام سے مستثنیٰ ہو جائیں، مختصر یہ کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو لازم پکڑ لیں، یہی ہماری تمام بیماریوں، نحوستوں اور خسائر کا علاج ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ** **وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ**۔ اے ایمان لانے والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں اولیٰ الامر کی، پھر اگر کسی امر میں تم میں تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔

اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے علماء و امراء میں سے اولیٰ الامر کی اطاعت کا حکم اس وقت دیا ہے جب وہ تنازع نہ کریں، اس کا اقتضایہ یہ ہے کہ ان کا اتفاق حجت ہے، اور تنازع کے وقت اللہ اور رسول کی طرف لوٹانے کا حکم دے گا کسی امام مقلد یا فاضل عقلی قیاس کی طرف لوٹانے کو باطل قرار دیا ہے، یہی اسلام یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت کی اصل ہے، مقصد یہ ہے کہ جس نے کسی امام کو متعین کر کے اعتقاد اور حال کے اعتبار سے اس کی مطلق اطاعت کو واجب قرار دے دیا، وہ اس میں گمراہ ہو گیا، اسی لئے امت محمدیہ کے قرون ثلاثہ مفصلہ، مشہودہ بالخیر کے ہمارے سلف صالحین نیز بعد کے ادوار کے ائمہ ہدی و علماء و اقبیاء و صلحاء و ابرار اللہ اور اس کے رسول کی مطلق اطاعت و اتباع کو فرض قرار دیتے ہیں اور ان کے ماسوا جیسے امراء و علماء و غیر ہم کی اطاعت وہیں واجب بتاتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول نے واجب قرار دی ہے، مطلق طور پر اللہ اور رسول کے علاوہ اور کسی کی اطاعت واجب نہیں، اور نہ ہی رسول کے علاوہ کوئی معصوم ہے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کے وسائل اعلام اور مسلم معاشرت ہر ناجیہ سے اپنے پر اگندہ معاشرہ کا آئینہ خانہ ہیں، اور امت پہلے اپنے ہاتھوں پھر دوسری اقوام کے ہاتھوں سے

اپنے مسائل میں اس طرح الجھی ہوئی ہے جیسے کوئی لاچار کشتی کسی طاقتور بھنور میں، ایسی صورت حال میں ٹھیکہ اسلام اور منہاج سلف صالحین کی علم بردار جماعت اہل حدیث کو آگے آکر ممکنہ وسائل اسلام اور صحافت کو کام میں لانا چاہئے اور جماعتی صحافت کو اسلام اور منہج سلف کا ایک ایسا معیاری نمونہ بنا کر پیش کرنا چاہئے جس سے خالص اسلام کی صورت بنی نوع انسان کے سامنے آجائے، منتشر ملی صحافت کے سامنے فقط اتحاد کا اصل نمونہ واضح ہو جائے، اور خود جماعت کا انتشار کا منظر پیش کر رہی ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے، جماعتی صحافت پورے اسلام کو شانستہ زبان و بیان میں منہج سلف کے مطابق ہے کم و کاست اور بے لاگ لپیٹ کے پیش کرے۔ توحید و اسما و صفات باری تعالیٰ کے صحیح مفہام ہم رسالت کی اہمیت، رسولوں کے تذکرے، احکام شریعت اور صراط مستقیم کی تفصیلات، یوم آخرت بعث و حشر، حساب و میزان اور جنت و جہنم کے احوال و احوال کتاب و سنت اور سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرمودات کی روشنی میں بیان کئے جائیں، یہی راستہ اسلام و منہج سلف پر مبنی جماعتی صحافت کے امتیاز، تاثیر اور نتیجہ خیزی کا راستہ ہے۔

صحافت کے ذریعہ اسلام کی تبلیغ اور منہج سلف کی ترویج کا مقصد حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ صحافت کی ذمہ دار شخصیات کتاب و سنت اور منہج سلف پر مبنی ثقافت اور کلمہ کی حامل اور اس کا آئینہ ہوں، اس کے لئے اگر ہمیں قریب ترین اور مانوس ترین ائیڈیل مطلوب ہو تو شیخ الاسلام علامہ امرتسری اور ان کے مجملہ اہل حدیث کو خصوصیت سے پیش نظر رکھنا چاہئے، ان شخصیات میں سلفی دعوت کی ترویج و اشاعت کا بے پایاں جذبہ ہو اس طرح کہ زبان دہن اور نوک قلم میں کوئی فرق اور فاصلہ نہ ہو، ایسی ہی شخصیات کے قلم اسلام کی دائمی اقدار صداقت و امانت اور دقت و تحقیق کے امین ہو سکتے ہیں اور معاشرہ میں جماعتی صحافت کی تاثیر میں اضافہ کا باعث ہو سکتے ہیں، خبروں، معلومات، تحلیل و تجزیہ اور توضیح و تفسیر کو مذکورہ اوصاف کی شدید ضرورت ہوتی ہے، ان اصول کے مقابل مادی دبا اور مادی اغراض کا جہاں ہلکا سایہ بھی پڑا اسلام کے اصول زیر و زبر ہو جائیں گے اور اسلام دھمکتا سلف سرعام ہر سوا ہوگا۔ ارشاد بانی ہے: ”یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء للذین علی انفسکم اوالوالدین والاقربین، وان یکن غنہ

أَرْفَقُوا فَاِنَّ لِلّٰهِ اَوَّلٰى بَسْمًا . فَلَا تَتَّبِعُوا السَّهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ، وَاَنْ تَلُوْذُوْا اَوْ تَعْرِضُوْا
 فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا۔ (۱۳۵، النساء) اے ایمان لانے والو انصاف پر قائم
 رہو اللہ کے لئے گواہی دینے والے بنو گو خود تمہارے یا والدین اور اقرباء کے خلاف ہو، اگر وہ شخص مالدار
 یا محتاج ہے تو اللہ ان کا مالک ہے، تم انصاف کرنے میں خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، اور اگر ایچ پیج یا
 اعراض کرو گے تو اللہ یقیناً ہر اس کام کی حقیقت کو خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔

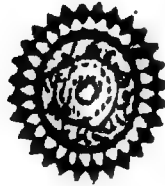
تھوڑی قیمت کے مقابل اسلام کے اصول کہیں زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے: ”رَانَ
 الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاِيْمَانِهِمْ تَمَنّٰ قَلِيْلًا وَاَلَسُنَا لَخَلْقٍ لَّهْمٌ فِى الْاٰخِرَةِ
 وَلَا يَكْلَمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَزْكِيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ“
 (۷۷۔ آل عمران) جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسمیں توڑے دام کے عوض بیچ دیتے ہیں ان کے لئے آخرت
 میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ ان سے نہ تو کلام کرے گا اور نہ آخرت میں ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو
 پاک کرے گا، اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اسی طرح معلومات میں وقت پسندی اور تحقیق کے لئے سورہ حجرات کی آیت چھ اور غیر اخلاقی مواد
 کی اشاعت سے تحذیر کیلئے سورہ نور آیت انیس، صحافت کی ایک عام بیماری تجسس اور ظن کے ساتھ دوسروں
 کے عیوب کو اچھلانا بھی ہے، اس کی ممانعت کیلئے سورہ حجرات آیت بارہ، نیز مسلم صحافت میں مختلف گروہوں
 کے درمیان استہزاء اور تباہی بالالفاظ کی عام روش ہے اس کی ممانعت کے لئے سورہ حجرات آیت گیارہ
 کو نظر میں رکھنا چاہئے، جھوٹا پروپیگنڈہ اور باطل سے دوسرے کو متہم کرنا بھی مسلم صحافت میں عام ہے،
 ان اسلامی اقدار کو برتنے کے حق دار اور ذمہ دار سب سے پہلے اسلام اور منہج سلف کے علمبردار صحافی ہیں۔
 سلفی صحافت اس سے دوسروں کے دماغی نمونہ کا کام دے سکتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے: ”وَالَّذِيْنَ يُوْذُوْنَ
 الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدْ اَحْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا“ (۵۷۔ الاحزاب)
 جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ستاتے ہیں بلا کسی قصور کے تو وہ یقیناً بہتان اور کھلے گناہ کا
 بوجھ اپنے اوپر لادتے ہیں۔

جس طرح دین اسلام ایک ربانی دین ہے اس کی تبلیغ و اشاعت کرنے والے سلفی صحافی کا دینی

ہیٹھ ہے کہ وہ خود ربانی ہو اور اپنی صحافت کو ربانی صحافت بنا سکے، ارشاد ربانی ہے: ”قل ان سلاقی ونسکی ومحییامی ومماتی للہ رب العلمین، لا شریک لہ وبذلک سرت وانا اول المسلمین“ (۱۶۲- الانعام) اے نبی کہو کہ یقیناً میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العلمین ہی کے لئے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم یا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا تابع فرمان ہوں۔

جس طرح دین اسلام عالمی دین ہے، سلفی صحافی کی ذمہ داری ہے کہ وہ قومی، نسلی، وطنی، شخصی و ذات پات کی تنگیوں سے بالاتر ہو کر اسلام کی آفاقیت کو پیش کرے۔ اللہ نے قرآن اور رسولؐ کو اپنے کلام میں عالمی کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، ارشاد ہے: ”وما هو الا ذکر للعالمین“ (۵۲- القلم) یہ قرآن سارے جہان کے لئے نصیحت ہے، نیز ارشاد ہے: ”لیکون للعالمین نذیراً“ (۱- الفرقان) تاکہ رسول سارے جہان کے لئے ڈرانے والا ہو، جماعتی رسائل و جرائد کے سرپرست یا مالک حضرات کو چاہئے کہ صحافت کو اپنی شخصیات کے گرد ہالہ تعمیر کرنے کا ذریعہ بنانے کے بجائے پیغمبر اسلام کی آفاقیت کی خدمت کے لئے آزادی عطا کریں کہ اسلام اور منہج سلف کا اولین تقاضا یہی ہے۔

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس

میں

معیاری صحافت کا نفس کا انعقاد

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس یہ اعلان کرتے ہوئے مسرت محسوس کرتا ہے کہ جماعتی صحافت کو موثر اور مفید بنانے کی خاطر مورخہ ۴، ۷، ۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ بمطابق ۲، ۳، ۶ نومبر ۱۹۹۲ء بروز دوشنبہ و سہ شنبہ ایک مذاکرہ علمیہ منعقد کرنے جا رہا ہے جس میں جماعتی اخبارات و رسائل کے مابین تعاون و تنسيق توسیع اشاعت حالات حاضرہ سے متعلق جماعت کے تجزیاتی موقف، عقیدہ و عمل سے متعلق کتاب و سنت پر مبنی معیاری صحافت، جماعتی شخصیات و تاریخ نیز سہ روزہ یا روزنامہ کے اجراء جیسے دیگر اہم نقاط و مسائل پر غور و خوض کیا جائے گا۔

اخبارات و رسائل کے مالکان و مدیران کو دعوت نامے ارسال کئے جا چکے ہیں، اگر کسی سبب سے کسی صاحب کو دعوت نامہ موصول نہ ہو سکے تو اسی اعلان کو دعوت نامہ تصور فرمائیں۔ مدعوین حضرات سے گزارش ہے کہ اس مذاکرہ علمیہ میں شرکت فرما کر اپنے مفید آراء سے نوازیں گے اور مذاکرہ کو کامیاب بنائیں گے اور جملہ بھی خواہان جماعت سے مذاکرہ کی کامیابی کیلئے دعا کی درخواست ہے۔

نوٹ :- مذاکرہ کے پہلے دن شب میں اجلاس عام کا بھی پروگرام ہے۔

معیاری صحافت کا نفرس کے چند بنیادی مقاصد

- ۱۔ عقیدہ و عمل سے متعلق کتاب و سنت کی بنیادی تعلیمات کی توضیح و تشریح کا التزام تاکہ صحیح اسلامی ذہن و فکر پیدا ہو سکے۔
- ۲۔ موجودہ ملی مسائل پر اسلام کی صحیح تعلیمات کی روشنی میں اظہار خیال۔
- ۳۔ جماعتی خدمات اور جماعتی شخصیات کا تعارف۔
- ۴۔ جماعتی اخبارات و رسائل کے مابین باہمی تعاون اور دائرہ کار کی تعیین تاکہ ٹکرا رہے بچ کر مطلوبہ خدمت انجام دی جاسکے۔
- ۵۔ صحافت میں دیگر مسائل کے ساتھ ہی خواتین و اطفال کے موضوعات پر توجہ۔
- ۶۔ ملی و جماعتی مسائل پر مخالفانہ تقریروں کا جواب۔
- ۷۔ دینی و ملی موضوعات کا خاکہ تیار کر کے اہل قلم کو اس ہدایت کے ساتھ دیا جائے کہ وہ ان موضوعات پر بلا قساط لکھیں، پھر ان مضامین کو کتابی صورت میں جمع کر دیا جائے، یہ خاکہ عقائد، عبادات، معاملات، تاریخ اور سوانح ہر موضوع کے لئے بنایا جاسکتا ہے۔
- ۸۔ افراد جماعت کی ذمہ داری جماعتی اخبارات کے تئیں۔
- ۹۔ اخبارات و رسائل کی توسیع اشاعت کے لئے کوشش اور اس کا طریقہ کار۔

صحافت کا نفس

کے لئے قابل غور نقاط

- ۱۔ جماعتی رسائل و جرائد میں مکمل ربط و ہم آہنگی اور تنسیق تاکہ جماعتی کار کو تقویت پہنچائی جاسکے۔
- ۲۔ جماعتی جرائد و مجلات کی محدود اشاعت اور عدم تاثیر کے اسباب پر غور۔
- ۳۔ صحافت میں جماعت و ملت کے خلاف تحریروں کے تئیں ہمارا رویہ۔
- ۴۔ جماعتی صحافت پورے خلوص کے ساتھ کیسے ایسا معیار پیش کرے جو ملکی صحافت کے لئے قابل تقلید نمونہ بن سکے؟
- ۵۔ بچوں اور نوجوانوں کی اسلامی تربیت سے متعلق جماعتی صحافت کا کردار۔
- ۶۔ غور توں سے متعلق مسائل میں الاقوامی پیمانہ پر اٹھائے جا رہے ہیں، اس سلسلہ میں ہماری جماعت کی ذمہ داری کیا ہے؟
- ۷۔ تعمیری صحافت میں موجودہ خلا کو پُر کرنے کے امکانات پر غور۔
- ۸۔ ملک کی دوسری قومی زبانوں میں بھی جرائد و مجلات کی اشاعت پر غور۔
- ۹۔ کیا جماعتی صحافت کو علماء و جماعت کا پورا تعاون حاصل ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟
- ۱۰۔ حالات و مسائل حاضرہ پر جماعتی نقطہ نظر کی بروقت تعیین و توضیح کے لئے کسی سر روزہ یا روزنامہ کے اجراء پر غور۔

رپورٹ

جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس میس

دو روزہ صحافتی مذاکرہ علمیہ

اسلامی صحافت کو مفید و مؤثر، تعمیری اور بامقصد بنانے کی خاطر جماعت اہل حدیث ہند کی دینی و ثقافتی و دینی مرکز میں درس گاہ (مرکزی دارالعلوم) نے مورخہ ۳۱/۲ نومبر ۱۹۳۱ بروز دو شنبہ و سه شنبہ کو ایک مذاکرہ علمیہ (سمینار) کے انعقاد کا اعلان کیا تھا۔ جو ایک اندازے کے مطابق اپنی نوعیت کے اعتبار سے کم از کم ہندوستان کی سطح پر پہلا قدم تھا۔ اعلان کے مطابق وقت مقررہ پر ۲ نومبر ۱۹۳۱ بجے صبح ایک افتتاحی تقریب سے مذکورہ سمینار شروع ہوا۔ اس کے بعد مسلسل دو دنوں تک چار نشستیں منعقد ہوئیں جن میں مختلف مقالات سے تشریحات لائے گئے متعدد دینی و ثقافتی برآمدات کے مالکان و مدیران نے شرکت کی اور تہوار خیال میں ہر پور حصہ لیا۔

مذاکرہ میں شرکت کرنے والے مہمانان گرامی

- ۱۔ خطیب الاسلام مولانا عبدالرؤف رحمانی صاحب
- ۲۔ ڈاکٹر مقتدی حسن الزہری صاحب
- ۳۔ مولانا عبد الوہاب مجازی صاحب
- ۴۔ مولانا عبد الوہاب غلمی صاحب
- مہمان خصوصی
- ایڈیٹر صوت الامہ (عربی) بنارس
- ایڈیٹر بانامہ ملاحظ بنارس
- چیم ایڈیٹر ہفت روزہ جریدہ ترجمان دہلی

- ۵۔ جناب سلیمان صابر صاحب ایڈیٹر حمیدہ ترجمان دہلی
- ۶۔ مولانا عبد الشکر مدنی صاحب چیف ایڈیٹر ماہنامہ نور توحید نیپال
- ۷۔ مولانا عبد اللہ خان سلفی صاحب
- ۸۔ مولانا امین احمد صاحب چیف ایڈیٹر ماہنامہ آثار مسو
- ۹۔ مولانا محمد احمد انصاری صاحب ایڈیٹر ماہنامہ آثار مسو
- ۱۰۔ مولانا رفیق احمد سلفی صاحب ایڈیٹر ماہنامہ التوحید دہلی
- ۱۱۔ مولانا عبد الواعظ مدنی صاحب مندوب سماجی اعتدال ڈومریانج ضلع جالندھر
- ۱۲۔ مولانا شکیل احمد سلفی صاحب ایڈیٹر پندرہ روزہ الہدیٰ درہنگ
- ۱۳۔ مولانا عبد الواعظ فیضی صاحب سب ایڈیٹر ماہنامہ نوائے اسلام دہلی
- ۱۴۔ جناب کاکا سعید صاحب مسکری شری جامعہ دارالاسلام عمر آباد
- ۱۵۔ ڈاکٹر عبد الشکر جو لم نیپالی صاحب مندوب ماہنامہ راہ اعتدال عمر آباد
- ۱۶۔ مولانا شہاب الدین مدنی صاحب سب ایڈیٹر سماجی ترجمان السنہ بریلی
- ۱۷۔ ڈاکٹر فخر الحق عثمانی صاحب مندوب اصلاح سماج دہندی ادہلی
- ۱۸۔ مولانا ابوالکلام احمد صاحب چیف ایڈیٹر ماہنامہ البرق دہلی
- ۱۹۔ مولانا فضل الرحمن صاحب ہفتہ وار مسکری بروکتا (دہندی) مسو
- ۲۰۔ مولانا فضل الرحمن صاحب مندوب ماہنامہ الاسلام دہلی

افتتاحی تقریب ڈاکٹر محمد تقی حسن الزہری صاحب وکیل ہولمہدہ سلفی حفظہ الشریک زیر صدارت منعقد ہوئی۔ نظامت کے فرائض جناب مولانا عبد العزیز نجی صاحب، رٹائرڈ اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث، مند انجام دے رہے تھے۔ تلاوت کلام پاک اور حمد باری تعالیٰ کے بعد تمام جلسہ نے اپنے افتتاحی کلمات میں مسلمان گروائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مذاکرہ طلبہ کے اعزاز و مقاصد کی وضاحت کی۔ صوفی میدان میں علماء و سائن کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے موسوی نے وقت حاضر کی حواصت و من کو درپیش مشکلات چیلنجوں کی جانب اشارہ کیا اور بتلایا کہ ان چیلنجوں کا سامانہ کے توسط سے کس طرح ممکن کیا جاسکتا ہے۔ مزید اسلامی حواصت کی بعض کٹر جویوں کو داغ کرتے ہوئے ان وسائل و ذرائع کی جانب بھی اشارہ کیا جن کو بروئے کار

ذکر ان کثروں کا ازالہ کیا جاسکتا ہے۔

اختتامی کلمات کے بعد وہ نے اپنے تاثرات پیش فرمائے اور تمام لوگوں نے اپنے تاثراتی کلمات میں جامعہ صلیبیہ کے اس اقدام کو سراہا۔ اور ایسے وقت کی ضرورت قرار دی جو موجودہ دور میں اسلامی صحافت کو منظم اور معیاری بنانے پر زور دیتے ہوئے اور اپنے انداز میں اس کے طرق و ضابطہ کا ذکر کرتے ہوئے ہر ایک نے ایک صحافی کا نفس کے انتقاد کو ضروری قرار دیا جو کہ انہم اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ہر ایک کے دل میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ہماری صحافت کے اندر کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں جن کا ازالہ از حد ضروری ہے۔

غیر صحافتی تقریر کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری صاحب نے مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہا اور جامعہ کی انداز پر بیک کہہ کر جن مدیران و مالکان جرائد و رسائل نے زندگی اور حرکت کا ثبوت دیا ان کی خدمت میں باریک بینی سے دیکھ کر دیکھ کر جو بڑے مذاکرہ علیہ کو اگلے مرحلہ کے لئے تمہید اور پیش قدمی قرار دیا۔ موصوت نے مذاکرہ کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے واضح کیا کہ کس طرح جامعہ کے ذہن میں اس صحافتی مذاکرہ کی بات آئی اور اس سلسلہ میں اس نے کیا تاہم اس پر اختیار کیا اس طرح موصوف نے اپنے صداتی کلمات میں اسلامی صحافت سے متعلق غور طلب امور کی نشاندہی کرتے ہوئے امرکزی جمعیت اہل تشیع ہند کے اس منصوبہ کی جانب بھی اشارہ کیا ہے جمعیت نے ملک کی مسلم صحافت کی تہذیب و رہنمائی کے لئے تیار کیا ہے۔

صداتی کلمات کے بعد اختتامی تقریب کا اعلان کیا گیا اس کے بعد چار نشستیں ہوئیں جن میں اسلامی صحافت سے متعلق متعدد مقالات پڑھے گئے اور کچھ ذہن کے ساتھ مختلف موضوعات پر مفید نقاش اور بحث و مباحثے ہوئے ایک نشست میں تجاویز کمیٹی کی جانب سے تجاویز و قرار داد کا ایک خاکہ پیش کیا گیا جو بارہ دفعات پر مشتمل تھیں ان میں ایک پر مندوبین جرائد و رسائل نے کھل کر تہوار خیال کیا اور اختتامی نشست میں جو دوسرے دن بعد نماز مغرب منعقد ہوئی تمام شرکاء نے پیش کردہ تجاویز کو مختصر تبدیلیوں کے ساتھ منظور کر لیا۔ منظور کردہ تمام تجاویز اسلامی صحافت کو جامعہ صلیبیہ بنانے میں مدد و معاون ثابت ہو گئی۔ انشاء اللہ ان میں سب سے اہم تجاویز نوادی پہلوؤں سے ڈھکے نظر کرتے ہوئے لکھنا یا ہندی میں ایک ایسے روزنامہ یا سہ روزہ اشہاد کا اجراء ہے جو ملت کے مسائل سے گہری دلچسپی کے ساتھ اسلام کے پیغام کو ہر اردو زبان و وطن تک پہنچائے گا اور ہندوستانی سماج کی خدمت اور سماج کی صحیح فطرت پر توجہ کا اہتمام تجاویز پر عمل درآمد انداز اس کے جائزہ کے لئے، اور آئندہ بڑی کانفرنس جلد از جلد منعقد کرنے کے لئے ضروری انتظامات کے سلسلے میں ایک کمیٹی کی تشکیل بھی عمل میں آئی۔ بعد مہمانان گرامی کی جانب سے جامعہ کا شکریہ ادا کیا گیا اور بلا

نے بھی اپنی آواز پر لیس کہنے والے ہمارے گرامی کا شکریہ ادا کیا اور میزبانی میں کسی قسم کی تقصیر اور کوتاہی پر معذرت کرے۔
ہوئے رہا یہ صحافت پر مذاکرے کے اختتام کا اعلان کیا۔

جماعتی صحافت سے متعلق اس تمہیدی مذاکرہ علیہ اور اس میں مدیران و مالکان جرائد و رسائل کی شمولیت سے اور ان کے تاثرات و نظریات سننے کے بعد بہت سے غفی پہلو ظاہر ہوئے۔ اور ساتھ ہی کچھ خوش کن و خوش آئند باتیں بھی سامنے آئیں جن سے مذاکرہ کی عمومی کامیابی اور اس کے نتیجہ خیز و بار آور ہونے کی ضمانت ملتی ہے خوش آئند باتوں میں سب سے اہم یہ بات ہے کہ جملہ شرکاء کے یہاں جماعتی صحافت کی کمزوریوں کا احساس اور ان کے ازالہ و اصلاح کے بعد صحافت کو دعوت اسلام اور جماعتی کار کے لیے صحیح طور پر استعمال کرنے کا جذبہ کا دفرامتا۔

واضح ہو کہ افتتاحی تقریب سمیت تمام نشستوں میں متعدد جماعتی شعراء و صحافیین کو حمد و نعت پر مشتمل روح پرور و دلنشین کلام سے نوازتے رہے۔ اسی طرح مذاکرہ کی پہلی شب (یعنی ۲ نومبر دو شنبہ کی شب) میں ایک اجتماع عام کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ جس میں خطیب الاسلام حضرت مولانا عبد الرؤف صاحب رحمائی حفظہ الشرف ناظم اعلیٰ مدرسہ سراج العلوم مولانا عبد الوہاب صاحب غلمی حفظہ الشرف ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور مولانا عبدالرشید عبدالقادر صاحب نیپال مدرسہ مدرسہ خدیجہ الکبریٰ للبنات کی تقریریں ہوئیں۔ اس اجتماع میں بنارس و مضافات بنارس سے بے شمار لوگوں نے شرکت کی۔ اور علماء کرام کی تقریروں سے مستفید ہوئے۔

(ڈاکٹر رضا الشربار کپوری)

دورِ حاضر میں اخبارات و رسائل کی ضرورت اور مدیرانِ جرائد کی ذمہ داریاں

از قلم حضرت مولانا عبدالرؤف رحمانی جند انگریز، امین عام جامعہ سراج العلوم السلفیہ جند انگریز (نیپال)

ہر ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ کسی بھی تحریک و نظریہ کو فروغ دینے میں قلم کا رول بہت اہم ہے، زبان و تقریر کے ذریعہ اگر حاضرین کو مسحور کیا جاتا ہے اور اپنی باتیں ان کے دلوں میں اتاری جاتی ہیں تو قلم کے ذریعہ حاضرین کو غائبین، دور و نزدیک امیر و غریب، اپنے و بیگانے ہر ایک تک اپنے نظریہ و فکر کی تشریح و تبصیر اور اس کے دلائل و براہین کو پہنچایا جاتا ہے، الغرض دنیا کی کسی تحریک و دعوت کے عروج و فساد کے لئے نشر و اشاعت اور تبلیغی وقت کا اہم ترین تقاضہ ہوا کرتا ہے۔

آج کا یہ دور قلمی فکری یا بخار و گردش کا دور ہے مستشرقین نے انہماک میں اسلام کے خلاف زہر افشانی کر رہے ہیں، برق و باد وہ آہن و مشین اور اخبارات و جرائد کے ذریعہ ہر ایک دنیا میں اتحاد و بے دینی پھیلاتی جا رہی ہے، ایسے ناگفتہ حالات میں امت مسلمہ پر یہ بات فرض ملین بن کر عائد ہوتی ہے کہ وہ دین برحق اور امر بالمستقیم کو کائنات کے گوشے گوشے میں پھیلانے اور مستشرقین و مخالفین اسلام کے اعتراضات کا دندان شکن جواب دینے کے لئے اس مفید ترین تحریری منصوبہ کو بروئے کار لانے اور اللہ کی بخشی ہوئی شہنشاہی اور پیرسوں کی کلمی قوت کو عملاً نافذ کرنے اور باطل کے مقابلے میں حق کی تلواریں اور حق کے لئے نصاب بنے بقول شاعر

شرق علامہ اقبالؒ ہے

اللہ کہ اب بزمِ جہان کا اور ہی انداز ہے
مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

ماضی پر ایک طائرانہ نظر :

ماضی قریب و بعید کے حالات ہر جب ہم نظر ڈالیں گے تو ہمیں اجماعاً معلوم ہو جائے گا کہ اخبارات و رسائل نے کس قدر دینی سماجی و سیاسی مسائل حل کرنے میں قائلانہ رول ادا کیا ہے، چنانچہ پہلی اسلامی سلفی و دہائی تحریک کے بعد ۱۸۵۷ء جب تحریک آزادی وطنی کے سپاہی برٹش گورنمنٹ کے خلاف میدانِ عمل لڑا، آگے بڑھے تو مولانا محمد علی جوہر کے اخبار "کلمہ صریح"، مولانا ابوالکلام آزاد کے "الہلال و البلاغ"، مولانا ظفر علی خان کے "زمیندار"، آغا خورشید کاظمی کے "چشمِ بصر" اور مولانا

فاطمہ کے ساتھ حرم، وغیرہ اسے ہندوستان کے ہندو مسلم باشندوں کے قلب و جگر میں اتار دیا۔ جو عظیم جذبہ پیدا کیا تھا اور جنہوں میں عشق و فدا گلی کا جو چراغ جلایا تھا اس سے ایک بڑا انقلاب پیدا ہوا تھا۔ برٹش گورنمنٹ کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، اس سے پوری دنیا واقف ہے یہ سب انہیں اخبارات و جرائد کا قوت ہے پایا ہی کا کرشمہ تھا۔

ابھی ایسے انقلاب آفریں اور بیدار کن قبیح و قبیح رسائل و جرائد کی شدید حاجت ہے جن سے ملی و ملکی، سیاسی و سماجی مسائل کی سدھار کی جاسکے۔

(مصنفین کی نشست قلم و دوات اور کتابوں کے حلقہ میں)

پہلے زمانہ میں سو کھے قلم اور نوٹس پن اور ڈائریز وغیرہ کا رواج نہیں تھا اس لئے اس زمانہ کا عوامی ہم حال تھا کہ دوات میں روشنائی بھری جاتی تھی اور کئی ہارک و موٹے قلم رکھے جاتے تھے اور انہیں تلوں سے لکھا جاتا تھا، اما احمد بر حنبلی کو کسی نے دیکھا کہ آپ کے کرت پر روشنائی کے داغ لگی جگہ لگے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ بڑے مرتبہ کے اما آپ آپ کو روشنائی قلم کی کیا ضرورت ہے اس کے چھینے آپ کے کپڑوں کو داغدار کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میں پہلے ہی طالب علم تھا اور آپ بھی علم کا متلاشی ہیں اور یہ سلسلہ قلم میں جانے کو قوت تک جاری رہے گا، امام موصوف کے زمانہ میں بھی نوٹس پن اور سوکھی روشنائی سے لکھنے کا رواج نہیں تھا، اما انجائری کے دور تک سب یہی حال تھا اس وقت ایجادات کی اشیاء اور مشینیں بالکل نہیں تھیں۔

اما بخدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف و تالیف میں مشغول تھے، حافظ ابن جریر اس کا نقشہ کھینچے ہیں کہ درمیان میں روشنائی کی دوات اور قلم رکھا ہوا تھا اور کتابوں کا انبار اس پاس میں لگا ہوا تھا اور اسی حلقہ کے درمیان اما انجاری تشریف رکھتے تھے یکایک آپ کے اس خاص کتب خانہ میں خادمہ کا جانا ضروری ہوا تو اس نے اجازت مانگی، آپ نے اسے اجازت دے دی لیکن یہ فرمایا کہ دامن سمیٹ کر نکلو، خادمہ جانے لگی لیکن اس کے پاؤں سے دوات میں ٹھوکر لگ گئی والے کی جو کمر میں کھلی تھیں ان پر دوات کی روشنائی پڑ گئی آپ نے اپنی خادمہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا کیف تمشین، یعنی تم کس طرح چل رہی ہو، اس نے جواب دیا اظہر من طریق کیف ممشی، جب کوئی دستہ میں نہ ملے تو کس طرح چلیں مجھے نہیں خبر ہے ظاہر ہے آپ آیت کریمہ وَالْكَافِرِينَ الْغَافِقِينَ وَالْعَافِقِينَ عَنِ النَّاسِ پر عمل کیجئے، اما انجاری نے فرمایا میں نے پتا نہ کر لیا کہ آپ نے صاف کر دیا ہے اس خادمہ نے چڑھا وَالْكَافِرِينَ الْغَافِقِينَ وَالْعَافِقِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْقَوْمِ الْعَافِقِينَ (الکافرین، الغافقین، العافقین، عن الناس، القوم العافقین)۔

اس سے بات ثابت ہوئی کہ امام بخاری کسی مکتبہ میں کسی بیٹہ کو حوالہ کی کتابیں ایسی جمع کر کے علم و فطانت کو ساتھ لے کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے اور یہ مہارک مشغلہ ملاحت کے ساتھ گھر پر جاری رہتا تھا۔ حافظ شیرازی نے لکھا ہے کہ مصنفین کے لئے گوشہ عافیت سکون سے کام کرنے کے لئے ضروری ہے وہ کام میں غرق و مگن رہیں۔ گوشہ چمن یعنی چمن کا ایک گوشہ آدمی غرض البال بخواہ کتابیں اس کے پیش نظر تو آدمی سکون سے کام کر سکتا ہے جیسا کہ قلمی نے بھی کیا خوب لکھا ہے۔

واعز رکاب فی الدن سرج سہو ح وخیر جلیس فی الزمان کتاب

یعنی دنیا میں سب سے بہترین سواری گھوڑے کی سواری ہے اس زمانہ میں بھی سب سے تیز رفتار سواری اور زمانہ میں سب سے بہترین ہنشیں کتاب ہے کیوں کہ کتاب سے بڑھ کہ کوئی چیز نہیں وہ زمانہ ٹومروں کا تھا نہ ہوا جہاد کا نہ خلائی راکٹوں کا اسلئے شاعر نے اپنے تخیل میں اسی تیز سواری کا ذکر کیا ہے۔

دوسری بات امام بخاری کے واقعہ سے یہ معلوم ہوئی کہ اس زمانہ کی خادائیں بھی قرآن مجید کی آیات کریمہ کو رکتی تھیں، چنانچہ اس خادمہ کو جب امام بخاری نے ڈانٹ کر سرزنش کی تو اس نے فوراً غصہ کو فرو کرنے کے لئے حسب آیت کریمہ تلاوت کر دی اس سے صرف آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا بلکہ اسے معاف کر کے آزاد بھی کر دیا۔

آج نہ امام بخاری جیسا کوئی اہتمام کے ساتھ تصنیف و تالیف کرنے والا مصنف ہے اور نہ ان کی خواہش خادائیں ہیں۔ فیا للأسف۔

امام بخاریؒ کی کتابوں کی ترتیب اور موصوف کی محنت و شب بیداری :

امام بخاری کے ساتھ ان کے ایک کاتب محمد بن ابی حاتم وفاق البخاری ساتھ رہتے تھے ایک موقع پر امام نے امام بخاری کی تصنیف و تالیف کے درمیان محنت شاقہ کا بیان کیا کہ وہ اپنی تصنیف کے دوران جاگتے بھرتے بھی تھے چنانچہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ کو کوئی دوا بیٹھا تو آپ بیدار ہوئے آپ نے حقائق حلالیا میں دوٹی پکوائی روشنی ہوئی تو آپ نے اس کے اچالے میں اس روایت کو نقل کیا پھر سو گئے تھوڑی دیر بعد کوئی یاد آگئی تو آپ نے پھر حقائق جلالی روشنی پیدا کی پھر اسی روشنی میں اس روایت کو کسی جگہ نقل کیا۔ پھر سو گئے پھر روایت یاد آئی پھر آپ اٹھے پھر آپ نے حقائق جلالی روشنی پیدا کی اسی روشنی میں آپ نے کسی روایت کو پھر نوٹ کیا کہ یہ روایت جلالی ہے اس لئے اسے جلالی روایت میں لکھ دیا۔

اپنی یادداشت کو نوٹ کرتے رہے اس طرح کتابوں کے مواد کی معلومات حاصل کرنے میں رات بھر گویا شب بیداری کے ساتھ گزارتے رہے ایک ایک روایت صحیح اور خوب دیکھ لائے میں کتنی زبردست کوشش کرتے رہے کہ پوری دنیا سوجھ رہی ہے ایک بیدار مصنف اپنی کتاب کے مواد و طوالت جمع کرنے میں روایت کی صحت و روایت کے تقاضے کو پورا کرنے میں راتوں رات جاگ کر عمر کا سرمایہ ختم کر رہا ہے کسی شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے

برائے پاکئی لفظے شبے برآورد روز کہ مرغ و ماہی خفته بوزند او بیدار

مضمون یا مقالہ یا علمی تصنیف کے لئے محنت شاقہ اور مسلسل مطالعے کی ضرورت :

ہمارے بڑے بڑے ائمہ دین اور نامی گرامی علماء عظام اپنی کتابوں کی تحریر و مطالعہ میں اور مضامین و مقالہ جات کی تیاری میں حدود درجہ شب و روز محنت کرتے تھے آج کے مصنف اور مقالہ نگار و مضمون نویس اور صحائف و تراجم والے ان کی محنت و شب بیداری اور دیدہ ریزی کی طرح محنت و مشقت نہیں کر سکتے آج جب کہ ہمارے دفتروں میں بجلی روشن ہے برقی ٹیبلتوں اور سامانوں کا اہتمام ہوتا ہے کور و غیرہ بھی رہتا ہے، لکھنے پڑھنے کی تمام سہولیات و آسانیاں میسر ہوتی ہیں پھر بھی علمائے سلف کی طرح نہ محنت کرنی آتی ہے، نہ اس درجہ مطالعہ کرنے کا شوق ہے نہ اپنی قیمتی اوقات کے ضائع ہونے کی فکر ہے ہمارے اگلے طلبہ جو ہمارے لئے علمائے سلف کہلاتے ہیں ان کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے، دھوپ کی سختی، رات کی تاریکی دن کی گرمی جاڑے کی سردی ان کی راہ میں حائل نہ ہوتی تھی۔

۱۔ اب ہم آگے ایسے علمائے سلف کا نام لکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنی علم کی محنتوں کا حال خود لکھا ہے چنانچہ علامہ نقاشانی اپنی کتاب تلویح میں لکھتے ہیں کہ میں گرمی کے سخت ترین مہینوں میں بھی اور رات کے تاریک ترین وقتوں میں بھی دیر تک طلب علم و تحریروں میں مشغول رہتا تھا چنانچہ وہ رقم فرماتے ہیں : فطفت اقتسم موارد السهر فی ظلم اللیل یا جرد و احتل مکابید الفکر فی ظلم اللیل و اجرد۔

یعنی میں شب بیداری میں رات کی لذت جانتا رہتا اور دن کو دھوپ و گرمی کے وقتوں میں برابر غور و فکر میں لگا رہتا (تحریر مصری ص ۷۲)

یہ تھی ان علمائے کرام کی محنت علمی دنیا میں نصف منہ لگ کر طرح مشہور ہے انیسویں صدی میں ہے کہ باپ

سبے مائیکسی آرام طلبی ہی کے اسباب ڈھونڈ رہے ہیں،
۱۔ طاعون اللہ بہاری صاحب سلم و سلم الثبوت اپنی محنت و کوشش خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے
مہول فقر کی تحصیل میں اپنی عمر کو صرف کر دیا اور اپنی نظر اس کے لئے وقف کر دی، چنانچہ لکھتے ہیں: کنت
مصرفت بعض عمری الی تحصیل مطالبہ و کنت نظری الی تحقیق مسائلہ (در صم الثبوت ص ۵)
یعنی اپنی نظر و فکر اور اپنی زندگی کو اس کے لئے خرچ کر دیا،

۲۔ محمد بن ابراہیم صدر الدین شیرازی اپنی کتاب صدائیں لکھتے ہیں کہ میں نے علوم قطبیہ کے حاصل کرنے
میں زمانہ و دلاز اپنی عمر کا صرف کر دیا اور برابر تمام کتابوں کا مطالعہ کرتا فلسفہ کے تمام مباحث محفوظ کرتا رہا یہاں
تک کہ خدا کی عنایت سے اس کتاب کو لکھنا شروع کر دیا وہ لکھتے ہیں: صرفت شطرا من عمری
فی تحصیلہا وبرہۃ من دہری فی البحث عن اجمالہا و تفصیلہا و کنت شدید
الاشتغال من سابق الاوان کثیر التوجہ من اول الدیمان - (صدر امت)
یعنی پہلے ہی زمانہ سے میں اس علم میں سخت مشغولیت رکھتا تھا اور شروع عمری سے اپنی کل توجہ صرف
کر دیتا تھا تب اس کتاب کے لکھنے کی نوبت آئی۔

۳۔ مولانا عبد العلی لکھنوی جنہیں آج دنیا بھر العلم سے یاد کرتی ہے رسالہ قطبیہ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں،
صرفت شطرا من عمری وبرہۃ من دہری مذ میطت عنی التائم ونیبت علی العالم
فی اقتناس مشوارہ المحقولات - (حاشیہ رسالہ میرزا محمد ص ۷۷)

یعنی میں نے فن معقول کے مشکل مباحث کے حاصل کرنے اور اس کو حل کرنے میں اپنی زندگی اس وقت
سے وقف کر دی جب کہ میری دیگر کچھ ہی عمر تھی اور مجھے ہمارے دین کے لئے

(تصنیف و تالیف کو یا کینہ بنانے کا طریقہ)

مقدمہ ابن صلاح میں حافظ ابن صلاح نے لکھا ہے کہ جب کوئی مضمون یا کوئی رسالہ کوئی
کتابچہ یا کوئی تصنیف تیار کرو تو اس کو تیار کرنے کے بعد اس پر بار بار نظر ڈالو اس کے اندر کبھی کبھی چیزیں
خلف کر دو اور کبھی کبھی چیزوں کا اضافہ کرو، حافظ نے لکھا ہے کہ تب اللہ کے علاوہ کوئی ایسی چیز کمال نہیں
پائی گئی جس میں نظر ثانی و ثالث کے اندر کوئی خامی و نقص نہ ملے، مقدمہ ابن صلاح میں اس شروع کے طلاق

امام بخاریؒ نے اپنی تصنیفات پر تسوید تہیض کے درمیان تین بار نظر ڈالی، چنانچہ محدث ابن حاتم وراق البخاری نے امام بخاریؒ کا قول نقل کیا ہے ”صفت جمیع کتبی ثلاث مرّات“، یعنی ہر کتاب کی تصنیف میں نے تین مرتبہ میں کی ہے اصل مسودہ پر نظر ڈال کر دوبارہ سہ بارہ نظر کے بعد مسودہ کو تصنیف کی شکل میں لاتا ہوں، یہ ہے امام الحدیث امام بخاریؒ کا طریقہ تصنیف، کاش ہم بھی اسی طرز کو اپنائیں۔

کسی روایت کی نقل اور کسی واقعہ کے بیان میں یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ خلاف عقل نہ ہو

اگر کوئی مضمون نگار یا صاحب مقالہ، اپنے مضمون اور اپنی عبارت میں ایسی واہمی بات لکھ جائے جو عقل کے تقاضہ کے مطابق نہ ہو تو ایسا رسالہ، مضمون و مقالہ اور ایسی کتاب معنی کے اعتبار سے مردود ہو جائیگی اور اسے اکاذیب اور نامعقولیت کے دفتر میں داخل کر دیا جاتا ہے اس رسالہ اور مقالہ اور مضمون کا کوئی وقار نہیں رہتا جو عقل و فہم سے میل نہ کھاتا ہو اور اس کے معیار سے نیچے گر گیا ہو۔

عقل و فہم اور درایت سے کام لینے کی ایک مثال

عزیز و مفسرین نے کسی طوی کی روایت کے ساتھ اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے کہ اس کی روایت عقل کے مطابق ہے کہ نہیں؟ جب اسی طرح غور کرتے تھے تو ان چیزوں کے خلاف جو روایات ہوتی تھیں ان کو صحابہ کرام بھی رد کر دیتے تھے اس کی ایک مثال ملاحظہ ہو:

امام طبرانیؒ معجم کبیر میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند حلقہ پہن کر مدینہ سے کچھ فاصلہ پر رہنے والے بعض اصحاب نبی کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ میں جس گھر میں چاہوں ان کی عورتوں کو جھانک اور دیکھ سکتا ہوں، ان اصحاب النبیؐ نے سوچا ”عہدنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمربا لفواحش“ یعنی ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات مبارکہ معلوم ہیں، ایسی فحش باتوں کی تلقین وہ نہیں کر سکتے۔ بہر حال ان لوگوں نے ان شخص کو ایک گھر میں مقیم کیا اور اس کی لامعی میں تحقیق مال کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے آدمیوں کو بھیجا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا پرفریب ماجرا سن کر بہت خفا ہوئے اور حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کو بھیجا کہ تم دونوں جاؤ اگر وہ زندہ ملے تو قتل کر دو اور اس کے جسم کو آگ سے جلا دو، یہ حضرت جب وہاں پہنچے تو وہ مردہ کی شکل میں ملا وہ یہ تھی کہ رات کو جب یہ شخص پیشاب کیلئے باہر نکلا تو اسے کسی سانپ نے ڈس لیا اور وہ لقمہ اجل ہو گیا، حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ نے حسب الحکم اسے آگ سے جلا کر رکھ کا ڈھیر کر دیا اور حاکم عرض حال

کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کذب علی متعمداً فلیتبعوا مقعده من النار۔ (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۷۷)
محدثین کرام نے اس روایت کو اصول و روایت سے ہی غلط ٹھہرایا ہے اول شریعت کے دیگر ضوابط کو دیکھ
اس کے خلاف نظر آیا کیونکہ تمام احادیث متعلقہ باب میں لوگوں کے گھروں میں جھانکنے تاکنے کی ممانعت ہ
طو پر موجود ہے، دوم یہ کہ عادت نبویہ پر جب غور کیا گیا تو اس کی نظیر نہیں ملتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کسی وقت اور کسی حال میں مردوں کو جلانے کا حکم دیا ہو۔

مکرم انہوں نے حدیث مذکورہ بالا پر اس طرح بھی غور کیا کہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو لازم آئے گا کہ نبی کریم صلی
وسلم کے اصحاب افتراء علی النبی اور تعد کذب سے کمالیتے ہیں حالانکہ نبی کے تزکیہ و تربیت کے بعد ا
کا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث گڑھ کر منسوب کرنا ثابت نہیں نفوذ باللہ۔
(مقدمہ ابن الصلاح ص ۱۴۹ و مجمع البحار ج ۵ ص ۵۴)

چنانچہ یہ روایت موضوع قرار دی گئی عقل و نقل ہر اعتبار سے گری ہوئی ہے اس لئے یہ ادا اس طرح
تمام موضوع روایات دروغ بے فروغ میں داخل ہے کسی اسلامی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے
آنا تکہ چشم بر گل تحقیق و انکند
از ہر چہ فہم رنگ نگیرد چا کند

ایک واقعہ تاریخ صغیر میں اما بخاری نے ایک ایسے بزرگ کا واقعہ قلمبند کیا ہے:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف زمانہ پایا تھا ان کو مختار تقفی نے راستہ جاتے ہوئے اپنے ملازمین کے
کرایا اور ان سے یہ خواہش ظاہر کی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے میں ان کے واسطے سے اپنے
میں مفید مطلب باتوں کی روایت کرونگا تمہاری خاموشی اور رواداری پر سات سو دینار بطور انعام دور
نے سن کر یہ کہا، الکذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوجب النار وما انا بفاعل۔ (تاریخ صغیرہ
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والے کی سزا جہنم ہے میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کا صحابہ کرام و شیوخ عظام پر بڑا
تھا اور ان کے سامنے یہ وعید حقیقہ مستحضر رہتی تھی پس وہ کذب علی النبی خود تو کیا کرتے دوسروں نے جب
علی النبی کی ان سے خواہش ظاہر کی تو انکار کرتے ہوئے ان سے کہا ہے

بروایں دا ہر مرغ دگر نہ
کہ عقدا را بلند است آشیانہ

اور اسی طرح رواۃ کے اعتبار سے بھی یہ روایت کمزور ہے کیوں کہ روایت مذکورہ بالا کے متعلق محدثین نے امر پر بھی غور کیا ہے، یہ روایت جس طرح درایتاً صحیح نہیں ہے سنا بھی صحیح نہیں ہے، اس کے بعض راوی اور داہمی الحدیث میں اور بعض راوی مختلف الحافظ میں (مجمع الزوائد جلد اول ص ۵۵)

رسائل و مقالات کے لکھنے والے اور مصنفین کا روز و شب

۱۔ علمی خدمت کرنے والے اور مضامین و مقالات لکھنے والوں کا دن کس طرح گذرتا ہے اور کس اپنے علمی ایام کو مشغولیت کے ساتھ صرف کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ ائمہ کرام جن کے نام پر ہم فخر کرتے ہیں اور ان کی ہوئی کتابوں کو باعث افتخار سمجھتے ہیں ان لوگوں کو مضامین اور مواد حاصل کرنے میں ایسا اہتمام رکھتا ہے کہ وہ اپنے علمی مشغولیت کے سامنے مداخلت سمجھتے تھے اور کھانے پینے کے اوقات کو ضیہ وقت کا موجب گردانتے تھے اس لئے وہ دہرے کھانے کو نہ کھا کر اپنی قیمتی اوقات کو بچاتے تھے چنانچہ امام رازی جن کے نام نامی کی عربی درسگاہوں کے درو دیوار سے آوازیں آتی ہیں یہ کھانے کے وقت علمی شغل و بینی کا موقع فوت ہو جانے پر کف افسوس ملتے ہوئے فرماتے تھے: "واللہ فی لا تسف فی الفوات۔"

الاشتغال بالعلم وقت الأكل فان الوقت والزمان عزيز۔" (عیون الایثار جلد دوم ص ۷۲)

معلوم ہوا کہ مطالعہ چھوڑ کر کھانا کھانے میں جو وقت صرف ہوتا تھا اس پر انا گوتا سف ہوتا تھا۔

۲۔ اسی طرح مولانا عبدالحی فرنگی محلی نے اپنی کتاب "الفوائد البہیۃ" میں لکھا ہے کہ علامہ خیال نے جنہ نے اپنی کتاب خیالی کو شرح عقائد نسفی کی شرح کے طور پر لکھی ہے وہ اکثر روزہ رکھتے تھے تاکہ لکھنے پڑھنے کے لئے اوقات محفوظ رہیں، صرف شا کو کھانا کھاتے تھے اور اگر کہیں روزہ نہیں رکھتے تو پھر بھی شام کھاتے تھے، علامہ نے لکھا ہے وہ اتنے دہلے پہلے ہو گئے تھے کہ انگوٹھے اور اس سے متصل انگلی میں جو بٹاتا تھا اس میں انکا ہاتھ بازونگ جلا جاتا تھا (الفوائد البہیۃ)

۳۔ یہ بات اہل علم میں مشہور ہے کہ صاحب ہدایہ نے "المبتدی" کی شرح اسی جلدوں میں لکھی تھی اور تیرہ برس تک مسلسل روزہ رکھ کر وہ اس مشغل تصنیف میں مشغول رہے پھر سوچا کہ اسی طویل و ضخیم کتاب کو لکھ نہ سکیں گے اس لئے انہوں نے اس کا اختصار چار جلدوں میں لکھا اب اسی کا نام ہدایہ ہے (اتھا) ان ائمہ کرام نے اپنی علمی اوقات کو بچانے کے لئے کھانے پینے سے بھی ایک حد تک پرہیز کیا اور انہیں ان

میں اپنے علمی کام کرتے رہے، اسی طرح آج کے دور میں بھی علمی کام کرنے والے اور مضامین و مقالات کے کرنے والے اگر اس طرح کا ماحول بنائیں اور رغایت و جذبہ انہماک و اشتغال کا ردیہ اختیار کریں تو ان کے مضامین مقالات رسائل و تصنیفات میں بھی وزن اور قیمت کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔

جماعت الہدیت مسلک سلف اور طریق محدثین کی امتین ہے اور ہر دور میں اسلامی عقیدہ اور فقہی مسائل و معاملات کی تعبیر و تشریح صحیح ڈھنگ سے کرتی آئی ہے اقتوت ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحافت اور تصنیف و تالیف کے میدان میں اس جماعت کے پاس مطلوبہ معیار موجود نہیں ہے۔

ایک وقت تھا کہ شیخ الاسلام فاتح قادیان بشیر پنجاب علامہ ابو الوفاء ثناء اللہ صاحب امرتسری اخبار الہدیت کے ذریعہ تہلک مچائے ہوئے تھے، اماک الہند مولانا ابوالکلام آزادؒ کے اخبار الہلال والبلدغؒ زور و شور آشار سے کہیں بڑھ کر تھا، آج ہماری صحافت بہت محدود ہو کر رہ گئی ہے جبکہ جماعت میں اخبار و رسائل کی کمی نہیں ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ جب مقالات اور مضامین اور کتابیں اور رسالے خون جگر سے لکھے جائیں گے تو ان کتابوں اور رسالوں اور مضامین و مقالات کا معیار کچھ اور ہی ہوگا، ایک زمانہ تک ان کی قدر و قیمت باقی رہے گی، اصغر گونڈوی کیا خوب لکھتے ہیں

آصغر غزل میں چاہئے وہ موج زندگی جو حسن ہے بتوں میں جو سستی شراب میں
ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم لکھتے ہیں

واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی سعلہ مقالی نہ رہی
رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی

یعنی ہمارے واعظ و خطیب میں اور مقالہ نویس اور مضمون نگاروں میں اب وہ پختہ خیالی، سعلہ مقالی، نیز طبہ زکاوت و ذہانت نہیں رہی جو ہمارے اسلاف کرام میں تھی اسی طرح وہ روح اور جذبہ اخلاص اور فہم و دانش اور حکمت و فلسفہ بھی نہیں رہا جو ہمارے ائمہ ہدیٰ بزرگان دین اور علمائے سلف میں تھا جسکی وجہ سے جوش و جنبہ اور انقلاب آفرینی کے جذبات اب سرد ہو گئے ہیں اور ہماری قوم میں نہ کوئی زندگی و جوش پیدا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اضطراب و انقلاب لپا تے ہیں۔

مدیرانِ حضرات یہ خوب سمجھ لیں کہ وہ باطل کے بالمقابل حق کے سپاہی اور دعوتِ رحمان پر علمبردار ہیں انہیں اپنی پوری قوت و صلاحیت سے ان آھنی رنجیروں کو توڑ ڈالنا جس کے حصار اور قید و بند میں شیطان نے پوری انسانیت کو جکڑ کر رکھ دیا ہے اور دینِ ولید کے خلاف ایک محاذ بنادکھا ہے لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے رسائل و جرائد کو وقت کے تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے علمی و فکری اور دعوتی مضامین سے مزین کریں جو ہم قاری کے دل کو متاثر کر دے اور دعوتِ حق کے تسلیم کرنے پر وہ مجبور ہو جائے ہفتہ دنوں کے لئے وہ ایک صوبہ بیداری ثابت ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اسکی توفیق دے اور ہماری صحافت کو عروج و ترقی بخشنے۔

وما علینا الا البلاغ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

وفات مولانا نور عظیم ندوی رحمہ اللہ

مولانا عبد النور ندوی تقریباً باون سال کی عمر میں گروہ کے مرض میں مبتلا ہو کر ۳۱ جنوری ۱۹۹۳ء کو لکھنؤ میں انتقال کر گئے ”وانا للہ وانا الیہ راجعون“ موصوف ضلع سدھارتھ نگر کے موضع اکبرہا کے رہنے والے تھے، آپ نے ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فضیلت اور جامعہ ازہر مصر سے ماسٹر کیا تھا، اور ندوۃ العلماء میں ادب کے ممتاز مدرسین میں سے تھے، آپ ندائے ملت لکھنؤ کے تقریباً چار سال تک مدیر رہے، نیز رابطہ ادب اسلامی کے لکھنؤ کے آفس سیکریٹری بھی رہے اور جریدہ الرائد کا ضمیمہ ادب اسلامی نکالتے رہے، موصوف بنیادی طور پر ایک اچھے ادیب تھے اور ادبی افکار و نظریات سے آگاہ تھے آپ کی وفات سے جماعت اہل حدیث نے ایک اچھا ادیب گموا دیا، لیکن اہل حدیث گھرانہ کے چشم و چراغ تھے اور زندگی کے آخری سانس تک اپنے مادر علمی ندوۃ العلماء کے مخلص خدمت گزار رہے ادارہ محدث دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کی مغفرت فرمائے اور پساندگان کو صبر جمیل

عطا فرمائے (آمین)

ملک کی موجودہ صحافت کا سرسری جائزہ

حضرت مولانا محمد رئیس ندوی / استاذ جامعہ سلفیہ بنارس

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله واصحابه واتباعه واهل بيته اجمعين - أما بعد ! فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما تسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، اذ يتلقى المتلقين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد - (پ ۲۶ - سورة ق: ۱۶، ۱۷، ۱۸) -

حضرت! صدر محترم وتمام حاضرین مجلس! جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ مرے اس مقالہ کا موضوع ہے "ملک کی موجودہ صحافت کا سرسری جائزہ" اس مختصر سے وقت میں ظاہر ہے کہ ملک کی موجودہ صحافت کا سرسری جائزہ ہی لیا جاسکتا ہے، وہ بھی سرسری جائزہ صرف اشارات پر مشتمل ہوگا۔ اس وقت تفصیلی و تحقیقی جائزہ کل ہی نہیں ناممکن ہے۔

موجودہ زمانہ میں جو لوگ اخبارات، صحافت، جرائد و مجلات کا مطالعہ روزانہ یا قاعدہ طور پر بالاتزام کرتے رہتے ہیں اور معاملہ فہمی و حقیقت شناسی کی تھوڑی بہت بھی سوچ بوجھ و بصیرت رکھتے ہیں ان پر یہ بات محض نہیں کہ ملک کی جو غالب اکثریت ملک کے نظام پر چھائی ہوئی ہے اور اپنے کو تمام معاملات میں سفید و سیاہ اور رد و بدل کا حق دار سمجھتی ہے وہ موجودہ صحافت کے ذریعہ اپنے نظریات و موقف و افکار و خیالات کے پرچار و پاشی و نشر و اشاعت میں نہ صرف نہ کہ پورے انہماک اور سرگرمی سے مصروف ہے بلکہ ملک کی اقلیت و کمزور اور وسائل و انصاف سے محروم دیہات و طبقہ انسانی کے ادھر اپنے نظریات و افکار اور موقف و خیالات کو جبراً و قہراً مسلط و متغلب کرنے میں پورے زور و شور کے ساتھ مشغول ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے ہندو صحافت ایک طبقہ کو دوسرے کے خلاف مشتعل کرنے اور جذبات و احساسات اور جوش و خروش سے مغلوب ہو کر غیر سنجیدہ

وغیر منطقی اقدام و کارروائی کرنے اور جاری رکھنے پر آمادہ و براہ کفایت کرنے میں زور و زور اور تمام وسائل و ذرائع استعمال کر رہی ہے پورے ملک پر متغلب و متصرف اس صحافت کے بالمقابل اگر دوسرے طبقہ کے دم توڑتے ہوئے کمزور و نحیف و ناتواں اخبارات و جرائد تمام تر احتیاطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی بات کہہ بھی دیتے ہیں انکی حمایت میں اگر اسی طبقہ کے طرف سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ نقاد خاںوں میں طوطی کی آواز بلکہ نقاد خاںوں میں طوطا کی آواز سے بھی زیادہ بے اثر ثابت ہوتی ہے اور ملک کے سیاسی و سرکاری و سماجی گھر پر قائدانہ گرفت رکھنے والوں بلکہ غالب آبادی رکھنے والے افراد و اشخاص تک یہ طوطی کی آواز اولاً پہنچ ہی نہیں پاتی ثانیاً پہنچ بھی جاوے تو خود بخود مفاد پرستی پر قائم عناصر اپنے مقاصد کے پیش نظر طوطی کی اس آواز کی طرف نہ دھیان دیتے ہیں نہ اسکا کوئی اثر لیتے ہیں اور نہ اسکی کوئی ضرورت ہی محسوس کرتے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ کسی بھی ملک و قوم کی قیادت و رہنمائی یا کسی بھی قومی و سیاسی مسئلہ میں صحافت کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور اس معاملہ میں اس کے اثر و رسوخ کی اہمیت معروف و مسلم ہے۔ صحافت کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اکثریت و اقلیت اور غالب و مغلوب سے وابستہ اپنے مقاصد پر نظر رکھے بغیر عام واقع کی اشاعت و ترویج کرے اور امر واقع کی تحقیق و تجربہ میں ایسا موقف اختیار کرے کہ ملک کے باشندے خصوصاً اہل سیاست و سرکاری لوگ کسی بھی معاملہ میں حقیقت کے مطابق صحیح طریق و موقف اختیار کریں اور اس پر عمل کریں۔

صحافت کی قوت و اہمیت کا اندازہ ہمارے ایک مشاہدہ سے بآسانی لگایا جاسکتا ہے۔ جامعہ سلفیہ بنارس کے زیر انتظام ایک یونانی طبی کالج کے افتتاح کے موقع پر صحافیوں کی طرف سے پریس کانفرنس میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ یوپی میں کئی سالوں سے صوبائی حکومت کا یہ قانون بنا ہوا ہے کہ کسی نے یونانی طبیہ کالج کی سرکاری مہنتہ مہنتہ نہیں دی جائے گی تو پھر یہ طبیہ کالج کس طرح چل سکے گا اور وہ کس کام کا ہوگا ہم اس جگہ اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے کہ اس سرکاری اقدام پر سرکار سے پریس نے کوئی محاسبہ کیوں نہیں کیا اور کیوں نہیں اسکی وضاحت کی یا مسئلہ سے وضاحت طلب کی کہ آخر اس سرکاری اقدام کی وجہ جو کیا ہے اور سرکار نے یہ موقف کیوں اور کس اصول انصاف یا ضرورت کے تحت اختیار کیا ہے مگر اس یونانی طبیہ کالج کے افتتاح کے موقع پر پریس کانفرنس کا یہ سوال اتنا سنگ لایا، یا اسکا اثر ظاہر ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں بعد اس طبیہ کالج کو بند کر دینا پڑا اور اس سلسلے میں ناخوشگوار موذی ظاہر ہوئیں لیکن سرکاری حکومت نے دستور ہند کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بہت ساری قبائح و فضائح کا حامل

ایک ایسی دفعہ دستور ہند میں بڑھائی جس کے تحت دستور ہند میں مسلمانوں کو دی گئی زمین واسلامی استقلال و آزادی بڑی آسانی کے ساتھ ختم کر کے عدالتیں مسلم مطلقہ عورت کو ناجائز طور پر طلاق دہندہ شوہر سے تاحہ نکاح پانی نان نفقہ و سکنی دلانے کی مجاز و مختار ہو گئی تھیں تو ملک پر چھائے ہوئے غالب صحافتی عناصر ماتھے پر کسی قسم کی شکن آنے کی بات دور ہے چونکہ بھی نہیں رہ گئی اور متغلب صحافت نے دستور ہند میں نامعقول دفعہ کے خرابیوں کو نہ واضح کیا نہ ملک اور ملکی سرکار و سماج سے کوئی باز پرس کی بلکہ اس متغلب ص نے اس نامعقول اور مبنی بر ظلم دفعہ کی حمایت اپنی پوری قوت کے ساتھ شروع کر دی اور شاہ بانو کیس والا تار واقعہ تاریخ ہند میں اپنی تمام ناگاریوں کے ساتھ پیش آگیا اور صرف یہی نہیں بلکہ اس دفعہ و کیس کے خلاف مسلمانوں کے احتجاج و احتجاج بیکار کے جواب میں متغلب صحافت نے مجاز آرائی اختیار کر لی پھر اسی صحافت نے بابر کے معاملہ میں شاہ بانو کیس کو غالب اکثریت کے اس موقف کے حق بجانب ہونے کی نظیر قرار دے لیا کہ مسجد توڑ کر جگہ پر بیت خانہ بنانے کے معاملہ میں ملکی دستور اور عدل و انصاف کے اصول کو بالائے طاق رکھ کر عدالت کے فیصلہ کو نہ کرنے کے معاملہ میں غالب اکثریت اسی طرح حق بجانب ہے جس طرح اقلیتی فرقہ والے شاہ بانو کیس میں دستور ہند ظالم دفعہ اور سپریم کورٹ و ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہ ماننے میں اپنے کو حق بجانب کہتے ہیں۔ اس متغلب نے یہ نہیں کہا کہ شاہ بانو کیس والا عدالتی فیصلہ سپریم کورٹ و ہائی کورٹ نے دستور ہند کی جس دفعہ کے تحت کیا وہ دفعہ بذات خود دستور ہند کے خلاف تھا اور اس دفعہ سے دستور ہند کی بہت ساری بنیادی دفعات باطل تھیں لہذا عدالتی فیصلہ اور سرکاری موقف سراسر باطل تھا جس سے راجیو سرکار نے رجوع کر کے کسی قدر رو بہ اختیار کیا۔ یہ غالب صحافت ملک کی غالب اکثریت اور ان کے قائدین سے یہ نہیں پوچھتی کہ دستور ہند میں اکثریت واقعتاً کون سی مذہبی و غیر مذہبی حقوق حاصل ہیں تو اپنی کسی برتری و بالادستی کی بنیاد پر بابر کے معاملہ میں اپنے اختیار کردہ اس موقف میں غالب اکثریت اور اس کے قائدین و زعماء حق بجانب ہیں کہ اس متنازعہ معاملہ میں ہم عدالتی فیصلہ نہیں مانیں گے شاہ بانو والا کیس متنازعہ معاملہ نہیں تھا وہ خالص مسلمانوں کی کامعامہ تھا جس سے ملک کی غالب اکثریت کو کوئی سروکار نہیں تھا اور مسجد والا متنازعہ معاملہ ایک مذہبی اور اس سے متعلق سرکاری و غیر سرکاری موقوفہ اراضی کی ملکیت سے تعلق رکھتا ہے کہ جو عبادت گاہ تقریباً سوسال ملک مسلمانوں کی عبادت گاہ بلا کسی اعتراض کے تسلیم شدہ تھی اس پر بیک وقت اچانک بلا مستند دا

کے حق ملکیت کا دعویٰ متغلب اکثریت ایسا نزع کھڑا کرنے کا موجب ہے جسکی اجازت قانونی اور دستوری طور پر نہ دستور ہند میں ہے نہ انسانی سماج کے اصول اخلاق میں اس بات کی قطعاً و قویٰ اور ترویج کے بجائے متغلب صحافت متغلب اکثریت کی حمایت میں جٹ گئی اور ابھی تک جٹی ہوئی ہے۔ تمام باشندگان کو دستور ہند میں یکساں حقوق دئے جائے گا مطلب ظاہر ہے کہ جس طرح اقلیت کو اکثریت کے جذبات و احساسات کا احترام کرنا چاہئے، اسی طرح اکثریت پر بھی اقلیت کے جذبات و احساسات اور مذہبی عقائد و امور کا احترام لازم سمجھنا چاہئے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ غالب اکثریت کا طرز عمل و طریق کار اسکے بالکل برعکس و برخلاف اور متغلب صحافت اس طرز عمل و طریق کار کا غلطی واضح کرنے کی بجائے اسکی تقویت و حمایت میں مصروف کار ہے اور مغلوب و کمزور صحافت ظاہر ہے کہ بے اثر و بے جان ہے اسکی آواز میں اتنا جہم و زور ہی نہیں کہ وہ پوری دنیا کیسا معنی اپنے ملک کے تمام لوگوں خصوصاً قائدین ملک تک پہنچ سکے جو عبادت گاہ تقریباً پانچ سو سال سے مسجد مانی اور سمجھی جاتی رہی ہے جس کے بارے میں اس گاکوئی تاریخی و مستند ثبوت نہیں کہ بت خانہ بھی اس کی بابت جو لوگ ایک ایک یہ دعویٰ کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ بت خانہ تھی جسے توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے ان سے متغلب صحافت نے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ اس طویل مدت تک تم اس معاملہ میں کیوں گونگے بہرے بنے رہے جبکہ تمہارے پاس پڑ بات پر کوئی مستند ثبوت و قابل قبول دلیل بھی نہیں؟ غیر ملکی تسلط یعنی برطانوی حکومت سے ملک کو آزاد کرانے کی جدوجہد کے طویل زمانہ میں اکثریت و اقلیت ایک آواز ہو کر مصروف رہی اس زمانہ میں بھی اکثریت کی طرف سے نہیں کہا گیا کہ بت خانہ توڑ کر مسجد بنائی گئی اس عمل کو ملک کو آزاد کرانے کے بعد ہم دوبارہ بت خانہ میں تبدیل کر لیں گے جو معاملہ اس طرح کا جو اس معاملہ میں ملک کی متغلب صحافت کا موجودہ رویہ جیسا کچھ ہے اہل نظر پر مخفی نہیں۔

ملک کی متغلب صحافت مسجد توڑ کر مندر کی تعمیر کرانے کے وعدہ پر دو ٹوٹنگ و الیکشن کے مطابق کر سنی اقتدار برقرار ہو جانے والی بعض ریاستی سرکاروں سے اپنے کو اس عہد کا پابند کہتی ہے اس سے یہ پوچھے کہ دو ٹوٹنگ کی بنیاد پر ملک کی بعض مشرقی ریاستوں کی کر سنی اقتدار پر کمیونسٹ کو بھی قبضہ و تصرف حاصل ہے اسے مارکس و لینن و خروتوف کے اصول و طریق پر عمل کرتے ہوئے اس ریاست کے تمام مندر اور بت خانوں کو اپنی تحویل و تصرف و قبضہ میں لیکر انھیں میوزم عجائب گھر یا سرکاری آفسوں میں بدلنے یا ان میں پوجا پاٹ بند کر دینے کی کارروائی شروع کرنے کی یہ سیاستی سرکار پوری طرح آزاد ہے اور اسے ایسا کرنا بھی چاہئے۔ ہمارے ملک کی متغلب صحافت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ملک کے اکثریتی طبقہ کے مذہبی رہنماؤں میں سے سوامی دیانند اور ان کے تلامذہ، معتقدین و متوسلین

کہنا ہے کہ ہندو مذہب میں مورتی پوجا کے لئے تعمیر منادر کی اجازت نہیں بلکہ ممنوع و ناجائز ہے اسی بنیاد پر ایام قدیم بس غیر ہندو یعنی بودھوں اور جینیوں کے بنائے ہوئے عامت خانوں کو ویدک دھرم کے متبعین نے اپنے مذہبی رہنماوں کی قیادت میں توڑ پھوڑ کر مسمار و منہدم اور زینیں بوس کر دیا تھا پھر اسی ہندو دھرم کے متبعین بہت شکنی اور بت خانوں کی تہدیم بے بجائے اقلیت کی عبادت گاہوں پر جبراً کاغذ ہو کر انکی جگہ پر بت خانوں کی تعمیر والے اپنے رویہ میں بہر حال حتی بجانب ہند بے مذہب حق کے خلاف میں یہ صحافت اپنا زور بیاں صرف نہ کر کے اس معاملہ کو ملک کے سامنے آخر کیوں نہیں پیش کرتی؟ ہمارے اس سوال کے معقول جواب میں ملک و قوم کے بہت سارے پیچیدہ مسائل حل مضمحل ہو گئے مگر اس طرح بے حل و جواب سے ہماری متغلب صحافت کو نہ کوئی سروکار ہے نہ واسطہ بلکہ اس کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس و برعکس

بے کسی متنازعہ عمارت کے اصلاحت خانہ یا مسجد ہونے کا فیصلہ جس قسم کے ثبوت و دلائل پر منحصر ہے جسکی تحقیق و تجزیہ و توضیح کہہ کے ملک کے سامنے زور و شور کے ساتھ پیش کرنا صحافت کی ذمہ داری بلکہ اس کا بہت بڑا فریضہ ہے مگر اس صحافت نے اپنے اس فرض و ذمہ داری کو بھی بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ سوامی دیانند اور ان جیسے قائدین ہندو مذہب کا کہنا ہے کہ رام ویدک دھرم کے پیرو معتقدین میں تھے جس میں مورتی پوجا اور مورتی پوجا کے لئے بت خانوں کی تعمیر ممنوع ہے پھر تو رام مندر کی تعمیر رام کے عقیدہ و دھرم کے عین خلاف ہے، دریں صورت اپنے کو رام کا معتقد ظاہر کرنے والوں کا موجودہ رویہ و طریقہ بالکل ہی غیر منطقی اور غیر سنجیدہ ہے، اس نامعقول و غیر منطقی و غیر سنجیدہ طرز عمل پر متغلب صحافت نہ تو سرکار سے مواخذہ کرتی ہے نہ اس میں ملوث عوام سے۔ ہماری ان گزارشات کے ساتھ یہ بات ملحوظ رہے کہ ملک کے متغلب اکثریتی طبقہ سمجھیدہ مذہب کا دار مدار جن مذہبی کتابوں پر ہے ان میں سے کسی ایک میں بھی کسی رام مندر کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ معلوم ہے کہ اس اکثریتی طبقہ کی اہم ترین مذہبی و تاریخی کتاب مہا بھارت رام چند جی کے زمانہ بعد لکھی گئی اس میں بھی رام مندر کا کوئی ذکر نہیں اور رام کی سیرت پر مستقل طور پر لکھی جانے والی کتاب والمیکی رامائن میں بھی اس کا کوئی ذکر شامل نہ و کنا میں بھی نہیں حتی کہ باری مسجد کی تعمیر کے ایک زمانہ بعد کسی کی لکھی ہوئی رامائن میں بھی اس مندر کا کوئی ذکر نہیں پھر آج اس طرح کے مندر کے وجود کا ذکر کرنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ اسی مندر کو توڑ کر بابر کے گد نہ میر باقی نے اسکی جگہ مسجد بنوایا کیا معنی لکھتا ہے؟ یہ سوال ملک کی متغلب صحافت کو پوری طاقت کے ساتھ متغلب اکثریت اور اسکی ہم مزاج دیاستی اکثریت کے سامنے رکھ کر معقول جواب طلب کرنا چاہئے تھا؟ مگر کس کس بات کی نشاندہی کی جائے جب کسی ایک کے طرف بھی صحافت توجہ دینے

کی ضرورت نہیں محسوس کرتی ؟

یہاں یہ سوال بھی ابھر سکتا ہے کہ جب ویدک دھرم کی تجدید کے بعد ویدک دھرم کے معتقدین نے اپنے مذہب رہنماؤں کی قیادت میں بودھوں اور جینیوں اور دوسرے بت پرست بھارتیہ باشندوں کے بت خانے ڈھ نہیں بوس کر دیے تو اس وقت انہیں بدھ لوگوں کا کوئی بت خانہ ممکن ہے کہ اس جگہ رہا جو جس جگہ بابری مسجد بنا گئی مگر چونکہ اس بت خانہ کو ویدک دھرم والوں نے ہندوستان میں بابر کے داخل ہونے سے سیکڑوں سال پہلے توڑ کر بوس کر کے زمیں کے برابر کر دیا تھا اور جس وقت اس جگہ پر باقی پہنچا اس وقت وہ زمیں اوپر سے بالکل خالص زمیں آئی تھی لہذا وہاں اس نے مسجد بنادی ممکن ہے کہ وہاں کھدائی کرنے سے ویدک دھرم کے معتقدین کے ہاتھوں کسی بدھ یا جینی یا کسی بھی بت پرست توکم توڑے ہوئے مندر کے بعض آثار ظاہر ہو دیں صورت ان آثار کو اس بات کی دلیل کیونکر دیا جاسکتا ہے کہ یہاں رام مندر موجود تھا جسے میر باقی نے عہد بابری میں توڑا یہ سوال بھی ہماری متغلب مصافحت نہیں کھڑا کرتی، ان تمام باتوں پر بھکڑ ہے کہ ہندوستان میں بابر کے داخل ہونے سے پہلے بابری مسجد کے آس پاس مسلمانوں کی آبادی و عبادت گاہ کا دعویٰ متناہرین تاریخ کو ہے یہاں کوئی مندر تھا نہ بت خانہ وہیں میر باقی نے بھی ایک عبادت گاہ بنادی جسے لوگ بابری مسجد کہتے پھر اس جگہ کسی زمانہ میں رام مندر کے موجود ہونے کا دعویٰ اس دعویٰ کے ساتھ کیوں کر مسموع ہے کہ اسے بابر نے توڑ مسجد بنوائی ؟ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں بابر کے داخل ہونے سے پہلے ہندوستان کے مشہور حکم ابراہیم لودی کے ایک بنگالی گونر برک نے متنازعہ بابری مسجد بنائی اور برک بابری کی تصغیر ہے اسی مناسبت سے بابری مسجد کہا جاتا ہے نہ کہ سلطنت مغلیہ کے بانی بابر کی طرف منسوب ہونے کی مناسبت سے ایسے بابری مسجد کہا ہے، کیا اسی طرح کی بات ملک و قوم خصوصاً مرکزی اور ریاستی حکومت کے سامنے پیش کرنا اور اس پر تحقیق و تجزیہ کا مطالعہ کرنا ہماری مصافحت کی ذمہ داری نہیں ہے جس عہدہ براہو نا مصافحت کا فریضہ اولین ہے ؟ میں انہیں چند اشارات کو بطور پیش کرنے پر اکتفا کرنا کافی سمجھتا ہوں۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

مسلم صحافت سے متعلق مجلس مذاکرہ منعقدہ جامعہ سلفیہ بنارس

مورخہ ۲، ۳ نومبر ۱۹۹۲ء کو جامعہ سلفیہ میں جماعتی مجلات و رسائل کے پس منظر میں ایک مجلس مذاکرہ منعقد ہوئی جس میں مسلم تعمیری صحافت کے فہم و خال اور اصول و مقاصد کی تعین و تشخیص سے متعلق امور پر غور و خوض کیا گیا۔ اس مذاکرہ کے انعقاد کا اصل محرک یہ خیال تھا کہ موجودہ دور میں صحافت کو ذرائع ابلاغ میں ایک اہم مقام حاصل ہے، اپنی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے، اور اپنے موقف کا دفاع کرنے میں اس ذریعہ کی تاثیر مسلم ہے، ایسی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ملت و جماعت کے مجلات و رسائل کس حد تک صحافت سے مستفید ہوتے ہیں، اور اپنے مقاصد کے حصول میں انہیں صحافت سے کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟

صحافت سے جس طرح مسائل حاضرہ پر تنقید و تبصرہ کا کام لیا جاتا ہے، اسی طرح اس کے ذریعہ مستقبل کے لئے ذہن سازی و فکری رہنمائی کا مقصد بھی حاصل کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ وقت رسی اور بصیرت و حکمت کے ساتھ ان کا منصوبہ بنایا جائے۔ قابل غور امر یہ ہے کہ ہمارے ملی و جماعتی پرچے ذہن سازی کے عمل میں کس حد تک کامیاب ہیں، یا اس سلسلہ میں ان کے پاس کون سی حکمت عملی ہے؟

مسلم تعمیری و با مقصد صحافت کے موضوع پر مذکورہ مجلس مذاکرہ شاید اپنی نوعیت کی پہلی مجلس تھی، اس لئے جامعہ سلفیہ نے اس کا دائرہ جماعتی مجلات و رسائل تک محدود رکھا تھا اور ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر اس مذاکرہ سے دل چسپی کا اظہار ہوگا تو آئندہ وسیع پیمانے پر کوئی اجتماع منعقد ہو سکے گا۔ الحمد للہ مذکورہ مجلس میں جماعتی رسائل کے مدیران و مالکان نے بڑے شوق و حوصلہ سے شرکت فرمائی، اور تبادلہ خیال میں پورے طور

حصہ لیا، اور جامعہ کے اقدام کی حوصلہ افزائی فرمائی جس سے اس خیال کو تقویت حاصل ہوئی کہ جماعتی رسائل کے ذمہ داران کو اس بات کا احساس ہے کہ صحافت کا موضوع ہماری مزید توجہ کا محتاج ہے۔ ہرچند کہ صحافت سے متعلق یہ اجتماع مختصر اور محدود تھا، پھر اس کے ذریعہ بحث و مناقشہ کا آغاز ہو گیا، اگر تعمیری روح کے ساتھ اس سلسلہ کو باقی رکھا جائے گا تو اس کے نتائج یقیناً مثبت و مفید ہوں گے۔

کسی بھی اجتماع کو ہر پہلو سے مکمل تشفی بخش نہیں کہا جاسکتا، جس طرح انسان نقائص اور کمزوریوں کا مجموعہ ہے اسی طرح اس کے اعمال و افعال بھی تشنگی کا شکار رہتے ہیں۔ جامعہ سلفیہ کی مجلس مذاکرہ شرکاء کی توجہ اور موضوع سے دل چسپی کے لحاظ سے کامیاب تھی، لیکن اس پہلو سے یہ مجلس تشنگی تھی کہ بہت سے امور اس میں زیر غور نہ آ سکے، میں یہاں پر بعض امور کی جانب اشارہ ضروری سمجھتا ہوں۔

مجلس میں اس سوال پر وضاحت کے ساتھ تبادلہ خیال نہیں ہو سکا کہ جماعتی صحافت اپنے مقاصد کی تکمیل میں کامیاب ہے یا نہیں، اگر اس سلسلہ میں اس میں کوئی نقص ہے تو اس کو دور کرنے کی کیا صورت ہے؟ شرکاء کو ام نے جماعتی صحافت کے مرض کی تشخیص کے سلسلہ میں دور رس نگاہ اور حکیمانہ اسلوب سے کام نہیں لیا۔ نسبتاً غیر اہم اور فروعی مسائل ضرور زیر بحث آئے لیکن اس نقطہ پر غلط خواہ روشنی نہیں ڈالی گئی کہ ایک مدیر کی اصل ذمہ داری کیا ہے، اذ جب کوئی پرچہ اسے دیا گیا ہے تو اس کے تئیں امانت و دیانت کا تقاضا کیا ہے؟ ملت کے مسائل کو سمجھنے اور ان مسائل میں ان کی رہنمائی کرنے کا فرض انجام دینے کے لئے اسے کیا کرنا چاہئے؟ قلم کی جس امانت کا وہ امین ہے اسے اپنے پرچہ میں وہ کیسے استعمال کرتا ہے اور اس کے قارئین کی اثر سے کیا توقع ہے؟

جماعتی رسائل کے تئیں علماء کی ذمہ داری کیا ہے، اور اسے وہ کس حد تک ادا کر رہے ہیں؟ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ جماعتی رسائل کو مضامین کے حصول میں دشواری پیش آتی ہے، ان رسائل کی مالی حالت ایسا نہیں ہوتی کہ وہ مقالہ نگاروں کو حتیٰ المحنت ادا کر سکیں، اور اہل قلم میں وہ رضا کارانہ جذبہ نہیں کہ وہ بلا معاوضہ لکھنے کے لئے تیار ہوں، نتیجہ کے طور پر رسائل میں زیادہ تر نوآموز حضرات لکھتے ہیں جس سے پرچہ کا معیار بلند نہیں ہو پاتا، اگر جماعتی رسائل کو معیاری و مفید بنانا ہو تو اس کے لئے کہنہ مشق علماء و محققین کی خدمات کا حصول ضروری ہے۔

ایک مخصوص طبقہ نے ملک میں جو ماحول پیدا کر دیا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے مسلم عوام کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور مسلم صحافت سے ہم کس حد تک موجودہ صورت حال کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ غیر مسلم صحافت نے مسلمانوں کے نشین جو رویہ اختیار کر رکھا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں؟ اور ہم کس طرح اس صحافت کی زہر افشانیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟

جماعتی پرچوں سے مسلم عوام کی وابستگی بیدار کمزور ہے، ہم کس طرح کتاب و سنت کی تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کریں کہ وہ جماعتی پرچوں سے قریب ہوں؟

عالم اسلام و عرب میں صحافت کا حال اچھا ہے، اور اس کا ایک سبب وسائل کی کثرت و وقت ہے، اس باب میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، البتہ مضامین و مشتملات کی حد تک ان سے استفادہ کیا جاسکتا ہے لیکن صرف ان ہی جرائد و مجلات سے جو ہمارے مقاصد سے ہم آہنگ ہوں، کیونکہ عرب اور مسلم دنیا میں بھی متعدد ایسے پرچے موجود ہیں جو انہیں امراض کا شکار ہیں جن سے نجات کے لئے یہ مجلس بلانی گئی ہے۔

یہ اور اسی نوعیت کے دوسرے نقاط ہمارے علماء و مفکرین کی توجہ کے مستحق ہیں، لیکن ایک سب سے اہم نقطہ کسی مدیر یا ایڈیٹر کے عمل اور تحریر کے مابین مطابقت و توافقی اور شریعت کی بنیادی تعلیمات کی پابندی کا ہے، جس طرح ایک داعی و مبلغ کے لئے ضروری ہے کہ وہ ”لم تقولون مالا تفعلون“ کی افوسخاک صورت حال سے بچے، اسی طرح ایک مقالہ نگار اور بالخصوص ایک مدیر کے لئے ضروری ہے کہ اس کے عمل سے اس کی تحریروں کی دھجیاں نہ اڑیں۔

ان سطور کے بعد ذیل میں وہ تحریر پیش کی جاتی ہے جس میں ایک جماعتی ماہنامہ کو معیاری و مفید بنانے کے لئے ضروری خاکہ پیش کیا گیا ہے، اس خاکہ پر اضافہ کا امکان باقی ہے، لیکن اس میں جن امور کی نشاندہی کی گئی ہے، اگر ان کی صحیح طور پر پابندی کی جائے تو صحافت کی تاثیر و افادیت میں غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے۔

۱۔ درس قرآن | اس طرح مرتب کیا جائے کہ بعد میں کتابی صورت میں جمع کیا جاسکے،

مثلاً قرآن اور توحید، قرآن اور رسالت، قرآن اور بعثت بعد الموت، قرآن اور نماز، قرآن اور عقائد، قرآن اور عبادات، قرآن کی اخلاقی تعلیم، قرآن اور معاملات، قرآن اور تاریخ، قرآن اور حکمرانی وغیرہ۔ ہر موضوع کی تمام آیات کو مناسب ترتیب سے پیش کر کے تفسیر و تشریح کی جائے،

پھر بعد میں انہیں کتابی صورت میں جمع کر دیا جائے۔

یہ ضروری ہے کہ ایک شمارہ کا مضمون دو صفحے سے زائد نہ ہو۔

۲۔ درس حدیث | درس قرآن ہی کی طرح اس کا خاکہ بھی بنالیا جائے، اور اسی کے مطابق ہر شمارہ میں صرف دو صفحے کا مضمون دیا جائے۔

اگر علمی و اصلاحی انداز میں مذکورہ دونوں بنیادی یا اخذ کی تعلیمات ہم مناسب اسلوب و زبان میں پیش کر دیں تو یہ اسلام کی اس دور کی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ اس سے بہت سے جزوی و ذیلی کاموں سے جس میں وقت اور سرمایہ لگتا ہے، ہم نجات پا جائیں گے، اور مسلمانوں نیز انسانی برادری کے سامنے ایسا ذخیرہ پیش کر دیں گے جس سے وہ ہمیشہ کے لئے استفادہ کر سکے۔ قرآن و حدیث کو صرف زبان سے مأخذ کہنا اور اپنی توجہ کا مرکز کسی اور چیز کو بنانا ہمارے لئے مناسب نہیں ہے قرآن و حدیث پر توجہ نہ کرنے سے مسلمانوں کی زندگی میں جو خلا پیدا ہوا اسے لوگوں نے مختلف مفر اور نامناسب چیزوں سے پر کیا ہے، ہمیں اس پر توجہ کرنا چاہئے۔

۳۔ افتتاحیہ | افتتاحیہ ہمیشہ ”مسائل حاضرہ“ میں سے کسی ایک مسئلہ پر جو زیادہ اہم ہو، لکھا جائے، اور اختتام پر اسلام کی رہنمائی و تعلیم کو اس طرح پیش کر دیا جائے کہ قاری یہ یقین کر لے کہ موجودہ مسئلہ کا حل جو اسلام نے پیش کیا ہے وہی سب سے بہتر ہے انسانیت کی تاریخ میں مسائل کے حل کا جو تجربہ کیا گیا ہے اس سے استفادہ اس سلسلہ میں بے حد مفید ہے۔

۴۔ فکری و ذہنی تربیت | یہ مقصد درس قرآن و درس حدیث سے بھی حاصل ہوگا، بشرطیکہ اسے سابقہ خاکہ کے مطابق مرتب کیا جائے، دونوں عناوین کے علاوہ دوسرے ایسے مضامین مرتب کئے جائیں جن میں سلف کے منہج کے مطابق مسائل کا تجزیہ کیا جائے، سلف کے منہج کی تشریح کی جائے، شرک و بدعت کی تردید کی جائے، الحاد و بے دینی اور اباحت و بدخلقی وغیرہ کے مفاسد کو نمایاں کیا جائے، محاسن اسلام پر روشنی ڈالی جائے، انبیاء و رسل علیہم السلام کی بعثت کے مقصد کو واضح کیا جائے، تعمیر سیرت کی اہمیت کو بتایا جائے، حکومت

اقدار کی ثانوی حیثیت اور تطہیر و تزکیہ کی اولین حیثیت کو واضح کیا جائے، شخصیت پرستی کے مفاسد کی نشان دہی کی جائے، تقلید کی وجہ امت میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو ذکر کیا جائے سلفیت کی بنیاد کس چیز پر ہے، اور سلفیت سے انقلابی لوگ کیوں بدکتے ہیں، اس کا عین تجربہ تاریخ اسلام کی روشنی میں کیا جائے۔ اس موضوع کے لئے عصر نبوی و صحابہ کے بعد محدثین کرام، ائمہ دین اور بالخصوص امام ابن حنبلؒ، امام بخاریؒ، ابن تیمیہؒ، محمد بن عبد الوہابؒ اور سید احمد شہیدؒ و شاہ اسماعیل شہیدؒ کے موافق و افکار سے بہت مدد ملے گی، اس پر توجہ نہ کی گئی تو جماعت کا تشخص ختم ہو جائے گا۔

مسلب سلف کی خدمت کرنے والے ائمہ و علماء و مجتہدین کے کارناموں کو مثبت علمی انداز

۵۔ سلفیت کی تاریخ کا کوئی حصہ

میں اس طرح پیش کیا جائے کہ واضح ہو سکے کہ یہی لوگ اسلام کے سچے خادم ہیں، اور اس طرح بھی کہ دشمنان اسلام (مسلم و غیر مسلم دونوں) نے ان کے کارناموں کو مسخ کرنے کی جو کوششیں کی ہیں ان کی حقیقت واضح ہو جائے۔ صوفیاء، مقلدین، شیعہ اور معتزلہ سب نے ائمہ سلف کے کارناموں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، چاروں فقہی مذاہب کے مقلدین کا رویہ اس سلسلہ میں بے حد افسوسناک ہے۔

مسلم ممالک کے مذہبی، سیاسی اور اقتصادی احوال کا

۶۔ عالم اسلام کے حالات

تعارف، اور ان پر تبصرہ، اپنے ہمنج و نقطہ نظر کی روشنی

میں، اس میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ مختلف رجحانات کے لوگ دنیا میں مسلمانوں کی ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جس سے تاثر پیدا ہوتا ہے کہ سب طرف انہیں کے خیالات کے ماننے والے موجود ہیں۔

اس میں اس بات پر بھی توجہ رہے کہ توحید و سنت کی اشاعت کے لئے کوشاں ملکوں کے اچھے حالات کو چھپایا جاتا ہے، ان کی دینی و علمی خدمات کی تحقیر کی جاتی ہے، اور انسانیت و اسلام کے حق میں ان کی نریا دتیاں گنائی جاتی ہیں۔ لہذا ہم ان کی حقیقی خدمات سے عوام کو روشناس کرائیں، اور جو ملک غلط کام کر رہے ہیں ان کی غلطیوں کو واضح کریں۔ ایمان و عراق جنگ اور خلیجی بحران کے دوران دنیا کے عام مسلمانوں کا جو رویہ رہا اسے بھی اس سلسلہ معنایں میں سامنے رکھنا ضروری ہے۔

۷۔ ملکی حالات پر

ہمارا ملک ہندوستان بے حد طویل و عریض ہے، اس کے حالات بھی خاصے متنوع ہیں، چونکہ اسی ملک میں ہم کو دین و علم کی خدمت انجام دینا ہے، اس لئے اس کے تمام حالات سے پوری واقفیت ضروری ہے۔ ان حالات کا تجزیہ سلفی نقطہ نظر سے ضروری ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ عوام کو کس چیز کی اور کب ضرورت ہے، ہم کو سیاست کے میدان میں اترنا مناسب ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کب اور کیسے؟ سیاست کے علاوہ دیگر میدانوں میں ہم کس طرح کام کریں، ہمارا کام کس طرح موثر ہوگا؟ مذکورہ حالات ہم سے کیا تقاضہ کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک کے مذکورہ حالات اسلامی تعلیمات سے دور ہیں یا قریب؟ اگر دور ہیں تو قریب لانے کی کیا تدبیر ہے؟

۸۔ اسلامی تاریخ و سوانح

اس میں صحابہ کرام (دو نوں صنف) اور سلفی علماء کے احوال و سیر، اور اسلامی تاریخ کا تعارف داخل ہے۔ صحابہ کی سوانح سے عزم و حوصلہ اور قدوہ ملے گا، تاریخ کو صحیح طور پر پیش کرنے سے غلط افکار و نظریات کی بجائے کئی ہوگی۔ قدیم دور میں شیعہ، خوارج اور معتزلہ وغیرہ نے فساد پھیلایا تھا، اور جدید دور میں ملحدین، کمیونسٹ، اباحت پسند، منکرین سنت، قادیانی، بریلوی وغیرہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ ان سب کا جائزہ زیر نظر موضوع کے تحت لیا جائے، اور علماء کی زندگیوں نیز تاریخی واقعات سے اسلام اور منہج سلف کی حقانیت کو واضح کیا جائے۔ اسلامی تاریخ میں تشیع کا واضح اثر ہے جس سے افکار و معاہیم کے سلسلہ میں بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، اور صحابہ و تابعین کے بارے میں غلط نظریات کی اشاعت ہوئی ہے۔ ذہن میں اس پس منظر کو رکھ کر لکھنا ضروری ہے۔

۹۔ عورتوں کے لئے

ماہنامہ مجلہ میں ایسا دو صفحہ ضرور رہنا چاہئے جس میں عورتوں سے متعلق بنیادی مسائل و معاملات کا ذکر ہو۔ خانگی زندگی میں عورت کو جن احکام و مسائل کی عام طور پر ضرورت ہوتی ہے، ان کا بیان ضروری ہے، شوہر کے حقوق اور شوہر کے اقربا کے حقوق وغیرہ کی ادائیگی بچوں کی تربیت سے متعلق مسائل، تربیت میں کن امور کو اہمیت حاصل ہے۔

عورتوں کے سامنے مزاج و طبیعت کے لحاظ سے اسلام پر عمل کے لئے بہت سے معوقات ہوتے ہیں، زندگی میں ترمیم و آرائش اور کمالیات کے سلسلہ میں اور عفت و عصمت کے تحفظ اور پردہ وغیرہ آداب کی پابندی میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں، ان سب پہلوؤں پر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھنا ضروری ہے۔

اسلامی احکام اور اسلامی تاریخ جب تک عورتوں کو اچھی طرح معلوم نہ ہوگی، وہ بچوں کا مزاج دینی نہ بنا سکیں گی۔ اسی طرح ان کی نظر میں دین کی ایسی برتری اور اس کے احکام کا ایسا تقدس پیدا کرنا ضروری ہے کہ وہ بچوں کے اندر مذہب سے صحیح محبت اور لگاؤ پیدا کر سکیں۔ اس پہلو پر بھی مقالات کی ضرورت ہے۔

بچوں کے لئے بھی دو مصنفات ضروری ہیں جن میں ان کے مزاج و استعداد کو سامنے رکھ کر دینی باتیں بتائی جائیں۔ قرآن و حدیث میں

۱۰۔ بچوں کے لئے

جو واقعات مذکور ہیں ان کو سچے واقعہ کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ اسلامی تاریخ میں بہت سی شخصیات کے واقعات میں ایسے پہلو ہیں جن میں لڑکوں کے لئے دل چسپی ہے، انبیاء کے معجزات کو بھی اس سلسلہ میں مناسب طور پر پیش کیا جانا چاہئے۔ بندوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے بے شمار واقعات ہیں جن سے اسلام کو ماننے اور توحید و رسالت پر ایمان لانے کی تحریک ہوتی ہے، ان واقعات کو بھی بچوں کے لئے مناسب طور پر پیش کرنا مفید ہے۔ سائنس کی نئی ایجادات و انکشافات کو بھی قدرتِ خداوندی سے جوڑ کر بیان کرنا بچوں کے لئے مناسب ہے۔

غیر مسلموں کے اسلام قبول کرنے کا سلسلہ ہندو بیرون ہند جاری ہے، مسلمان ہونے والے افراد میں سے اکثر افراد کے قبولِ اسلام

۱۱۔ اسلام کے زیر سایہ

کا واقعہ بڑا عبرت انگیز ہوتا ہے، اسلام میں داخلہ سے پہلے یہ افراد کفر و الحاد اور تشکیک و ارباب کی جس کشمکش کا شکار رہتے ہیں، پھر اس کے بعد اسلام کے لئے جس طرح ان کو شرحِ صدر ہوتا ہے اسے مناسب الفاظ میں بیان کرنا مؤثر ہوتا ہے۔

اس طرح کے واقعات سے لوگوں کے ذہن میں اسلام کی حقانیت اور صداقت کا یقین پیدا ہوتا ہے

اور اہل کفر کے اندر مایوسی کا احساس ابھرتا ہے، اور معنوی قوت کمزور پڑتی ہے۔ اس موضوع پر عربی میں بعض اچھی کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ مناسب ہوگا کہ قبول اسلام کے تازہ واقعات کو مؤثر انداز میں پیش کیا جائے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ اسلام میں کیا کشش ہے۔

پیش آمدہ مسائل میں کتاب و سنت کے مطابق مسلمانوں کی رہنمائی ضروری ہے
۱۲۔ فتاویٰ
 مختلف مسلکوں اور فرقوں کے لوگ فتاویٰ کے ذریعہ اپنے افکار و خیالات پھیلاتے ہیں، پرچہ میں فتاویٰ کا باب قائم کر کے عقائد، عبادات و معاملات وغیرہ موضوعات میں صحیح مسائل کا پیش کرنا ضروری ہے۔ اس کے لئے عوام سے سوالات کا انتظار صحیح نہیں، معاشرہ کے حالات دیکھ کر سوال قائم رکے جواب دینا اور اسے شائع کرنا مفید ہے۔

دیگر مسلک کے فتاویٰ کا جائزہ بھی مناسب ہے، تاکہ ان میں جو باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہوں، ان کی تردید کی جاسکے۔ تقلیدی مذاہب کے فتاویٰ قرآن و حدیث کے حوالوں سے خالی ہوتے ہیں، ان کا صرف اقوال رجال پر مدار ہوتا ہے، ہمارے فتوؤں کو قرآن و حدیث کے حوالوں سے مدلل و نا ضروری ہے۔

۱۱۔ جامعہ کے احوال و کوائف (محدث کیلئے خاص)
 محدث جامعہ سلفیہ کا ترجمان ہے اسی کے ذریعہ عوام سے ہمارا رابطہ

، اس کے ہر شمارہ میں جامعہ کے کچھ نہ کچھ احوال کا بیان ضروری ہے، مختلف اداروں کے لوگ اپنے اداروں کے احوال اس طرح مرتب کرتے ہیں کہ دوسرے ادارے ان کے سامنے دے دے نظر آتے ہیں، اس چیز کو سامنے رکھنا مناسب ہوگا۔

جامعہ کے مسائل اور پروگراموں کا سب کو علم نہیں ہوتا اور نہ ان کو معلوم کرنے کے لئے وقت ہوتا جب کہ سنجیدہ ذہن کے اہل خیر جامعہ سے ہمدردی رکھتے ہیں اور تعاون کرنا چاہتے ہیں، ایسی صورت ہمارا فرض ہے کہ جامعہ کی تدریجی ترقی اور موجودہ مسائل ان کے سامنے رکھیں، اور ان سے تعاون درخواست کریں۔

محدث میں جامعہ کے احوال کی اشاعت سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ عوام میں اس کے سلسلہ میں کوئی غلط فہمی

پیدا نہیں ہوگی، اور لوگ صیح صورت حال سے باخبر رہیں گے۔

۳۱۔ صحافت اور دیگر تصانیف کا جائزہ

جمائدہ مجلات اور رسائل و کتب میں اکثر اسلام اور سلفیت کے خلاف کچھ نہ

کچھ شائع ہوتا ہے، ایک مؤثر ماہنامہ کے لئے ضروری ہے کہ اس کے کارکن گرد و پیش کی باتوں اور معاصر صحافت کا جائزہ لیتے رہیں، اور نقد و تصحیح کا عمل جاری رکھیں۔

مسلم و غیر مسلم دونوں صحافتوں کا جائزہ ضروری ہے، اسی طرح شائع ہونے والی کتابوں کا تعارف بھی ضروری ہے تاکہ عوام ان کی اصل حیثیت سے آگاہ ہو سکیں۔ کتابوں اور صحافت کا زہر بڑا خطرناک ہوتا ہے، اگر ان کا تتبع نہ کیا جائے گا تو عوام کو غلط افکار و رجحانات سے محفوظ رکھنا مشکل ہو گا۔ متعصب غیر مسلم پرچے اور بدعتی مسلم پرچے جس طرح زہر افشانی کرتے اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کا اندازہ ان تحریروں کو دیکھے بغیر نہیں ہو سکتا، ضروری ہے کہ محدث اور دیگر جماعتی رسائل میں ان پر برابر لکھا جائے، واللہ الموفق۔

مقتدی احسن ازہری

۲۳/۲/۱۴۱۲ھ = ۳/۹/۱۹۹۱ء

ذرائع ابلاغ میں صحافت کی اہمیت

از، ڈاکٹر رضا اللہ محمد ادریس مبارکپوری راسخا جامعہ فلسفہ بنارس

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ المابعد ! عصر حاضر کو ابلاغ عامہ اور اعلام کا دور کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور کے نئے نئے انکشافات و اختراعات اور جدید ٹکنالوجی کے ذریعہ انسان نے اپنی زندگی کے مختلف شعبہ جات اور متعدد مبادین میں کامیابی و ترقی کے اعلیٰ مدارج جس طرح طے کیے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر اس نے ابلاغ عامہ اور اعلام کے میدان میں ترقی حاصل کی ہے۔ ایسے ایسے آلات اور شئیں ایجاد کی گئی ہیں جن کے ذریعہ وسیع و عریض کو نیا بالکل سمٹ بیٹھا کر ایک چھوٹے سے گاؤں اور قریہ بلکہ ایک محلہ کی مانند مختصر ہو گئی ہے۔ دنیا کے کسی گوشے میں رہنا ہو نیولے معمولی سے معمولی واقعہ و حادثہ کی نہ صرف اطلاع کر دہ ارضی کے بالکل آخری سرے پر بسنے والے لوگوں کو چند لمحوں اور منٹوں میں ہو سکتی ہے بلکہ وہ اس کا عینی مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں یہی نہیں بلکہ چند منٹوں میں مریخ یا مریخ پر بسنے والے سکین ہر عالم ارضی کو محصور کر دینے کے بعد بیسویں صدی کے انسان نے عالم فضا میں بھی اپنی کندیس پھینکنی شروع کر دی ہے۔ بڑی حد تک اس کو اس میدان میں کامیابی حاصل رہی اور کوششوں کا سلسلہ برابر جاری ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم عالم ارضی کیساتھ ساتھ عالم بالائینی شمس و قمر اور دیگر نجوم سماء سیاروں کے حالات احوال کی خبریں بھی سمعی و بصری ذرائع ابلاغ میں سننے اور ان کا مشاہدہ کرنے لگے ہیں۔

اور قابل توجہ امر یہ ہے کہ ابلاغ عامہ اپنی تمام تر ایجادات و اختراعات اور وسائل و ذرائع کے ساتھ انسانی زندگی کا لازمی جز و بنتا جا رہا ہے انسانی معاشرہ اور طرز معیشت ان سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ انسانی آبادی پوری کی پوری ابلاغ عامہ و ذرائع ابلاغ سے اس حد تک غفلت ہو گئی ہے گویا وہ اس کی ضروریات زندگی کا

ہر ذرا نیک بن گئی ہیں تو یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کیونکہ اس کی ذاتی و جسمانی پرورش و پرورش تربیت و نشوونما انہی کے زیر اثر رہ کر پروان چڑھ رہی ہے۔

انہی ذرائع ابلاغ میں حدود و جہاں اہمیت کا حامل ایک وسیلہ و ذریعہ صحافت بھی ہے صحافت کی اہمیت اور ذرائع ابلاغ میں اس کے مقام و درجہ کو واضح کرنے سے پیشتر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لفظ صحافت کی لغوی اصطلاحی تعریف بھی متعین کر لی جائے اور اس کے تاریخی پس منظر پر بھی ایک سرسری نظر ڈال لی جائے یہاں صحافت پر لکچر ملا دینا یا اس سے متعلق کوئی نیا انکشاف کرنا جو پہلے سے لوگوں کے علم میں نہیں ہو میرا مقصد نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی دعویٰ ہے مقصد صرف یہ ہے کہ شاید یہ چیز صحافت کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں مدد و معاون ثابت ہو۔

صحافت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف

جب ہم لغوی تاجیہ سے لفظ صحافت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بظاہر عربی زبان کا لفظ معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے جیسا کہ لغت کی بعض معاصر کتابوں میں اس کی صراحت بھی ملتی ہے کہ یہ لفظ محدث ہے یعنی نئے دور کا ایجاد کردہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس لفظ کا استعمال قدیم عربی زبان میں نہیں ملتا اور نہ ہی لغت کی قدیم کتابوں میں اس کا تذکرہ و تشریح، ہاں اس سے خطاب کئی الفاظ ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر صحیفہ، صحف، صحفی اور تصحیف اور مصحف وغیرہ۔ اور ان میں سے جو لفظ صحافت کے قریب ترین معنی پر دلالت کرتا ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مذکورہ لفظ وضع کیا گیا ہے وہ ہے لفظ صحیفہ۔ لغت کی قدیم و جدید کتب میں صحیفہ کی جو تشریح کی گئی ہے اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے، ”چڑے کا کھڑا، یا کاغذ، یا اس طرح کی کوئی دوسری چیز جس پر کچھ لکھ لکھا ہو کبھی کبھی صحیفہ کا اطلاق نفس تحریر، یا کتاب پر بھی ہوتا ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ اسی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریزی زبان کے معروف لفظ جو رنازم (Journalism) کے مقابلہ میں وضع کیا گیا ہے اور اسی طرح یہ لفظ اردو میں بھی مستعمل ہو گیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب اور کیونکر یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوا تو ایک قول کے مطابق لفظ صحافت کا تذکرہ اور اس کی تشریح لغت کی ان جدید کتب میں ملتی ہے جو ۱۹۹۰ء میں یا اس کے بعد منظر عام پر آئیں (۱) اور جس شخص نے سب سے پہلے اس لفظ کو موجودہ اصطلاحی مفہوم میں استعمال کیا ہے وہ ہیں اسکندریہ سے شائع ہونے والے حمیدہ لسان العرب کے بانی جناب شیخ نجیب الہمدانی موصوف کی ولادت و عمر رضا کمالہ کے بیان کے مطابق ۱۹۶۷ء میں ہوئی اور وفات ۱۹۹۰ء میں۔ اس طرح لفظ ”صحافت“ کا اطلاق موجودہ اصطلاحی مفہوم میں ۱۹ویں صدی کے نصف اخیر

میں ہوا۔ اور لغت کی کتابوں میں اس کی تشریح اطلاق کے تقریباً ایک صدی بعد ملتی ہے۔

لفظ صحافت کے اصطلاحی مفہوم کی تحدید و تعیین متعدد معاصرین نے اپنے اپنے انداز اور اسلوب میں کی ہے مثال کے طور پر یہی شیخ نجیب الحداد نے جب اس لفظ کو استعمال کیا تو خود ہی اس کی تعریف بھی متعین کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ”صحافت، صحافت کی صنعت کو کہتے ہیں اور صحافت، صحیفہ کی جمع ہے جس کے معنی لکھے ہوئے کاغذ کے ہوتے ہیں۔ اور صحافی کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس صنعت کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور اس پیشے کو اختیار کرتے ہیں۔“

المعجم الوسیط میں مذکورہ لفظ کی تعریف کچھ اس طرح دار دہوتی ہے، ”صحافت (بکسر الصاد) مختلف خبروں اور اذنیات کو جمع کر کے کسی صحیفہ یا جملہ میں ان کی نشر و اشاعت کے پیشے کو صحافت کہتے ہیں۔ اس کے بعد صحیفہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔
”چند صفحات کے مجموعہ کو صحیفہ کہا جاتا ہے جو روزانہ، یا متعینہ اوقات میں دفعہ وقفہ سے پابندی کے ساتھ شائع ہوتے ہیں جن میں سیاسی معاشرتی، اقتصادی، ثقافتی خبریں نشر کی جاتی ہیں۔“

آسان عربک انسائیکلو پیڈیا (الموسوعة العربية المیسرة) میں صحافت کی تحدید کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔ ”پرچہ نکالنے کی صنعت صحافت کہا جاتا ہے پھر اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے، ”مختلف ذرائع سے خبروں کو حاصل کرنا، مضامین لکھنا، اعلانات و تصاویر جمع کرنا اس کے بعد انہیں روزناموں یا میگزین میں نشر کرنا، ان کا ادارہ تحریر کرنا۔ یہ سارے اعمال صحافت میں شمار ہوتے ہیں۔“

ایک دوسری کتاب (معجم المصطلحات العربیة فی اللغة والادب) میں صحافت کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے ”صحافت صحافت میں صحافت کا اطلاق رسائل و جرائد میں مضامین لکھنے کی حرفت پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی اشاعت، ترتیب و ترجمین، طباعت و اشاعت اور ادارہ کی تحریر کے فن کو بھی صحافت کہا جاتا ہے۔“

عربی استعارات کے اعتبار سے صحافت اس وقت عام طور پر دو معنوں میں مستعمل ہے۔ ایک کا دائرہ محدود، اور دوسرے کا وسیع، ایک معنی وہ ہے جو انگریزی لفظ ”جو رنا لازم“ کے مقابلہ میں صحافتی حرفت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا معنی وہ ہے جو دوسرے انگریزی لفظ ”پریس“ کے مقابلہ میں یعنی تجملہ ذرائع ابلاغ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور شاید اردو زبان میں بھی بعینہ یہی استعارات پائے جاتے ہیں صحافت سے ہماری مراد وہی صحافت ہے جو جو رنا لازم کے معنی میں مستعمل ہے صحافت عام طور پر ایک آسان ذریعہ ہونے کے ساتھ ابلاغ عامہ کا ایک اہم اور غایت درجہ خطرناک وسیلہ ہے جو عام کے لیے ایک عمومی مدرسہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مدرسہ سوائے عامہ کو بنانے یا بگاڑنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ کسی بھی مسئلہ میں بددست انقلاب یا نمایاں تبدیلی برپا کرنے کی بھی اسے پوری قوت حاصل ہوتی ہے وہ بیک وقت ایک حرفت بھی ہے۔

لیک تجارت بھی اور ایک پیغام بھی۔ اور پیغام بھی ایسا جو عوامی حقوق اور جمہوری مصالح کی بنیاد پر مبنی منصوبے اور پلاننگ سے مربوط ہوتا ہے جو عوام کو اپنے اندرونی حالات و معاملات سمیت دنیا بھر میں رونما ہونے والے حوادث و واقعات سے باخبر کرتا ہے۔ اور انہی عوامی حقوق سے صحافت اپنی ہیبت اور اپنا رعب و دبدبہ اخذ کرتی ہے۔ ان سب سے بڑھکر صحافت کسی بھی قوم اور امت کے لیے آئینہ دار ہوتی ہے۔ جو ان کے افکار و نظریات، احتیاجات و مفادات، آرزوئیں اور انگوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ لہذا یہ مختلف قوموں کی تہذیب و تمدن کو جاننے اور پرکھنے کا ایک غیر معمولی آلہ اور پیمانہ بھی ہے۔

صحافت کا تاریخی پس منظر

آسان عربک النساء ٹیکلو پیڈیا الموسوعة العربية المیسرة کے بیان کے مطابق صحافت اپنے موجودہ اصطلاحی مفہوم کے ساتھ اخباریں مسمیٰ کے اواخر میں معروف ہوئی۔ کسی بھی فن یا علم کی طرح ابتداء میں مفہامیں، شکل اور توزیع و تقسیم ہر اعتبار سے کمزور و ناقول تھیں۔ لیکن آہستہ آہستہ قوت و ترقی حاصل کرتی رہی، اور اس کا دائرہ وسیع ہوتا رہا یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آگیا کہ شائع ہونے والے جرائد و مجلات، اور اخبارات و میگزین کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہی نہیں محال ہو گیا۔ ۱۹۰۰ء میں امریکہ کی مزدوری یونیورسٹی کے ماتحت صحافت کے لیے ایک خاص انسٹی ٹیوٹ کھولا گیا جس کو دنیا کا سب سے پہلا صحافتی انسٹی ٹیوٹ تصور کیا جاتا ہے مذکورہ صدی کے ماقبل بھی بعض ایسی کوششوں اور محاولات کا ذکر ملتا ہے جن کو صحافت کا نام دیا جاسکتا ہے چنانچہ قیصر روم جولیس اپنے زمانہ میں بلٹین کی شکل میں ایک اعلامیہ شائع کرتا تھا۔ اندازے عمومی جگہوں پر چسپاں کر دیتا تھا جس میں لوگوں کو باخبر رکھنے کے لیے حکومت سے متعلق خبریں ہو کر تھیں، سب سے قدیم ترین اخبار چین کے دارالسلطنت پیکنگ (پکنگ) سے اٹھویں صدی میں شائع ہوا تھا۔ پندرہویں صدی میں بھی جرمنی کے مختلف شہروں سے کئی اخبارات شائع ہوئے تھے۔ برطانیہ میں سب سے پہلے ۱۶۶۵ء میں دیکلی نیوز نکلتا شروع ہوا تھا۔ اس طرح اٹھارہویں صدی سے پہلے بھی بعض صحافتی مجبورات کا ذکر ملتا ہے لیکن عدم استمراریت، یا پھر معاشرہ میں مقام نہ ملنے کی بنا پر صحافت میں ان کو شمار نہیں کیا۔ اٹھارہویں صدی کے اواخر ہی میں صحافت کو ایک فن اور ہمارا غلامہ کے ایک اہم وسیلہ کی حیثیت سے جانایا اور معاشرہ میں اس کو وہ اہمیت حاصل ہوئی جس کا آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔

عالم اسلام یا عالم عرب میں صحافت کا جہاں تک سوال ہے تو مذکورہ معیار کے مطابق مصر پر نابلیون کے حملے کے ساتھ عالم عرب میں صحافت کا وجود ہوا۔ کیونکہ اسی نے ۱۸۰۰ء میں قاہرہ سے دو اخبار فرانسیسی زبان میں نکالنا شروع کیا۔ ۱۸۰۰ء میں رزق اللہ حسن طبعی نے استبدل سے ”مدوۃ الأحوال“ کے نام سے عربی زبان میں ایک جریڈا اجراء کیا۔

جس کو عربی زبان کا سب سے پہلا نجی اخبار ہونے کی حیثیت حاصل ہے اسی کے بعد سے متعدد عرب ممالک میں عربی اخبارات نکلنے شروع ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ابتدائی اخبارات یا پرچوں کو اسلامی صحافت کا نام نہیں دیا جاسکتا، ہاں مسلم ممالک کی صحافت کہا جاسکتا ہے کیونکہ ان پرچوں اور اخبارات میں ایسی تحریریں ہو کرتی تھیں جو غیر اسلامی انکار و نظریات خصوصاً مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر سپرد قلم کی جاتی تھیں۔ لہذا ان میں آپ کو سیکولر اسٹیٹ، لادیمیت، قوم پرستی، خواتین کو جہابی یا اس جیسے دوسرے اسلام مخالف نظریات کی تردید و اشاعت نظر آئیگی۔ سب سے پہلا پرچہ جس کو اسلامی صحافت کا نمونہ قرار دیا جاسکتا ہے وہ ”العروة الوثقی“ ہے جس کو شیخ جمال الدین افغانی اور ان کے شاگرد رشید شیخ محمد عبد اللہ نے پیرس سے ۱۸۸۱ء میں نکالنا شروع کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان دونوں حضرات کو بھی بعض مباحیوں سے مطعون کیا جاتا ہے اسی طرح شیخ محمد رشید رضا کی ادارت میں نکلنے والے ”صحیفہ المنار“ کو بھی اپنے وقت کا اسلامی صحافت کا افضل ترین نمونہ کہا جاسکتا ہے۔ بعض حضرات نے صحافت کو ابتدائے اسلام بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشر و اشاعت میں تحریر کا استعمال کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے متعدد خطوط صحابہ کرام کے ذریعہ جزیرہ یا جزیرہ کے باہر امراء و ملوک کے یہاں ارسال کیے تھے اور ان تحریری خطوط کے ذریعہ ان کو اسلام سے باخبر اور روشناس کوانے کی کوشش کی تھی اور یہ عمل بڑی حد تک موجودہ صحافت سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام نے ابتداء ہی سے اپنی دعوت کو عام کرنے کے لیے زبان و قلم، بیان و تحریر کا استعمال یکساں طور پر کیا ہے بلکہ قلم کو اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ اس کے نام پر قرآن کریم میں مکمل ایک سورت نازل کی گئی ہے اور عربی زبان پر قلم کو امد اللسانین کا خطاب دیا گیا اور علی طور اسلام میں قلم کا جتنا استعمال ہوا شاید ہی دوسرے مذہب میں اتنا استعمال ہوا۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کا پورا ذخیرہ آج تک مدون شکل میں محفوظ ہے اور تاقیامت محفوظ رہے گا۔ لیکن صحافت کا رواج فن کی حیثیت سے اور موجودہ اصطلاحی مفہوم کیساتھ بعد کی پیداوار ہے۔

صحافت کی اہمیت

موجودہ دور میں یوں تو جملہ ذرائع ابلاغ اور وسائل اعلام حد درجہ اہمیت کے حامل ہیں اور نئی نئی ایجادات و انکشافات اور جدید ٹیکنالوجی نے ان کو نئی کے اعلیٰ مقام پر پہنچا

دیا ہے جیسا کہ گذشتہ سطور میں اشارۃً ذکر کیا گیا لیکن ان تمام کے باوجود صحافت کو جو غیر معمولی مقام و اہمیت حاصل ہے۔ وہ دیگر ذرائع کو حاصل نہیں اور یہی وجہ ہے کہ نسبتاً قدیم ہونے کے باوجود بھی صحافت بڑی حد تک اپنے روایتی انداز میں جاری و ساری ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور سہولیات سے اس نے بھی استفادہ ضرور کیا ہے اور اپنے اندکافی تحینات پیدا کر لی ہے۔ معنوی اعتبار سے

طلخ نظر شکلی اعتبار سے اور سرعت انجام دہیوں پہلے کی نسبت اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی ہے اور دن بدن بہتر اور جاذب نظر
 وئی جا رہی ہے ان تمام امور کے باوجود اس کا رواجی انداز باقی و مستمر ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ
 نسانی آبادی کا ایک بڑا حصہ صحافت سے اس حد تک منسلک ہے کہ اس کو اگر ایک دو وقت کا کھانا نصیب نہ ہو پھر بھی صبر کر سکتا ہے
 لیکن صحافت کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا، عالمی ہیمنہ کے ایک بڑے سیاسی لیڈر کی جانب یہ قول منسوب کیا جاتا ہے۔
 ”اگر مجھے ”حکومت کے بغیر صحافت“ اور صحافت کے بغیر حکومت“ کے مابین اختیار کی صلاحیت دے دی جائے تو میں اول الذکر
 یعنی ”حکومت کے بغیر صحافت“ کو ترجیح دوں گا۔ صحافت دراصل ایک ایسا آسان ذریعہ ہے جس سے مختلف کام لئے جاسکتے ہیں۔
 سی غیر اہم اور معمولی سے معمولی مسئلے کو بھی اہم اور غیر معمولی بنا کر لوگوں کی توجہ اس کی جانب صحافت کے ذریعہ مبذول کوائی جا
 سکتی ہے، اس کے اندر تاثیر کی غیر معمولی قوت اور جذبات سے کھیلنے کی اچھی اور بھرپور صلاحیت ہوتی ہے اس حقیقت کا اندازہ یہود
 صہانیہ نے بالکل شروع ہی میں لگالیا تھا۔ اور بین الاقوامی صحافت پر اپنا مکمل تسلط اور کنٹرول قائم کرنے کی فکر اور جدوجہد
 میں معروف ہو گئے تھے۔ ۱۸۹۶ء میں یورپ کے مشہور شہر برگ کے اندر یہودی خانقاہ استودون نے اپنی ایک تقریر کے دوران
 یہودی لابی صحافت پر کاستے ہوئے کہا تھا اور اگر پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ہم سونا کو اپنی اولین طاقت قرار دیتے ہیں
 تو صحافت کو دوسری طاقت سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح ۱۸۹۶ء میں سوئٹزرلینڈ میں تصبوڈر ہرنزل کی زیر صدارت منعقد ہونے
 والی حکام و صہیون کی پہلی صہیونی کانفرنس آپ کے علم میں ضرور ہوگی کیونکہ موجودہ عالمی تاریخ میں اس کانفرنس کو ایک
 خطرناک موڑ کی حیثیت حاصل ہے اسی کانفرنس میں شرکا نے بیک نہان کہا تھا۔ ”امریکی حکومت کے قیام کا ہمارا منصوبہ
 اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ذرائع ابلاغ پر عموماً اور صحافت پر خصوصاً ہمارا مکمل تسلط قائم نہ ہو جائے“ لہذا یہودیوں
 پر دو ٹوکلی میں صحافت کے مسئلے کو حسب ذیل طریقے سے حل کرنے کی تجویز رکھی گئی تھی۔

• صحافت کے گھوڑ پوری طرح سوار ہو کر اس کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لینی ہوگی۔

• ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں صحافتی وسائل بالکل نہیں ہونے چاہئیں جن کے ذریعہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔

• کوئی خبر ہم سے گزرے بغیر اور ہماری موافقت حاصل کیے بغیر عوام تک نہیں پہنچنی چاہیے۔

• اپنے ماتحت مختلف قسم کے جرائم نے ضروری ہیں جو مختلف پارٹیوں اور متعدد نظریات کی حمایت و تائید کرتے ہوں۔

حتیٰ کہ ایک ایسا بھی جریہ ہونا چاہیے جو لاقانونیت اور جنگلی نظام کی تائید کرتا ہو۔

• ہمیں عوام کے ذہنوں پر اس طرح مسلط ہونا چاہیے کہ جب چاہیں ان میں شورش برپا کر دیں اور جب چاہیں انہیں خاموش

اور ٹھنڈا کر دیں۔

ہماری طرح وہ کانفرنسوں یا سمیناروں میں تجاویز و قرارداد منظور کر کے انہیں کانغہ کی زینت بنانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ انہیں علمی جامہ پہنانے کی پوری کوشش اور سعی بلیغ کرتے ہیں اس لیے مذکورہ ایلوسی کانفرنس کے بعد ہی سے انہوں نے ذرائع ابلاغ بالخصوص صحافت پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے عملی جدوجہد شروع کر دی اور اس کے لیے سب سے پہلے خبر رسا ایجنسیوں پر پہنچ کر پایا کیوں کہ صحافت اور خبر رساں ایجنسیوں کے مابین ربط و تعلق کی مثال ہندوق اور کارٹوس کے مابین ربط و تعلق کی سی ہے، بغیر کارٹوس کے ہندوق ناکارہ اور غیر مفید ہوتی ہے۔ کام کرنے کے لئے اسے برابر گوئی ملتی رہنی چاہیے اور جس طرح کارٹوس بنایا وہ الا حاصل بروق پر حاوی ہوتا ہے، اسی طرح خبر رساں ایجنسیاں بھی صحافت پر حاوی اور مسلط ہوتی ہیں، لہذا سب سے پہلے انہوں نے بین الاقوامی خبر رساں ایجنسیوں کو اپنے ماتحت کیا۔ اس کے بعد دنیا کے بڑے بڑے ممالک سمیت ہر ملک کی صحافت پر قبضہ کیا یا اپنے کارندوں کو اس میں گھسایا۔ چنانچہ اسرائیل کے رسمی اعلان کے مطابق صرف مغربی ممالک میں تقریباً ایک ہزار اخبارات و جملات پر ان کا مکمل تسلط ہے۔ اپنے ملک کی صحافت کو بھی ان کے اثرات سے پاک نہیں قورودیا جاسکتا۔ چونکہ عالمی تجارتی منڈی کی ساہوکاری انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ سونے کے بھی دوہی مالک ہیں لہذا اس راہ میں مبالغہ مالیات کا کوئی مسئلہ ان کے سامنے نہیں تھا۔ اس کے لئے انہوں نے بے دریغ دولت خرچ کی، بریطانیہ کے مشہور ترین اخبار ”ٹائمز“ کو ایک مرحلہ میں زبردست مالی بحران کی وجہ سے بند کر دینا پڑا تھا۔ کیوں کہ اس کی مالک انٹرنیشنل ٹامسن کمپنی اس کے کمر توڑ خزانے کو برداشت نہیں کر پائی تھی تو آسٹریلیا کے ملیونیئر ”رابرٹ میڈیٹون“، یہودی نے اس اخبار کو خرید لیا اور اس کے جملہ خسارے کو برداشت کرنے کی رضامندی ظاہر کی اور بالفعل اس نے اخبار کو خرید کر اس کے تمام خزانوں کو پورا کیا۔ جن کی مقدار صرف ایک سال کے اندر ۵۴ ملین امریکی ڈالر پہنچی تھی۔ بہر حال ان کی جدوجہد اور گنگ کامیاب رہی اور انہوں نے عالمی خبر رساں ایجنسیوں اور بین الاقوامی صحافت پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اور انسانی حدود و قیود کو پا مال کرتے ہوئے اور اخلاقی اقدار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس میں بھی ان کو غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی چنانچہ پروٹوکول ۱۷ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا گیا ہے۔ ”ہم نے صحافت کے توسط سے پردے کے پیچھے رکھ کر عظیم کامیابی حاصل کی ہے“

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحافت کے اندر آفر وہ کون سی خوبی یا جوہر ہے جو اسے اتنی اہمیت یا اتنا عظیم درجہ دے دیا گیا۔ مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں اس موضوع پر غامہ فرسائی کی ہے۔ اور متعدد داسناب گنائے ہیں۔ اس کے

یہی اس سلسلے میں بہت کچھ کہنے اور لکھنے کی گنجائش ہے لیکن اگر ہم مختصر اس کی اہمیت کے اسباب و عوامل کو واضح کرنا چاہیں۔
 دو لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحافت کو معاشرہ میں اپنی اعلیٰ کارکردگی اور عظیم سہولیات کی وجہ سے یہ اہمیت حاصل ہوئی
 اور کیا کردگی کے ناحیہ سے ہم صحافت کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذریعہ کسی بھی نظریہ کے تحت پوری قوم اور پورے معاشرہ
 (ذہن سازی کی جاسکتی ہے۔ اس کے ذریعہ کسی بھی بات کو عوام میں منوایا جاسکتا ہے بشرطیکہ ایک دھنگ اور اسلوب کے ساتھ
 پیش کی گئی ہو یہی وجہ ہے کہ کسی بھی معاشرہ میں سیاسی، اقتصادی، سماجی، ثقافتی کسی بھی قسم کی تبدیلی لانے یا انقلاب برپا کرنے
 صحافت جو موثر کردار ادا کر سکتی ہے دیگر ذرائع کے ذریعہ ممکن نہیں۔ وضاحت کے لیے یہاں ہم پھر یہودی دھرمیانہ
 مثال پیش کر سکتے ہیں جنہوں نے صحافت پر مکمل تسلط حاصل کرنے کے بعد اپنے ماضی پر پردہ ڈالنے اور ایک مہذب، شائستہ
 ملاح و خیرولادہ انسانیت نواز قوم کی شکل میں ظاہر ہونے کی کوشش کی ہے اسی صحافت نے ہی ان کو اپنے مقصد میں کامیابی
 پہنچا کر کیا، اور ان کے ماضی کو دھل کر بالکل بے داغ بنا دیا۔ جب کہ یہی قوم ماضی میں اپنے شاطرانہ رویہ، ظالمانہ حرکت سازش
 دہی، ریشہ وانیوں اور اپنی عیاری و مکاری و مالی حرص و طمع کی بنا پر یہ قوم اور ہر معاشرہ میں منغوض ذلیل و خوار اور راندہ درگاہ
 تھی۔ اگر ہم اس کی واضح جھلک دیکھنا چاہیں تو ہمیں مختلف مغربی شعرائفن کاروں کے یہاں بخوبی نظر آئے گی چنانچہ مشہور
 انگریزی ڈرامہ نگار شکسپیر کے ایک مشہور ڈرامہ ”وینس کا سوداگر“ *THE MERCHANT OF VENICE* میں شیلداک نامی ایک
 سوداگر یہودی شخصیت کا کردار ادا کرتا ہے جس کے اندر حرص و طمع، عیاری و مکاری، حسد و کینہ اور ریشہ وانی جیسے کریہہ
 اوصاف کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں لیکن صحافت کے بل بوتے پر انھوں نے اپنے ناپسندیدہ اور مکروہ ماضی پر دبیز پردہ
 ڈال دیا اور عصر حاضر کی نہایت ذہین، طباع، بہادر، امن و سلامتی کی پیغامبر، اور علم و دوست و موصد قوم بن کر اقوام عالم
 کے سامنے ابھری۔ یہی نہیں بلکہ ان کو ایسی قوم تصور کیا جانے لگا جس کو ماضی میں ظلم و ستم کا تختہ رشت بنایا گیا تھا۔ اور وہ
 ہر طبقہ اور ہر معاشرہ میں قابل رحم و قابل عزت و احترام سمجھے جانے لگے حتیٰ کہ بہت سے صحیح الفکر مسلمان بھی ان کے وجود اور ان
 کی ایک مستقل حکومت کے حق کو تسلیم کرنے لگے یہاں حالانکہ آج سے چودہ سو سال قبل قرآن حکیم ان کی ذلت و جھکنت اور ان
 کے مطرود و راندہ درگاہ ہونے کی شہادت دے چکا ہے اسی طرح ہند کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے کسی ایک یہودی یا
 یہودیہ کے جرم کی پاداش میں پوری یہودی دنیا کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا۔ انسانیت سوز اذیتیں دے کر مختلف طبقوں سے
 ان کا قتل عام کیا تھا اور اس بارے میں گیس کے تنوروں کا خاص طور سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور ایسے ایسے من گھڑت قصے وضع
 کر کے لوگوں میں عام کئے گئے ہیں کہ ان کو کسی کر انسانیت لڑ جاتی ہے اور یہودی دھرمیانہ کے لیے دلوں میں رحم و کرم کا جذبہ بڑھاتا

ان قصوں کو ایسی شکل میں پیش کیا گیا کہ گویا ناقابل انکار تاریخی حقائق ہیں حالانکہ ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں جس طرح اس نے پورے عالم پر اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے اپنے مخالفین کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اسی طرح یہود مخالفین بھی اس کے ظلم و ستم کا تہہ مشتب بنے لیکن صحافت کا کرشمہ تھا جس نے کچھ کا کچھ بنادیا۔ زیادہ دو بجائے کی ضرورت نہیں خود اپنے ملک کا انداز صحافت کی کرشمہ سازی کی ایک سے زائد مثالیں مل سکتی ہیں چنانچہ وقت ماضی میں بامری مسجد سے متعلق درمیش سائر نے بھی صریح صحافت کی بنا پر اتنی بھیانک حدت اختیار کر لی ہے ورنہ اس کے پیچھے بھی کوئی حقیقت نہیں، اس کے باوجود بھی ہندو مذہب کا ہر فرد تقیہاً یقیناً ہمارا دشمن ہے کہ بامری مسجد ایک مندر تو تو کر بنائی گئی ہے لہذا اسے دوبارہ مندر میں منتقل کرنا ضروری ہے اسی طرح اسلام کے نام پر اٹھنے والی بھی بعض تحریکوں نے اپنے غلط نظریات کی اشاعت کے لیے صحافت کا سہارا لیا، ان کو بھی بڑی حد تک کامیابی حاصل ہوئی چنانچہ آج ہم کو بہتیرے اشخاص حدیث اور فن حدیث کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں جو صحیحین کی احادیث کو بھی اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے ادھماکی دے رہے ہیں گویا اب تک صحیحین کو امت میں جو قبول عام حاصل تھا وہ غلط تھا۔ ان کی نظر میں اب دوبارہ اسی طرز کی ایک دوسری کتاب مرتب کرنے کی ضرورت ہے، جس میں عقلی معیار سے بھی حدیثوں کو جانچنا ضروری ہے، طرفہ تماشایہ ہے کہ حدیث یا علم حدیث پر خامہ فرسائی کرنے والے یہ حضرات ضروری نہیں کہ اسی میدان کے شہسوار ہوں بلکہ ان میں کوئی حیوانیات کا متخصص معلوم ہوتا ہے تو کوئی قرآنیات کی مہارت کا دعویٰ دار نظر آتا ہے تو کوئی کسی میدان کا اور کوئی کسی میدان کا، حتیٰ کہ عام معلومات رکھنے والے حضرات بھی صحیح بخاری و مسلم پر تنقید کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتے۔ یہ صرف صحافت کی دین اور اسی کی ذہن نشانی کا اثر ہے۔ صحافت کی اعلیٰ کارکردگی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ وہ قوموں کے لیے نیکی کی حیثیت رکھتی ہے جس طرح نیکی کے ذریعہ اونٹ کو کسی رنج بھی موڑا جاسکتا ہے اسی طرح صحافت کے ذریعہ پوری قوم کو کسی سمت لگایا جاسکتا ہے۔ اسی طرح صحافت کے اندر سرعت تاثیر کی عظیم قوت و صلاحیت ہوتی ہے۔ چند گھنٹوں میں رائے عامہ کو اپنے حق میں ہوا کیا جاسکتا ہے۔ یا اس کے اندر ایک عظیم تبدیلی پیدا کی جاسکتی ہے اس کی وضاحت کے لیے اس انٹرویو کا حوالہ ضروری ہوگا۔ جس کو لندن کے اخبار ”سینڈے ٹائمز“ نے ۱۹۸۱ء کے کسی شمارے میں شائع کیا تھا۔ امریکہ کی ایک بیورو دی ”مافی ٹیڈت“ ”سارہ ایہرمین“ سے انٹرویو لیا گیا تھا جس میں بڑے فخریہ انداز سے اس نے انکشاف کیا تھا۔ کہ کس طرح اس کی صحافتی کمیٹی نے صرف ۲۴ گھنٹے کے اندر امریکی رائے عامہ کو تبدیل کر دیا تھا۔ جو عراق کے ایٹمی ریفریم ہمارا کاد جیسے اسرائیل سے سخت تالاں تھی۔ لیکن مذکورہ صحافی نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے امریکی رائے عامہ کو نہ صرف

ایٹلی نقطہ نظر کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا بلکہ اس بات پر بھی اس کو قانع کر لیا تھا کہ عراقی ایٹمی ریکٹر کی تباہی امن عالم کے لیے ناگزیر اور زبردست کارنامہ ہے تنہا یہ واقعہ صحافت کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور اس کی کارکردگی و قوت تاثیر کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے اس کی قوت تاثیر کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک کے اندر انقلابات پانگڑے میں صحافت کا زبردست کردار رہا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی عظیم سے عظیم ترین حاکم وقت کمال کے منصب سے ہٹا کر اس کی بہ نسبت کمزور سے کمزور آدمی کو اقتدار اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھا سکتی ہے اسی لیے صحافت کا عجب و دہدہ اور اس کی ہیبت ماضی طبع پر ہر وقت مسلط رہی ہے۔ اسی چیز کو نابلیون نے اپنے ان الفاظ میں واضح کیا ہے۔ ”میں توپ خانوں کی گھن گرج مابہ نسبت قلعوں کی سرسراہٹ سے زیادہ خوف کھاتا ہوں“، اسی لیے یہ بھی کہا گیا ہے ”وہ ایسی قوم جو آزاد اور مستقل صحافت کے سایہ میں زندگی گزار رہی ہو کبھی بھی اس پر کوئی ظالم حکومت نہیں مسلط رہ سکتی“، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مقننہ، انتظامیہ، و عدلیہ کے بعد صحافت کو ایک چوتھی قوت تصور کیا جاتا ہے کیوں کہ عوام کے لیے ایک منبر کی حیثیت رکھتی ہے جہاں سے وہ اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں یا اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کر سکتے ہیں، اسی کے توسط سے معاشرہ کے عمومی مسائل مختلف نظریات پر کھل کر نقاش اور بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے۔

سہولت کی جو بات کہی گئی تو درحقیقت صحافت اپنے راغبین کے لیے اتنی سہولیات پیش کرتی ہے، جو دیگر ذرائع ابلاغ میں باآسانی میسر نہیں، سب سے پہلی سہولت یہ ہے کہ مطبوعہ صحافت کا مطالعہ کرنے والا ایک سے زائد بار اپنی رغبت و خواہش کے مطابق اس کا مطالعہ کر سکتا ہے، اور ہر بار مطالعہ سے پیش کردہ معلومات یا نظریات کے بارے میں اس کو ثبوت اور چٹکی حاصل ہوتی ہے جس سے مختلف نایحیوں اور زاویوں سے ان پر غور کر کے کسی نتیجہ پر پہنچنے اور اس کے نتائج کو دلدارے قائم کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے۔

اسی طرح اپنے حسب منشا وقت کے انتخاب میں پوری آزادی میسر ہوتی ہے، اگر کسی وقت اس نے آئنا ہٹ محسوس کی یا ذہنی طور پر مشغول رہا تو کسی دوسرے مناسب وقت کے لیے مؤخر کر سکتا ہے، بلکہ لوگ چلتے پھرتے اور سفر کرتے ہوئے بھی صحافت کا مطالعہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح صحافت دیگر ذرائع کی بہ نسبت کم خرچ بلکہ مفت میں بھی میسر ہو جاتی ہے اسی تسیل کی اور بھی مختلف اور متعدد سہولیات ہیں جن سے ہم صحافت کو بہرہ ور پاتے ہیں اس کے علاوہ اس کی مزید کچھ امتیازی خصوصیات بھی ہیں جن سے اس کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے۔

● صحافت کو ایک اہم دستاویز کی حیثیت حاصل ہوتی ہے جس میں زندگی کے مختلف شعبوں، سیاسی، تاریخی، سماجی،

معاشری اور دینی امور سے متعلق اہم معلومات ریکارڈ ہوتی رہتی ہیں، دیگر روزانہ کی بہ نسبت صحافت کو معلومات کی فراہمی اور ان کی حفاظت پر زیادہ دسترس حاصل ہوتی ہے۔

● مطبوعہ تحریروں کی صداقت پر لوگوں کا یقین زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے مطبوعہ تحریروں کے مضامین سے زبردست طور پر متاثر ہوتے ہیں اور تحریروں کے توسط سے پیدا کردہ رائے عامہ کو ناقابل تسخیر قوت سمجھی جاتی ہے۔

● صحافت کے ذریعہ مشکل سے مشکل ترین موضوعات کو منظر عام پر لاکر ان کا حل تلاش کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ اس میں مختلف تاجروں سے سیر حاصل بحث کی جاسکتی ہے۔

● لوگوں کے مابین ثقافتی وحدت قائم کر کے بڑی صلاحیت ہوتی ہے، مثال کے طور پر اسلامی صحافت جس وقت دین اسلام سے متعلق اہم معاملات کو زیر بحث لائے گی یا اسلامی عقیدہ اور صحیح اسلامی فکر کو پیش کرے گی تو اس سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں ثقافتی یکسانیت اور وحدت کا ماحول پیدا ہو گا اور اسی سے کسی ایک زبان کی قیمتی تحریر کو دوسری زبان میں منتقل کرنے اور اس کے ترجمہ کی اہمیت کا بھگتہ چلتا ہے جتنے چلتے یہ بھی واضح کر دینا مناسب ہو گا کہ صحافت کا دائرہ کسی یک مقامی اجلاس میں محصور نہیں ہوتا بلکہ روزناموں، سہ روزہ، ہفت روزہ، جرائد سمیت جملہ وسیع گزینہ کتابوں، پمفلٹ، دیوڑھوں تک وسیع ہے، اور ہر ایک کی اپنی اہمیت اور ہر ایک کا اپنا دائرہ عمل ہے ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتا یہاں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں، ورنہ ہر ایک کی اہمیت اور اس کے دائرہ عمل کو حقائق کی روشنی میں واضح کیا جاتا۔

اپنی ان طویل معروضات کے بعد بطور خلاصہ کے یہ گزارش کروں گا کہ صحافت ایک ایسا ذریعہ اور وسیلہ ہے جو کار خیر کے لیے بھی متوال ہو سکتا ہے اور کار شر کے لیے بھی، اس کی مثال ہتھیاروں جیسی ہے جو طریقہ استعمال اور مقصد استعمال کے مطابق باعث خیر و برکت لی ہوتے ہیں اور باعث شر و فساد بھی، بالکل اسی طرح صحافت بھی ہے۔ اس کو انسانیت کی اصلاح اور اس کی تعمیر و ترقی، اور اسلام مسلمانوں کی خدمت کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، اس کو انسانیت کی تخریب و افاد، اسلام و مسلم دشمنی کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے اگر یہ چیز تعمیر و ترقی اور اصلاح کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے استعمال کیا جائے تو ایک مباح، نفع بخش اہم وسیلہ بن جاتی ہے۔ در اگر اس کے برعکس شر و فساد، انسانیت کی تخریب، اسلام و مسلم دشمنی میں استعمال کیا جائے تو ایک حرام ضرر رساں ذریعہ بنتا ہے۔ اور بد قسمتی سے صحافت کو اسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال و استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ حالانکہ وہ ایک جوہر کی مانند ہے۔ بے گناہ اور بے گناہی میں شکل دیدیں۔ لہذا صحافت کو اسلامی رنگ دیکر اسے اسلام کی صحیح اور عظیم خدمت لی جاسکتی ہے بشرطیکہ مفادِ عمومی

ہوا پرستی کا علم اور غرضی جیسی بیاریوں سے وعدہ کر اس کا صحیح استعمال ہو۔

الشیخ ابوالعزیز سے دعاء ہے کہ وہ ملت و جماعت کو صحافت سے صحیح معنی میں مستفید ہوئے کی اور اس کے ذریعہ دعوہ اسلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

زیر نظر مقالہ کی ترتیب میں مندرجہ ذیل مراجع سے استفادہ کیا گیا ہے

- ۱۔ الصحافة في ضوء الاسلام - تأليف الدكتور مصطفى الدميري -
- ۲۔ النفوذ اليهودي في الأجهزة الإسلامية والمؤسسات الدولية - تأليف فواد سيد الوفاي
- ۳۔ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية - العدد ۶۱، السنة ۱۴۰۴ھ -
- ۴۔ هذه سبيلي - المعهد العالي للدعوة الإسلامية - الرياض - العدد ۱، السنة ۱۴۰۳ھ -
- ۵۔ المرسومة العربية الميسرة -
- ۶۔ كتب المعاجم اللغوية -

برصغیر ہند و پاک میں جماعت اہل حدیث کی صحافت کی تاریخ

از قلم: محمد مستقیم سلفی، استاذ جامعہ سلفیہ، بنارس، الہند

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه

أجمعين: أما بعد!

جناب صدر محترم و معزز علمائے کرام و مہمانان عظام!

آج اس مجمع عظیم میں جہاں کسی صنّاع و صوبہ ہی کے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے علماء و مفکرین اور اہل قلم جمع ہیں ان کے سامنے اپنی نااہلی و بے بضاعتی کا احساس کرتے ہوئے اپنے اس مقالہ کے پیش کر کے نکاشرف حاصل کر رہا ہوں۔

حضرات! ہماری جماعت اہل حدیث کی جہاں تدریسی، تعلیمی اور تبلیغی خدمات دوسری جماعتوں کے مقابلہ میں زیادہ ہیں، وہیں صحافتی خدمات بھی کسی سے کم نہیں، یہ اخبارات و رسائل جن کی تعداد میرے علم کے مطابق ۹۸ قدیم اور ۴۱ جدید ہیں، اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے مفاد میں شائع کرتے رہے، اور شرک و بدعت اور ادیان باطلہ کا قلع قمع کرتے رہے۔

قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کے سامنے ان اخبارات و رسائل کے اسما و مقام اشاعت، مدیران، کن اجراء اور امتیازی اوصاف کا ذکر کروں، ان کا پس منظر بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔

۱۸۵۷ء کے غدر کے بعد جب انگریز سامراج نے پورے ہندوستان پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا، اور مجاہدین وطن کی بیخ کنی کرنے میں پورے طور پر کامیابی حاصل کر لی، اور اطمینان کے ساتھ

پس منظر

حکمرانی کرنے لگا تو اپنی حکومت کو دوام بخشنے کے لئے یہ طے کیا کہ دامنے، درمے، سمنے ہر حیثیت سے یہاں کے باشندوں خصوصاً نوجوانوں کو عیسائی مذہب کی دعوت دی جائے، اسی منصوبہ کے تحت ان لوگوں نے ہندوستان میں پادریوں اور پری چہروں کا چال بچھا دیا، اب عیسائیوں کے سبز باغات اور روپے پیسوں کی لالچ اور پری پیکر عیسائی لڑکیوں کی صحبت نے ہندوستان کے نوجوان طبقہ پر بدترین اثر ڈالا، لوگوں کا میلان ان کی جانب بڑھنے لگا، ٹکے اور ماہوش چہروں پر بکنے والے بہت سے نوجوان اور ملائے عیسائیت قبول کر کے مذہب عیسوی کی ترویج میں لگ گئے، ایسے نازک وقت میں جماعت اہل حدیث ہند کے ایک کانفرنس میں شیخ غلام محی الدین وکیل قصور ضلع لاہور نے تمام علماء مخصوص علماء اہل حدیث کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ”اس وقت اسلام اور عیسائیت کا مقابلہ ہے، پادریوں کو ڈر رہے کہ قرآن اگر ترقی کر گیا تو مسیح کی ابنیت اور الوہیت کو صدمہ پہنچے گا، اس لئے عیسائی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں مگر ہم مسلمان ہیں کہ سوئے ہیں، اس وقت وعظ و تذکیر کا کام پانچ سو عیسائی عورتیں کرتی ہیں، مردوں کو کون کہے“ (ردودا کانفرنس امرتسر)

جس پر علماء اہل حدیث کو غیر مت آئی اور کمزورت کس کر میدان میں کود پڑے، اور اپنی تقریر و تحریر اور کتب و پمفلٹ کے ذریعہ اس اندے کو روکے اور کھینچ کر روکنے میں مصروف ہو گئے جس کی بنا پر عیسائیت کے ایوانوں میں زلزلے آ گئے، جس پر انھوں نے کہتے ہوئے، ایچ، جے کاٹن صاحب بنگال سول سروس کمشنر پولیس کلکتہ اپنی کتاب ”نیو انڈیا“ مطبوعہ لندن ۱۸۸۵ء میں لکھا ہے:

”جہاں کوئی عمدہ ترتیب دیا ہوا مذہبی کلام ہوتا ہے وہاں مذہب عیسوی عیسائی

بنانے میں ناکام رہتا ہے، اور زیادہ تعداد نہیں بڑھا سکتا۔“ (نیو انڈیا ۱۵۵)

انگریزوں نے جب اپنی اس مشن میں ناکامی دیکھی تو دوسرا حربہ یہ استعمال کیا کہ چند ایمان فروش علماء کو تیار کر کے کئی مذہبی جھگڑے کھڑے کر دیئے، چنانچہ بریلویت، قادیانیت، بہائیت اور نہجریہ جیسے فرقے مسلمانوں میں زور و شور کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور ساتھ ہی مذہب آریہ نے بھی سر اٹھایا، ایسے نازک وقت میں علماء اہل حدیث نے ہمتورہ یہ فیصلہ کیا کہ یہ لادینیت کا سیلاب صرف وعظ و تقریر کتاب و پمفلٹ اور دوسرے لوگوں کے اخبارات و رسائل کے سہارے رکھنے والا نہیں ہے، اپنا اور اپنی جماعت کا بھی اخبار روزہ سالہ ہونا چاہئے۔

چنانچہ فوری طور پر علامہ ابوسعید محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ماہنامہ رسالہ ”اشاعت السنہ“

ادوار محوش لاہوری نے ایک ہفت روزہ اخبار ”جعفر زلی“ کے نام سے جاری کیا، اور جب ملا محمد بخش لاہوری نے اپنے اس اخبار کو نیچروں کے لئے خاص کر دیا تو شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری نے ایک ماہنامہ سالہ ”مسلمان“ اور ایک ہفت روزہ اخبار اہل حدیث کے نام سے شائع کرنا شروع کر دیا، پھر ضرورت کے تحت دیگر اخبارات و رسائل جاری ہوتے رہے۔

اب مکمل طور پر علمائے اہل حدیث نے اپنے وعظ و تقریر، مناظرے و مباحثے، کتابوں و پمفلٹوں اور اخبارات و رسائل کے ذریعہ دشمنان اسلام کے مقابلہ میں سینہ سپر ہو گئے، اور ان کے تمام حملوں کو پسپا کر کے اکثر مسلمانوں کو گمراہی سے نجات دلایا جس پر مختلف مکاتبہ فکر کے مفکرین اسلام ہی نہیں بلکہ ایک ایسا یہاں نے بھی خراج تحسین پیش کئے بغیر نہ رہ سکا۔

اب بطور مثال میں صرف اخبار اہل حدیث کے مدیر شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری کے سلسلہ میں دو فیہ جماعتی مفکرین اسلام اور ایک آریہ سماجی کی تحریر آپ حضرات کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔

قاضی محمد عدیل عباسی ایڈوکیٹ بستی لکھتے ہیں کہ :

”پچپن سال سے زائد ہوئے، میری نوعمری کا زمانہ تھا، اور میں گورنمنٹ ہائی اسکول بستی میں پڑھ رہا تھا کہ آریہ سماج کی جانب سے اسلام پر اعتراضات کی بارش شروع ہوئی، اور اس زور و شور اور گھن گرج کے ساتھ کہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی غنیمت نے پوری طرح مسلح ہو کر اسلام کے قلعہ پر اس طرح گولہ باری شروع کر دی ہے کہ اب اس کا بچنا محال ہے، آریہ سماج کے بانی ”شوامی دیانند جی“ ایک پاکیزہ نفس انسان تھے، اور انہوں نے شادی نہیں کی تھی، ہندو مذہب کے محاولے میں ”بال برہمچاری“ تھے، اس لئے ان کی وقعت و عظمت بڑھی ہوئی تھی، انہوں نے ”وید“ کو اول و آخر الہام قرار دے کر مورتی پوجا کو غلط قرار دیا اور توحید کا نعرہ لگایا، انہوں نے شائستروں سے انکار کیا اور شری ”سیتا رام“ اور ”کرشن مہاراج“ سے گزر کر ”اوم“ (اللہ) کا ڈھکا پینا، عبادت کے اوقات صبح سورج نکلنے وقت اور سورج غروب ہونے وقت قرار دیا، اور بلا مورتی کے ”سندھیا“ کا طریقہ بتلایا، یعنی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور مراقبہ میں مشغول ہوئے، دراصل یہ سلسلہ اسلام کے مقابلہ میں ایک متوازی نظام تھا، اور ہر قدم پر اسلام کا مقابلہ تھا، اس تعمیر و

تجدیدی کام سے فرصت پا کر وہ اسلام کی تخریب کی جانب رجوع ہوئے اور قرآن پاک پر بسم اللہ سے واناس تک اعترافات کر ڈالے اور اپنے گروہ میں کچھ ایسا جوش بھر دیا کہ ان کے اندر فتح یقین پیدا ہو گیا، سوامی جی کے اعترافات مسلمی نہیں تھے، ان میں گہرائی لستی، اور ہمیشہ سنجیدہ بھی تھے اسلام کا مضحکہ بھی اڑاتے تھے، اس سے ان کا منشا یہ تھا کہ مسلمان نوجوانوں کے دلوں کو شکوک کا گہوار بنادیں، وہ نفسیاتی طور پر ہر بات سوچ سمجھ کر ذہنوں پر حملہ آور تھے اور حملہ ایسا اچانک اور پر شور تھا کہ لوگوں کے دل دہل گئے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسلام کے خیمے کی چوبیس اس آندھی کا مقابلہ نہ کر سکیں گی اور اکثر کمر متشدد ہو جائیگی، حالانکہ جو جدید ہندو دھرم انہوں نے مجددانہ شان سے منظم کیا تھا اس کے اصول و فروع سب اسلام ہی سے ماخوذ تھے۔

مولانا شفاء اللہ کا ظہور

قلوب پر فالج گرا دینے والے ان لرزہ خیز حالات میں ایک مرد کامل نکلا جو ہمہ صفت موصوف تھا، عالم، متبحر، مفسر،

محدث، واعظ، مناظر، محقق و مفکر، مردِ آہن، یقین محکم کا مبلغ اور استقلال مزاج کا پیامبر۔

اگر ہو رزم تو شیران غاب کے مانند
وگر ہو بزم تو رعنا غزال تاتاری

اس نے نفرت کا جواب محبت سے، تفتیک کا جواب سنجیدگی سے، غصہ کا جواب مسکراہٹ سے، علم کی پیچیدہ گتھیوں کا جواب تحقیق سے اس طرح دیا کہ ہر قدم پر زبان حال سے آواز آنے لگی۔

چوں بشنوی سخن اہل دل مگو کہ خطا ست
سخن شناس نہ دلبر خطا ایں جا ست

یہ تھے مجدد عصر، مبلغ اعظم، محقق اکبر حضرت مولانا شفاء اللہ امرتسری نور اللہ مرقدہ اس زمانہ کی نئی مسلم پود پران کا احسان بے پایاں ہے، اگر آج ہم لوگ اس عالم پیری میں ایمان و یقین سے بہرہ ور ہیں، تو یہ اسی مرد مجاہد کا طفیل ہے، اور آنے والی نسلوں پر ان کا احسان بدستور باقی ہے، اور قیامت تک ماقی رہے گا، جب یہ اسلام کا سپہ سالار میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا تو اس کے ارد گرد جدید علمائے کرام کی صفوں کی صفیں اکٹھا ہو گئیں..... سیتا، تھپڑ کا ش کا جواب

”حق پر کاش“ ایک ایٹم بم تھا جس نے اعتراضات کی پوری بستی کو دھوئیں کی طرح اڑا دیا، میں نے وہ دن بھی دیکھا ہے جب میرے اُریہ سماجی ساتھی طلباء انگریزی میں ہم لوگوں سے کہتے پھرتے تھے ”اپنے مذہب کو ترک کرو اس میں کوئی سچائی نہیں“ اور یہ بھی دیکھا کہ ایک مولوی محمد عمر صاحب ایک اسٹول ہاتھ میں لے کر اور بازار میں اس پر کھڑے ہو کر لکڑا کر اڈو مناظرہ کر لیا اور کہا کہ دیوریا کے مناظرہ کے بعد (جس عظیم الشان دنگل کا رستم مولانا شاد افسر تھے) امید نہیں تھی کہ اُریہ سماج پھر نمودار ہوں گے، اور یہ عالم ہے کہ بچوں سے کہا جاتا ہے کہ ”اپنا مذہب ترک کرو اس میں کوئی سچائی نہیں“

مطلب یہ کہ اس طرح سارا ہندوستان ایمان و یقین کے نور سے جگمگا اٹھا، باتیں ایسی کہتے کہ دل میں اتر جائیں، اور دلائل منطقی ایسی مضبوط کہ گمان کا کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔ مولانا ہف اہل حدیث کے نہ تھے وہ کامل ملتِ اسلامیہ کے تھے۔ (اخبار اہل حدیث ۲۱ نومبر ۱۹۷۱ء)۔ اور مولانا عبد الماجد رستم پور سے کہ :

”موصوف کا نام میں نے اس وقت جانا جب ایک مرتد کی کتاب ”ترکِ اسلام“ سے دل بے حد جلا ہوا تھا، اور مولانا نے اس کا جواب قریبی مدت میں ”ترکِ اسلام“ لکھ ڈالا تھا، جواب ترکی بترکی اسی وقت ختم ہو گئی، اور آخر نئے سرے سے اسلام کی دامن میں پناہ لینا پڑی، میں اسکول کے چھٹے درجے کا طالب علم تھا اور عمر ۱۱ سال سے زائد نہ تھی، ایک ہندو لڑکے سے لے کر ”ترکِ اسلام“ کی جھلک دیکھ لی تھی، اور اس پر تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی، کچھ ہی دن بعد ”ترکِ اسلام“ کی زیارت نصیب ہوئی، اور اس نے زخم پر ٹھنڈا مرہم رکھ دیا، یہ ۱۹۰۲ء ہو گیا ۱۹۰۳ء کا شروع، اور دل مولانا کا اسی وقت سے سیدھے معتقد ہو گیا تھا، ان کی تحریریں اسی اعتقاد کو بڑھاتی ہی رہیں، ان کا ہفتہ وار ”اہل حدیث“ بھی کچھ دنوں بعد دیکھنا شروع کر دیا، اسی اعتقادی غلو میں اعتدال و توازن کہیں سالہا سال بعد جا کمپیدا ہوا۔ مولانا کی اردو تفسیر بھی مختصر تفسیروں میں اچھی ہے، لیکن عربی تفسیر کا نمبر اس سے بڑھا ہوا ہے۔ قرآن کی تفسیر خود قرآن ہی سے کی ہے بمعنی آیتیں خوب یکجا مل جاتی ہیں، فن مناظرہ کے تو کہنا چاہئے امام تھے، خصوصاً اُریہ سماجیوں کے مقابلہ

میں جو علاوہ بد فہم و بے علم کے جزا ہی بھی ہوتے تھے، اور شروع صدی میں ان کا فتنہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ تھا، اگر مولانا ثناء اللہ صاحب ان کے سامنے نہ آجاتے تو مسلمانوں کی فضا محرومیت خدا جلنے کہاں تک پہنچ جاتی۔ عربین کی بعض شناسی میں مولانا بہت بڑھے ہوئے تھے ایسی بات ڈھونڈ نکالتے کہ آریہ سماجی ذہنیت دنگ ہو کر رہ جاتی، اب یاد نہیں کتنے مناظرے کر گئے اور ہر جگہ کامیاب ہی رہتے، ایک جگہ معروف نامور آریہ سماجی مناظرے شروع ہی میں ختم ٹھونک کر کہہ دیا کہ ”آپ مسلمان ہی کب ہیں جو اسلام کی طرف سے وکیل بن کر آئے ہیں، دیکھئے مسلمان علماء کے فتوے یہ سب آپ کی تکفیر میں ہیں“ یہ کہا اور میز پر فتوؤں کا ڈھیر لگا دیا، مولانا صبر کے ساتھ اپنی تکفیر کا ڈھنڈورا سنتے رہے، جب وہ کہہ چکا تو کڑک کر بولے :

” اچھا صاحب اب میں مسلمان ہوتا ہوں اور آپ سب مسلمان گواہ رہیں کہ میں آپ سب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھتا ہوں : اُشہد اُن لا اِلٰہ اِلَّا اللہ و اُشہد اُن محمد ارسول اللہ۔ فرمائیے اب تو کوئی مذر باقی نہیں رہا۔“

مسلمان باغ باغ ہو گئے، آریہ مناظرے کچھ جواب نہ بن پڑا اور مولانا نے اپنا کام چلتا کر دیا۔ عیسائیوں سے مقابلہ کے لئے پوری طرح تیار رہتے، وہ زمانہ بھی مناظرہ بازیوں کا تھا، اور آریہ سماجیوں نے مسلمانوں کے منہ آنا عیسائیوں سے سیکھا تھا، عیسائی مشنری انیسویں صدی کے وسط ہی سے مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، عیسائیوں سے مقابلہ کے لئے مولانا نے شدید کچھ انگریزی بھی سیکھ لی تھی، اگر کہیں انگریزی کا مطالعہ زیادہ کر لیا ہوتا تو اپنے فن میں بے مثل ہو جاتے، بلکہ گویا فرقوں کے اندر توجہ احمدیہ (قادیانیہ) پر زیادہ رہتی بلکہ ایک بار تو ایک انعامی مباحثہ میں انعام بھی احمدی فرقے سے جیتا تھا۔ (معاصرین - مرتب حکیم عبدالقوی)

آریہ عالم دھرم پال لکھتے ہیں کہ :

”جب مولوی نور الدین صاحب قادیانی نے رسالہ ”نور الدین“ کے ذریعہ اور مولوی ثناء اللہ صاحب نے ”مرکب اسلام“ کے ذریعہ اسلام اور ملازم کے درمیان خط میز کھینچ دیا تو میری تصانیف کی قیمت ایک دوا اسلامی رو گئی، میرے اعترافات کا جواب دینے میں ”نور الدین“ کے

مصنف کا نشانہ علمی معلومات کی بدولت بے فحاش ہوتا، مگر ”تُرک اسلام“ کا دار زیادہ ستم ڈھاتا، جب کہ وہ میرے قلم کو جو میں سخت مجاہد کے ساتھ تفسیروں کی بناء پر تعمیر کرتا تھا صرف اتنا سا فقرہ مسمار کر ڈالتا کہ:

”تفسیر کا جواب تفسیر لکھنے والوں سے لو قرآن مجید اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔“

اس ایک فقرہ نے میرے ”تُرک اسلام“ اور میری دوسری تصنیف ”تہذیب الاسلام“ کو چیلنج کر ڈالا اور میں نے نتیجہ نکال لیا کہ نور الدین کے مصنف کے ساتھ تو بحث چل سکتی ہے، مگر ”تُرک اسلام“ کے مصنف کے ساتھ جو ملازم کا سرے سے منکر ہے بحث کا چلنا مشکل ہے، اور لطف یہ ہوا کہ ”نور الدین“ کے مصنف نے میرے مقابلہ میں دوبارہ قلم نہ اٹھایا، حالانکہ میں زندہ تھا کہ اس کے ساتھ بحث کا سلسلہ جاری رہے، لیکن ”تُرک اسلام“ کے مصنف نے ”تہذیب الاسلام“ کے جواب پر پھر قلم اٹھایا، تو میں نے ”تُرک اسلام“ کے مصنف کے مقابلہ میں دوبارہ قلم اٹھانے سے انکار کر دیا، اس طرح ہماری پہلی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ (المسلم ۳۹۹ بابت ماہ دسمبر ۱۹۱۱ء)۔

”میری گزشتہ ایک لکھی بے ایذا زندگی نے میرے مسلمان بھائیوں کے دلوں پر بھی میرے لئے اس قدر محبت پیدا کر دی کہ جب ان کو میری بیماری کا حال معلوم ہوا تو وہ جوق در جوق میرے پاس آنے لگے، ان میں مولوی ثناء اللہ صاحب کا نام قابل ذکر ہے، مولوی صاحب کے ساتھ تحریری دست پختہ تو ساہا سال تک ہوتا رہا، مگر رو در رو ہونے کا غالباً یہ پہلا موقع تھا، جس کو ایک مبارک موقع ہی سمجھنا چاہئے خواہ وہ بیماری کی شکل ہی میں نمودار ہوا۔

مولوی صاحب فطرتاً خوش مذاق اصحاب سے ہیں، اس لئے سمجھنا چاہئے کہ جہاں ایک طرف ”تُرک اسلام“ اور ”تہذیب الاسلام“ بلکہ ”نخل اسلام“ کا مصنف بستر مرض پر پڑا ہو، اور دوسری طرف ”تُرک اسلام“ اور ”تغلیب الاسلام“ بلکہ ”تبر اسلام“ کا مصنف اس کے سر ہانے بیٹھا اس کی تیمارداری کر رہا ہو وہاں اگر ملکوت السموات والارض دلی مسرت سے یہ شعر پڑھ رہے ہوں گے

شکر ایزد کہ میان من واد صلح فتاد . . . حوریاں رقص کنانِ شکر اندزدند

تو کوئی محب بات نہیں ہے۔

اس سے پہلے میرا یہ خیال تھا کہ مولوی ثناء اللہ جو احمدیہ فرقہ کے ساتھ ملاؤں جیسی پھر چھاڑ کر تارہتا ہے وہ خود کوئی کٹھن ملا ہوگا، یہی وجہ تھی کہ ہاؤڈوان کی کوشش کرنے کے میں کہیں ان سے ملنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پہلی ملاقات ہی میں معلوم ہو گیا کہ مولوی ثناء اللہ ایک خوش مزاج، خوش مذاق، خوبصورت اور خوب سیرت منظمین ہے، اور قدرت نے اس کو ایک دل ربا ادا دی ہے، سچ تو یہ ہے کہ اس "ابن یعقوب" کو دیکھ کر مجھے اپنے دل کو تھامنے میں بڑی دقت پیش آئی، مولوی ثناء اللہ ہر تیسرے روز میری خبر لینے کے لئے لاہور پہنچتے تھے۔" (اندازہ ص ۹۲ بابت ماہ دسمبر ۱۹۱۲ء)۔

کچھ مدت بعد مجھے دوبارہ ملازم کو رکھنے کا خیال پیدا ہوا، اس دفعہ میں نے کتب تاریخ سے مدد لی، اور "نخل اسلام" کے نام سے جلی شری ہوئی کتاب شائع کی، اریہ سماج کے اخباروں نے اس کتاب کا نہایت زور دار الفاظ میں ریویو کیا اور مسلم اخبارات نے اس کے طعنات شور مچایا، میں چاہتا تھا کہ پرانے ٹائپ کے لوگ میرے مقابلہ میں آئیں تاکہ مجھے اس بات کے جاننے کا موقع ملے کہ وہ ان باتوں کا کیا جواب رکھتے ہیں، لیکن میری بد قسمتی اس دفعہ بھی وہی "ترک شیرازی" یہ کہہ کر کہ:-

"قرآن مجید یا اسلام قوانین یا تفاسیر کا جواب دہ نہیں۔"

"نخل اسلام" (میری ایک اور کتاب کا نام) کو تبر اسلام (مولانا کی طرف سے اس کا جواب ہے) مار کر چلتا ہوا، اس طرح پرانے ٹائپ کے جن ملاؤں کو رکھنے کے لئے میں نے یہ دوسری کوشش کی تھی وہ بھرنے لگے، آخر کار جب میں نے دیکھا کہ ملازم کے ماننے والے تو میدان میں آتے نہیں اور جو میدان میں آتے ہیں وہ ملازم کو ماننے والے نہیں ہوتے تو میں نے ان تمام مباحث کا قطعی فیصلہ کر ڈالا، اور "ترک اسلام" سے لے کر اپنی آخری تصنیف تک جس قدر کتابیں تھیں ان سب کو میں نے ۱۳ جون ۱۹۱۱ء کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا (اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا) (المسلم ص ۲۹ بابت ماہ دسمبر ۱۹۱۲ء)۔

جماعت اہلحدیث کے اخبارات و رسائل (قدیم)

جماعتی اخبارات و رسائل (قدیم) کی تعداد میرے علم کے مطابق کل ۹۸ ہیں، ان کو موضوع مضامین کے اعتبار سے ۶ قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

• پہلی قسم ادیان باطلہ کی تردید میں، جن کی تعداد ۱۰ ہے۔

۱۔ اشاعت السنہ (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت بٹالہ گرداس پور (پنجاب) ایڈیٹر مولانا ابوسعید محمد حسین بٹالوی، سن اجراء ۱۸۸۷ھ۔

یہ جماعت اہل حدیث کا پہلا رسالہ ہے جس نے کئی سال تک علم و فن کی خدمت کی، عیسائیوں کے الزامات کا جواب دیا، مرزائے قادیان کی کفریات کا استیصال کیا۔

۲۔ الہادی (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت سیالکوٹ (پنجاب) ایڈیٹر مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی اس زمانہ میں ترویج عیسائیت کا بڑا زور تھا جس کی پست مسیح جدید (مرزا قادیانی) نے مضبوط کر دی تھی، اس کے استیصال کے لئے یہ رسالہ وقف تھا، اس میں بعض مضامین آریوں کے اعترافات کے جواب میں بھی چھپتے۔

۳۔ المحدث (اردو) ہفت روزہ مقام اشاعت امرتسر (پنجاب) ایڈیٹر مولانا شاد اللہ امرتسری، سن اجراء ۱۳۱۳ھ نومبر ۱۹۰۳ء۔

یہ اخبار کثیر المنافع، کثیر الاشاعت، ہر جماعت و مذہب و ملت میں ہر دلغزیز تھا، اس میں مذہبی و اخلاقی مضامین، فتاویٰ اور مخالفین کے اعترافات و جوابات اور دو صفحے پر دنیا بھر کی چیدہ چیدہ خبریں شائع ہوتی تھیں۔ یہ اخبار ہر جمعہ کو باقاعدگی سے شائع ہوتا تھا اس کا آخری شمارہ انتہائی نامساعد اور پرخطر حالات میں بھی جمعہ یکم اگست ۱۹۲۳ء کو شائع ہوا، اس کے بعد یہ چراغ ہمیشہ کے لئے بجھ گیا، یہ اخبار دو مرتبہ تعطل کا شکار ہوا، پہلی مرتبہ ۱۹۱۹ء میں المحدث جلد ۱۶ کے شمارے ۱۴، ۱۵ شائع نہیں ہوئے دوسری مرتبہ اگست ۱۹۲۳ء میں المحدث جلد ۲۰ کے دو شمارے ۳۱، ۳۲ شائع نہیں ہوئے لیکن مولانا نے

بنام ”گلدستہ ثنائی“ ان کیوں کو پورا کیا۔

۴۔ مرقع قانی (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت امرتسر (پنجاب) ایڈیٹر مولانا ثناء اللہ امرتسری، سن اجراء جون ۱۹۰۷ء۔

اس رسالہ میں مرزا قادیانی کی نبوت اور اس کے مسیح موعود ہونے کی تردید کی جاتی تھی، یہ رسالہ انگریزی مہینہ کی ہر پہلی تاریخ کو شائع ہوتا تھا، اپریل ۱۹۰۷ء میں مرزا قادیانی نے مولانا امرتسری کے لئے موت کی پیش گوئی کرتے ہوئے دعا کی تھی کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو وہ سچے کی زندگی میں مر جائے، مولانا نے مرزا کی کذب بیانیوں کا پردہ چاک کرنے نیز اس پیش گوئی کے پیش نظر اس رسالہ کا اجراء کیا جو مرزا کی موت ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کے بعد اکتوبر ۱۹۰۸ء جلد ۲، شمارہ ۵۷ تک برابر جاری رہا، پھر دوبارہ اپریل ۱۹۳۱ء میں اس کا اجراء ہوا، اور ۱۹۳۳ء تک جاری رہا۔

۵۔ مسلمان (اردو) ہفت روزہ، مقام اشاعت امرتسر (پنجاب) ایڈیٹر مولانا ثناء اللہ امرتسری، سن اجراء مئی ۱۹۰۸ء۔

یہ اخبار ہر انگریزی مہینہ کی پندرہ تاریخ کو شائع ہوتا تھا، اور مئی ۱۹۱۰ء تک ماہانہ تھا، جون ۱۹۱۰ء سے ہفت روزہ ہوا، اور ہر منگل کو شائع ہونے لگا، مولانا خود لکھتے ہیں:

”اپریل کے رسالہ میں مسلمان کا آئندہ پروگرام لکھا تھا کہ یا تو بند کیا جاوے گا یا ہفتہ وار نکلے گا غالب خیال یہی تھا کہ بند ہوگا کیونکہ ہفتہ وار کی جو شرط لگائی تھی وہ ذرا مشکل تھی۔۔۔۔۔ مگر چونکہ خدا کے علم میں اس کا ہفتہ وار ہونا مقدر تھا۔۔۔۔۔ اس لئے تو کلا علی اللہ مسلمان ہفتہ وار کا پہلا نمبر حاضر خدمت ناظرین ہوتا ہے۔“

(مسلمان امرتسر، جون ۱۹۱۰ء)

یہ اخبار ۱۹۱۳ء تک جاری رہا، ۲۰ مئی ۱۹۱۳ء تک جامعہ سلفیہ بنارس کی لائبریری میں موجود ہے اس میں مذہب آریہ کے پیروں کی دریدہ دہنوں اور ان کے لغو اور بے جا اعتراضات کا معقول و مدلل جواب دیا جاتا تھا۔

۶۔ ضیاء السنۃ (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت کلکتہ، ایڈیٹر مولانا ضیاء الرحمن صاحب، سن اجراء ۱۹۱۳ء۔

اس میں توحید و سنت کی خوبیاں اور شرک و بدعت کی برائیاں اجاگر کرتے ہوئے مخالفین اسلام کے اعترافات کا جواب دیا جاتا تھا، نیز خلفاء اسلام کی سوانح عمریاں اور ناولانہ انداز کے مضامین شائع ہوتے تھے۔

— امام (اردو) ہفت روزہ، مقام اشاعت فیض آباد، ایڈیٹر سن اجراء ۱۳۳۵ھ۔

یہ اخبار عموماً تمام مذاہب باطلہ خصوصاً بہائیت کی خبر لیتا تھا، نیز اسلامی مضامین، لطائف، دل پسند نغیں اور ملکی خبریں شائع ہوتی تھیں۔

— اخبار جعفر ٹیلی (اردو) ہفت روزہ، مقام اشاعت لاہور، ایڈیٹر ملا محمد بخش لاہوری، سن اجراء مارچ ۱۸۸۷ء۔

یہ اخبار سر سید احمد خاں اور نیچر یوں کا مذاق اڑانے اور پھبتیاں کہنے کے لئے وقت تھا۔

— کرزن گزٹ (اردو) ہفت روزہ، مقام اشاعت دہلی، ایڈیٹر مزاحیرت بیگ دہلوی، سن اجراء فروری ۱۸۹۹ء۔

اس اخبار میں علمی، تاریخی، تنقیدی مقالات اور لوکل وغیرہ ملکی خبریں درج ہوتی تھیں، چوتھے صفحہ پر ”یاد رفتگاں“ کے عنوان کے تحت بہادر شاہ ظفر کے ”سراج الاخبار“ کے اقتباسات ہوتے تھے یہ اخبار انگریزی حکومت کے وفاداروں کی دل کھول کر خبر لیتا تھا، اور حکومت کے غلط اعمال کی بیخ کنی کرنے سے بھی نہیں چوکتا تھا، اور مشنریوں کی خطرناک حرکتوں سے عوام کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتا تھا۔

— تبلیغ (اردو) پندرہ روزہ، مقام اشاعت جبل پور، ایڈیٹر مولانا عبد الجبار عمر پوری، سن اجراء ۱۳۵۷ھ۔

یہ اخبار ہندوستان میں بڑھتی ہوئی مغربی تہذیب کے مقابلہ میں ایک اسلامی شاہکار تھا۔

۱ دوسری قسم شرک و بدعت اور تقلید شخصی کی تردید میں جن کی تعداد ۱۲ ہے۔

— اہل الذکر (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت فیض آباد، ایڈیٹر مولانا محمد یوسف شمس فیض آبادی۔

سن اجراء ۱۹۰۸ء۔

یہ رسالہ توحید و سنت کی اشاعت اور شرک و بدعت کی مذمت کرتا تھا، اور نکات قرآنیہ اور دلائل عقلیہ کا مخزن تھا۔

— السعید (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت دارانگر بنارس، ایڈیٹر مولانا ابوالقاسم سیف بنارس، سن اجراء ۱۳۳۳ھ۔

یہ رسالہ توحید کی ترویج، شرک و بدعت اور تقلید شخص کی تردید کرتا تھا، اور قرآن و سنت کی اتباع کی دعوت دیتا تھا۔

— صحیفۃ الہدیت (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت دہلی، ایڈیٹر مولانا عبد الجلیل خاں، سن اجراء ۱۳۳۴ھ۔
یہ رسالہ غریب اہل حدیث کا ترجمان تھا، اس کا مقصد توحید و سنت کی اشاعت کرنا، شرک و بدعت کا قلع قمع کرنا اور مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی طرف بلانا تھا۔

— اخبار محمدی (اردو) پندرہ روزہ، مقام اشاعت دہلی، ایڈیٹر مولانا محمد صاحب جوناگڑھی، سن اجراء ۱۳۳۵ھ۔

یہ اخبار شروع میں رسالہ گلستہ محمدیہ کے نام سے جاری کیا گیا تھا، پھر رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہوا اخبار محمدی کی شکل میں نکلنے لگا۔ یہ اخبار کتاب و سنت کا داعی، توحید کا حامی اور شرک و بدعت کی مذمت کرتا تھا اور آخری صفحات پر اہم اہم ملکی خبریں شائع کرتا تھا، یہ اخبار دو مرتبہ قتل کا شکار ہوا، پہلی مرتبہ مولانا جوناگڑھی کی وفات پا جانے کی وجہ سے ۱۵ فروری ۱۹۳۱ھ کا شمارہ نکلنے کے بعد بند ہوا، دوبارہ ۱۵ جون ۱۹۳۱ھ سے مولانا سید تقی احمد سہوانی کی ادارت میں نکلنا شروع ہوا، دوسری مرتبہ ۱۹۳۶ھ میں کاغذ نہ ملنے کی وجہ سے بند ہوا، پھر فروری ۱۹۳۷ھ میں جاری ہوا۔

— شمعہ ہند (اردو) ہفت روزہ، مقام اشاعت کلکتہ، ایڈیٹر مولانا احمد حسن شوکت، سن اجراء ۱۸۸۳ھ۔
یہ اخبار توحید و سنت کی حمایت اور شرک و بدعت کی مذمت کرتا تھا، ساتھ ہی دینی و اصلاحی مضامین بھی شائع کرتا تھا۔

— المشیر (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت الہ آباد، ایڈیٹر مولانا ضیاء الدین صاحب فانی، سن اجراء ۱۳۳۵ھ۔
اس رسالہ میں توحید کی اشاعت اور شرک و بدعت اور تقلید کی تردید کی جاتی تھی، اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی دعوت دی جاتی تھی۔

— تبلیغ السنۃ (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت دہلی، ایڈیٹر مولانا احمد اللہ صاحب، سن اجراء جولائی ۱۹۳۲ء۔

اس رسالہ میں عام طور پر دینی و اصلاحی اور شرک و بدعت کی رد میں مضامین شائع ہوتے تھے اور گاہے بگاہے مذہب قادیانی اور اس کے دعاوی کو بدلائل تردید کی بھاتی تھی۔

۸۔ مسلم اہل حدیث گزٹ (اردو) ماہنامہ مقام اشاعت دہلی، ایڈیٹر مولانا ابو الفضل عبدالحنان صاحب، سن اجراء جون ۱۹۳۳ء۔

اس اخبار میں دینی، مسلکی اور اصلاحی مضامین کے علاوہ شرک و بدعت کی مذمت میں مضامین شائع ہوتے تھے، اور آخری دو صفحات پر ملکی خبریں درج ہوتی تھیں۔

۹۔ نصرۃ السنۃ (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت دارنگہ بنارس، ایڈیٹر مولانا محمد سعید محدث بنارسی سن اجراء ستمبر ۱۸۸۵ء۔

یہ رسالہ جماعت اہل حدیث کا آرگن تھا جو مقلدین کی ہر کتاب کا منہ توڑ جواب دیتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ شرک و بدعت کی تردید کرتا تھا۔

۱۰۔ آثار السنن (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت پٹنہ، ایڈیٹر مولانا محمد صاحب سن اجراء محرم ۱۳۱۰ھ۔ یہ رسالہ توحید کی تبلیغ اور شرک و بدعت کی تردید کرتا تھا، اور مخالفین حدیث و اہل تقلید کے لئے سب سے قاتل کی حیثیت رکھتا تھا۔

۱۱۔ ہمدرد اہل حدیث (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت دہلی، ایڈیٹر مولانا عبدالستار صاحب کلاوڑی سن اجراء ۱۳۳۸ء۔

اس رسالہ میں حالات کے پیش نظر مختلف موضوعات پر مضامین شائع ہوتے تھے، جیسے شرک و بدعت کی مذمت، نواب صدیق حسن خاں کی کتاب ”الدین الخالص“ کا ترجمہ اور قادیانیت وغیرہ کی تردید اور اخیر صفحات پر اہم اہم ملکی خبریں بھی شائع ہوتی تھیں۔

۱۲۔ تنظیم اہل حدیث (اردو) ہفت روزہ، مقام اشاعت انبالہ پنجاب، ایڈیٹر مولانا حافظ عبد اللہ صاحب روپٹری، سن اجراء ۱۳۴۰ء۔

یہ اخبار شرک و بدعت کی مذمت اور مذہب قادیانیت کی تردید کرتا تھا، اور آخری صفحات پر ملکی خبریں شائع کرتا تھا۔

۱۔ تیسری قسم ادب و تاریخ کی، جن کی تعداد ۱۶ ہے۔

— دنگلڈاز (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت لکھنؤ، ایڈیٹر مولانا عبدالحلیم شرر، سن اجرا ۱۸۸۵ء۔
یہ پرچہ زبان اردو کا بہترین علمی، ادبی اور تاریخی رسالہ تھا، اس میں سیاسی مضامین کم اور تاریخی، ادبی اور علمی زیادہ ہوتے تھے، شرر صاحب لکھتے ہیں:

”دل گداز وہ پرچہ ہے جس نے بحیثیت لٹریچر اردو کی دنیا میں خود ہی ناموری نہیں حاصل کی بلکہ اردو کو اعلیٰ درجہ کمال اور سراپا اثر حالت پر پہنچا دیا۔“
(مہذب یکم اگست ۱۸۹۰ء)

فروغ:۔ اس رسالہ میں صرف شرر صاحب ہی کے مضامین ہوتے تھے۔

۲۔ مہذب (اردو) ہفت روزہ، مقام اشاعت لکھنؤ، ایڈیٹر مولانا عبدالحلیم شرر، سن اجرا اگست ۱۸۹۰ء۔
یہ اخبار مندرجات کے لحاظ سے اعلیٰ پائے کا تھا، اس اداروں، شذروں اور مضامین کو زیادہ جگہ دی جاتی تھی، اس میں علمی، تاریخی، ادبی اور معاشرتی مضامین چھپتے تھے، مولانا شرر لکھتے ہیں:

”ہمارا ارادہ ہے کہ قدیم ناموروں کی سوانح عمری بیان کرنے کا ایک سلسلہ قائم کریں، ہمارے قدیم بزرگ اور گزشتہ مشاہیر اس پایہ اور رتبہ کے لوگ تھے کہ ان کے نقش قدم پر چلنا کیا ان کے نام میں یہ تاثیر ہے کہ جب زبان پر آجاتا ہے تو دل میں ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے، لہذا کیا اچھا ہو کہ ہم اپنے اخبار کے ہر پرچہ کو کسی نہ کسی گزشتہ نامور کے نام برڈیکٹ کریں، شاید اس کی برکت سے ہمیں بھی کامیابی نصیب ہو۔۔۔۔۔“

مہذب نے اس فرض سے یہ کام اپنے سر لیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے سلف کے کارنامے تفصیل کے ساتھ موجودہ آبادی کے سامنے پیش کرے۔“ (مہذب نمبر ۱، جلد نمبر ۱، مطبوعہ یکم اگست ۱۸۹۰ء)۔

۳۔ رسالہ محشر (اردو) ہفت وار، مقام اشاعت لکھنؤ، ایڈیٹر مولانا عبدالحلیم شرر، سن اجرا ۱۸۸۲ء۔
یہ رنگین اور شاعرانہ مذاق کا اخبار تھا، اس میں نازک خیال آرائیاں ہوتی تھیں، ایک زمانہ تک اس میں ”زمانہ جائزہ“ کے عنوان سے ایک نرالی مضمون کا سلسلہ جاری رہا، اردو میں یہ نیا اور اچھوتا رنگ تھا۔

سب لوگوں نے عموماً اور انگریزی خواں نے خصوصاً اس معنون کو بہت پسند کیا۔
 فہرست ۷۔ اس اخبار کو مولانا شرر نے اپنے ایک دوست عبدالباسط محشر کے نام پر نکال کر انہیں کو اس کا
 ایڈیٹر ظاہر کیا تھا، چنانچہ لکھتے ہیں :

” ۱۸۸۲ء میں محشر نام ایک ہفت وار رسالہ میں نے مولوی عبدالباسط صاحب محشر
 کے نام سے نکالا۔ “ (آپ بیتی شرر، دل گداز جزوی ۱۹۳۴ء)

۴۔ رسالہ سخن سنج (اردو) سہ ماہی، مقام اشاعت لکھنؤ، ایڈیٹر مولانا عبدالحلیم شرر، سن اجراء ۱۹۱۷ء۔
 یہ ایک سہ ماہی رسالہ تھا، اور تین جز پر مشتمل تھا۔ مضمون، نظم، نثر۔ مضامین میں مسلمان فاتحان ہند
 کی مختصر تاریخ ہوتی تھی، حصہ نظم میں بڑے بڑے شعراء کے کلام ہوتے تھے، ساتھ ہی یہ قید ہوتی تھی کہ شاعر
 کی صرف سات ہی شعر شائع ہوں گے۔

۵۔ اتحاد (اردو) پندرہ روزہ، مقام اشاعت لکھنؤ، ایڈیٹر مولانا عبدالحلیم شرر، سن اجراء ۱۹۰۴ء۔
 یہ اخبار رسالہ محشر کے طرز پر تھا، لیکن یہ زیادہ دنوں تک نہ چل سکا، صرف ڈیڑھ سال کی قلیل مدت
 میں بند ہو گیا۔

۶۔ العرفان (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت لکھنؤ، ایڈیٹر مولانا عبدالحلیم شرر، سن اجراء ۱۹۱۶ء۔
 یہ رسالہ بھی محشر کے طرز پر تھا، اخبار اتحاد کی جگہ پر اس کو جاری کیا گیا تھا، لیکن یہ بھی زیادہ دنوں تک نہ
 چل سکا سال کے اندر ہی بند ہو گیا۔

فہرست ۸۔ اس رسالہ کو مولانا شرر نے مولوی سعید الحق کے نام سے جاری کیا تھا، مضمون سب شرر
 ہی کے ہوتے تھے۔

۷۔ پیام یار (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت لکھنؤ، ایڈیٹر مولانا عبدالحلیم شرر، سن اجراء ۱۹۱۸ء۔
 یہ پہلے بھی علمی و ادبی تھا اس کے مالک منشی نثار احمد تھے، اور ایڈیٹر کی جگہ پر انہیں کا نام بھی درج ہوتا تھا
 لیکن کام سب شرر کرتے تھے، چنانچہ لکھتے ہیں :

” منشی نثار احمد کو اپنے رسالہ کے متعلق جو کچھ نثر میں لکھنا ہوتا میں ہی لکھ دیا کرتا
 بلکہ دراصل پیام یار ” کی ترتیب و اشاعت میں ہی کرتا تھا۔ “ (آپ بیتی مولانا شرر)

دلگداز لکھنؤ، جنوری ۱۹۳۲ء)۔

فیوض : مولانا شرنے مندرجہ ذیل اخبارات و رسائل کو مختلف اوقات میں اور شائع کیا تھا، اور یہ سب ادبی و علمی تھے لیکن مجھے دستیاب نہیں ہوئے۔

- ۸۔ مورخ (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت لکھنؤ، سن اجراء ۱۹۱۴ء
 - ۹۔ دل افروز (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت لکھنؤ، سن اجراء ۱۹۱۵ء
 - ۱۰۔ پردہ عصمت (اردو) پندرہ روزہ، مقام اشاعت لکھنؤ، سن اجراء ۱۹۲۰ء
 - ۱۱۔ ظریف (اردو) ہفت روزہ، مقام اشاعت لکھنؤ، سن اجراء ۱۹۲۰ء
 - ۱۲۔ مصحف (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت عمر آباد، مدراس، سن اجراء ۱۹۲۰ء، ایڈیٹر قاسم شریفین
 - ۱۳۔ مصباح (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت شہنیاں سعادت ننگو، ایڈیٹر مولانا عبد الجلیل رحمانی
- سن اجراء اکتوبر ۱۹۵۱ء۔

یہ رسالہ بھی مذہبی و معاشرتی کے ساتھ ادبی و علمی بھی تھا، اس میں مولانا رحمانی کا ایک مضمون بعنوان ”تسہیل القرآن“ سلسلہ وار شائع ہوتا تھا جو آیات قرآن کا ترجمہ و تفسیر پر مشتمل تھا، عوام و خواص کے لئے یکساں مفید تھا، یہ رسالہ ۱۹۵۶ء تک جاری رہ کر بند ہو گیا تھا، دوبارہ جنوری ۱۹۶۳ء سے جاری ہوا، مولانا لکھتے ہیں :

”کئی سال کے التواء کے بعد ماہنامہ مصباح کا پہلا شمارہ خیر و برکت کے مقدس ماہ

میں ناظرین کو مل رہا ہے۔“ (مصباح جنوری ۱۹۶۳ء)

- ۱۴۔ تہذیب (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت پٹنہ، ایڈیٹر مولانا سہیل عظیم آبادی، سن اجراء جنوری ۱۹۵۲ء
- یہ رسالہ مشہور و معروف سیاسی رہنما عبد القیوم انصاری (بہار) کی سرپرستی میں جاری ہوا تھا، اس کی مجلس ادارت میں سہیل عظیم آبادی کے ساتھ عبد القیوم انصاری بھی تھے، علم و ادب کی بیش بہا خدمت انجام دے کر یہ رسالہ ۱۹۵۳ء میں بند ہو گیا۔

- ۱۵۔ پروانہ (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت میرٹھ، ایڈیٹر مولانا احمد حسن شوکت میٹھی، سن اجراء ۱۹۵۰ء

یہ ماہنامہ شعر و شاعری کا گلدستہ تھا، اس میں ادنیٰ شعرا کے کلام ہوتے تھے، خاص کر ان کے شاعرانہ کلام ہوتے تھے۔ جن کی اصلاح بھی فرماتے اور تنقید بھی کرتے۔

۱۱۔ لسان الصدق (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت کلکتہ، ایڈیٹر مولانا ابوالکلام آزاد، سن اجراء ۱۹۰۴ء۔
اس رسالہ کے مقاصد مسلمانوں کی معاشرت اور رسوم کی اصلاح کرنا، اردو زبان کے علمی دائرہ کو وسیع کرنا۔
اور اردو تصانیف پر ریویو کرنا تھا۔

چوتھی قسم ادب و سیاست اور اصلاح اخلاق کی، جن کی تعداد ۱۴ ہے۔

۱۔ الہلال (اردو) ہفت روزہ، مقام اشاعت کلکتہ، ایڈیٹر مولانا ابوالکلام آزاد، سن اجراء ۱۹۱۲ء۔
یہ ایک ادبی، سیاسی اور اخلاقی پرچہ تھا، مسلمانوں کے ابتدائ مذہبی و زوال ذہنی کی اصلاح اس کا مقصد تھا جس میں الہلال پوری طرح کامیاب تھا، لیکن انگریزی حکومت کے قانون مطابع کی زد میں آکر نومبر ۱۹۱۲ء کو بند ہو گیا، دوسری مرتبہ ۱۰ جون ۱۹۲۶ء کو جاری ہوا، اور چند ماہ بعد پھر بند ہو گیا۔ (نیرنگ عالم)
۱۔ البلاغ (اردو) ہفت روزہ، مقام اشاعت کلکتہ، ایڈیٹر مولانا ابوالکلام آزاد، سن اجراء ۱۹۱۳ء۔
الہلال کے طرز پر یہ اخبار جاری ہوا لیکن تین ہی ماہ بعد بند ہو گیا۔ (نیرنگ خیال)

شومطبع :- برطانوی حکومت کا جبر و تشدد اور ہندوستانی عوام کی بے بسی مولانا آزاد سے دیکھ نہ گئی اس لئے انہوں نے مذکورہ دونوں اخبارات کا نکانا شروع کیا اس کا مقصد ہندوستانیوں میں عموماً اور مسلمانوں میں خصوصاً صحیح سیاسی شعور پیدا کرنا اور ان کو ملی، دینی، معاشرتی اعتبار سے صحیح انداز فکر کا عادی بنانا تھا۔ ان اخباروں میں ملکی اور بیرونی خبریں، عالمی مسائل پر بصیرت افروز تبصرے سیاسی احوال و کوائف اچھی طرح بیان کئے جاتے تھے، ان دونوں اخباروں سے انگریزی حکومت کے قصر میں بھونچال اُگتا تھا

۲۔ نیرنگ خیال (اردو) وقت اشاعت مقام اشاعت کلکتہ، ایڈیٹر مولانا ابوالکلام آزاد، سن اجراء ۱۹۰۸ء (نیرنگ عالم)

۱۔ محمدیہ (اردو) وقت اشاعت مقام اشاعت کانپور، ایڈیٹر مولانا ابوالکلام آزاد، سن اجراء ۱۹۱۱ء (نیرنگ عالم)

۱۲۔ ہند جدید (اردو) ہفت روزہ، مقام اشاعت کلکتہ، ایڈیٹر مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی، سن اجراء ۱۳۸۵ھ۔

یہ ایک سیاسی، ادبی اور علمی پرچہ تھا اور عوام میں بہت مقبول تھا۔

۱۳۔ قومی تنظیم (اردو) روزنامہ، مقام اشاعت پٹنہ، ایڈیٹر عمر فرید برادر ڈاکٹر عبدالحمید سلفی، سن اجراء ۱۳۸۵ھ۔ یہ ایک سیاسی اخبار تھا، اس میں حالات حاضرہ کی خبریں شائع ہوتی تھیں۔

۱۴۔ اتحاد (اردو) ہفت روزہ، مقام اشاعت امرتسر پنجاب، ایڈیٹر منشی مولی بخش کشتہ، سن اجراء ۱۳۸۵ھ۔ اس اخبار کا سن اجراء معلوم نہ ہو سکا، ۱۹۲۱ء میں جاری تھا، یہ ادبی، اصلاحی اور سیاسی پرچہ تھا اور ملکی خبریں بھی شائع کرتا تھا۔

● پانچویں قسم دینی، اصلاحی اور اخلاقی کی کہ جن کی تعداد ۲۰ ہے۔

۱۔ محدث (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت دہلی، ایڈیٹر مولانا نذیر احمد رحمانی ملوی، سن اجراء ۱۹۳۳ء۔ یہ رسالہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی کا آرگن تھا، اس میں دینی و اصلاحی مضامین شائع ہوتے تھے جو زیادہ تر مدرسہ کے اساتذہ و طلباء کے ہوا کرتے تھے، اور آخری صفحات پر فتاویٰ پھر روح الاخبار کے عنوان سے اہم اہم ملکی خبریں شائع ہوتی تھیں، یہ رسالہ ہر انگریزی مہینہ کی پہلی تاریخ کو شائع ہوتا تھا، اگست ۱۹۳۵ء تک اس کے ایڈیٹر مولانا عبدالعلیم خانم استاد دارالحدیث رحمانیہ تھے۔

۲۔ مسلمان (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت سوہدرہ، ایڈیٹر مولانا عبدالمجید خادم، سن اجراء ۱۹۲۰ء۔ یہ رسالہ مسلمانوں کے شب و روز کے مسائل کا حل پیش کرتا تھا، ۱۹۳۸ء سے لاہور سے شائع ہونے لگا تھا اس میں دینی اور علمی مضامین کے علاوہ طبی مضامین بھی شائع ہوتے تھے، اور ایک حصہ تفسیر القرآن کا بھی ہوا کرتا تھا۔

۳۔ مجلہ سلفیہ (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت درجننگہ بہار، ایڈیٹر سید عبدالحمید گیلوی، سن اجراء ۱۳۵۳ھ۔ یہ رسالہ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ درجننگہ کی جانب سے نکلتا تھا، اس میں دینی و اصلاحی مضامین ہوا کرتے تھے۔

۴۔ ندائے مدینہ (اردو) پندرہ روزہ، مقام اشاعت کانپور، ایڈیٹر مولانا ابوالکاکر ظفر عالم میرٹھی۔ سن اجراء نومبر ۱۹۳۸ء۔

یہ ایک دینی اخبار تھا، مولانا شاد اللہ امرتسریؒ کی یاد میں جاری ہوا تھا، اس کے اغراض و مقاصد کتاب و سنت کی اشاعت، مسلمانوں کی عموماً اور جماعت اہل حدیث کی خصوصاً اخلاقی حالت درست کرنا تھا۔ اس اخبار کا شمارہ ۸، ۹، ۱۰، جلد ۱ شیخ الاسلام (مولانا شاد اللہ امرتسری) نمبر شائع ہوا ہے جو پورا معلومات ہے۔

۵۔ نور توحید (اردو) پندرہ روزہ مقام اشاعت لکھنؤ، ایڈیٹر فقیر محمد، سن اجراء محرم ۱۳۵۷ھ۔

اس پرچہ میں دینی و اصلاحی مضامین شائع ہوتے تھے۔

۶۔ الفلاح (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت بنارس، ایڈیٹر مولانا عبدالصبور گونڈوی، سن اجراء ۱۳۵۷ھ۔

اس رسالہ میں مثبت انداز کے دینی، اصلاحی اور معاشرتی مضامین شائع ہوتے تھے۔

۷۔ اہل السنۃ (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت کلکتہ، ایڈیٹر مولوی عبدالنور کلکتوی، سن اجراء ۱۳۵۷ھ۔

یہ ایک دینی رسالہ تھا، اس کے ٹائٹل پر ”بلغوا عنی ولو آیتہ“ لکھا رہتا تھا، اس کا مقصد اسلام کے سچے احکام اور ان کے اسرار کی توضیح، استفتاء کا جواب اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام کرنا تھا۔

۸۔ صوت الجامعہ (اردو/عربی) سہ ماہی، مقام اشاعت جامعہ سلفیہ بنارس، ایڈیٹر مولانا محمد ادریس آزاد

رحمانی، سن اجراء ۱۳۶۲ھ۔

یہ ایک دینی رسالہ تھا، لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیتا تھا۔

۹۔ اہل حدیث (اردو) ہفت روزہ، مقام اشاعت دہلی، ایڈیٹر مولانا سید تقی رضا احمد سہوانی، سن اجراء ۱۳۵۱ھ۔

۱۳۵۸ھ میں اہل حدیث امرتسر کے بند ہو جانے کے بعد بطور یادگار مولانا شاد اللہ امرتسریؒ ادارۃ الموفین دہلی کی سرپرستی میں یہ اخبار جاری کیا گیا تھا، یہ اخبار مسلک اہل حدیث کا ترجمان تھا، اس میں دینی و علمی مضامین شائع ہوتے تھے، مولانا سید تقی رضا احمد رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جون ۱۳۶۸ھ میں اس کے مدیر مولانا عبدالجلیل صاحب رحمانی ہوئے، اور اگست ۱۳۶۹ھ میں مولانا مختار احمد ندوی، پھر جنوری ۱۳۷۰ھ میں حافظ محمد یحییٰ صاحب اس کے مدیر ہوئے، اس کے بعد دسمبر ۱۳۷۸ھ سے اس کے مدیر حکیم اجل خاں ہوئے، چند مہینے اسی نام پر حکیم صاحب نے اس کو جاری رکھا، پھر نام میں کچھ تبدیلی کر کے ”مجلہ اہل حدیث“ کر دیا جو تاہنوز جاری ہے۔

- ۱۔ توحید (اردو) ہفت روزہ، مقام اشاعت امرتسر، ایڈیٹر مولانا محمد داؤد غزنوی، سن اجراء اپریل ۱۹۲۷ء۔
یہ ایک دینی پرچہ تھا، اس کے سرورق پر لکھا ہوا تھا: ”لا تعجزوا ولا تعجزوا“ و انتہم الا علون ان کنتم مؤمنین۔ اس میں علمی مذاکرات اور دینی شعور پیدا کرنے والے مضامین شائع ہوتے تھے۔
- ۱۱۔ الجامعہ (عربی) ہفت روزہ، مقام اشاعت کلکتہ، ایڈیٹر مولانا عبدالرزاق علیہ آبادی، سن اجراء ۱۳۸۶ھ۔
یہ اخبار مصور تھا اور ملت اسلامی کی وحدت کی دعوت دیتا تھا۔
- ۱۲۔ انسٹی ٹیوٹ گزٹ (اردو) روزنامہ، مقام اشاعت پٹنہ، ایڈیٹر مولانا محمد اسحاق بن حکیم ارادت حسین، سن اجراء ۱۳۸۶ھ۔
یہ ایک اصلاحی اخبار تھا اس کے ایک کالم پر اردو اور مقابل کالم میں انگریزی رہتی تھی، یہ اسکولی طلباء کے لئے بہت مفید تھا، یہ اخبار پٹنہ ایجوکیشنل کمیٹی کا ترجمان تھا، پہلے ہفت روزہ تھا، بعد میں طلباء کے اصرار پر روزنامہ کر دیا گیا تھا۔
- ۱۳۔ الہلال (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت لوہرسن بازار بستی، ایڈیٹر مولانا حامد الانصاری انجم، سن اجراء ۱۳۸۷ھ۔
یہ ایک دینی و اصلاحی رسالہ تھا، اس کا سن اجراء معلوم نہ ہو سکا، اس کا ایک شمارہ دسمبر ۱۳۸۷ھ کا میر پاس موجود ہے۔
- ۱۴۔ مسلم اہل حدیث گزٹ (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت دہلی، ایڈیٹر ابو الفضل عبدالرحمان بہاری، سن اجراء جون ۱۹۳۲ء۔
اس میں دینی، مناسکی اور اصلاحی مضامین شائع ہوتے تھے اور اخیر میں دو صفحہ پر ملکی خبریں ہوتی تھیں۔
- ۱۵۔ زاد آخرت (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت حیدر آباد دکن، ایڈیٹر مولانا شکر اللہ رحمانی، سن اجراء ۱۳۹۲ھ۔
اس رسالہ میں سیرت نبوی اور خلافت راشدہ کی تاریخی واقعات اور نصیحت آموز مضامین شائع ہوتے تھے اور اس کے سرورق پر لکھا ہوا تھا: ”ولتتظر نفس ما قدمت لعد“۔
- ۱۶۔ الہلال (اردو) سہ ماہی، مقام اشاعت تلسی پور گوئڈہ، ایڈیٹر مولانا ابوالعاص وحمیدی، سن اجراء اگست تا اکتوبر ۱۹۸۹ء۔

- یہ رسالہ دینی اور ادبی تھا، اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو جہاد، اور مضبوط اور اتحاد پر اجارہ دے، ۲، ۳، شمارے نکل کر بند ہو گیا۔
- ۱۷۔ اعتدال (اردو) درماہی، مقام اشاعت ڈومریا گنج بستی، ایڈیٹر مولانا ابوالعاص وحیدی، سن اجراء ستمبر و اکتوبر ۱۹۸۸ء۔
- یہ رسالہ ضلعی جمعیت اہل حدیث بستی کا ترجمان تھا، اس میں دینی و اصلاحی مضامین شائع ہوتے تھے اکتوبر نومبر ۱۹۹۰ء کا شمارہ نکلنے کے بعد بند ہو گیا۔
- ۱۸۔ انوار (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت پراساماد بستی، ایڈیٹر محمد اللہ سلفی، سن اجراء مئی ۱۹۸۶ء۔ یہ ایک دینی اور اصلاحی پرچہ تھا۔
- ۱۹۔ صوت الحدیث (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت بمبئی، ایڈیٹر ظہیر الدین سلفی، سن اجراء مارچ ۱۹۸۸ء۔ یہ رسالہ مسلک اہل حدیث کا ترجمان تھا، اس میں تحقیقی، اصلاحی اور معاشرتی مضامین شائع ہوتے تھے۔ ۱۹۹۱ء کے بند ہے۔
- ۲۰۔ نور الایمان (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت دہلی، ایڈیٹر مولانا محمد داؤد راز، سن اجراء دسمبر ۱۹۹۶ء۔ یہ رسالہ مولانا عبدالوہاب صاحب آرومی کی سرپرستی میں نکلتا تھا اور تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتا تھا، اس میں فتاویٰ اور حدیث پاک کا عام فہم اور سلیس ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ شائع ہوتا تھا، مختلف مقامات پر ہونے والے تبلیغی و دعوتی اجتماعات کی رپورٹ بھی شائع کرتا تھا۔
- چھٹی قسم جہاد فی سبیل اللہ کی جنگی تعداد صرف ۲ ہے :
- ۱۔ المحرض (اردو فارسی) وقت اشاعت مقام اشاعت سرحد افغانستان، ایڈیٹر مولانا نورالم سن اجراء دسمبر ۱۹۳۸ء۔
- جماعت مجاہدین کی طرف سے یہ رسالہ جاری ہوا تھا، اس کے سرورق پر لکھا تھا: ”یا ایہا النبی حرر المؤمنین علی القتال“
- ۲۔ المجاہد (اردو و فارسی) وقت اشاعت مقام اشاعت سرحد افغانستان، ایڈیٹر مولانا نورالم سن اجراء ستمبر ۱۹۳۸ء۔

جماعت مجاہدین کی طرف سے یہ پرچہ بھی جاری ہوا تھا، یہ مولانا محمد بشیر شہید کی یاد میں لکھا تھا، اس میں یہ بھی لکھا جاتا تھا ”بیادگار شہید ملت الغازی المہاجر مولوی محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ ان دو نول اخبارات میں جہاد کے فضائل اور اس کی ضرورت و اہمیت کے متعلق مضامین شائع ہوتے تھے، یہ مضامین اکثر اردو و فارسی زبان میں ہوتے تھے، اور کبھی کبھار پشتو زبان میں بھی شائع ہوتے تھے۔“

نوٹ ۱۔ مذکورہ بالا اخبارات و رسائل کے علاوہ جماعت اہل حدیث کے چند اخبارات و رسائل اور ہیں جو ذیل میں درج کئے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی اخبار و رسالہ مجھے دستیاب نہیں ہوا ہے، البتہ بہت تلاش و جستجو کے بعد صرف ان کے مدیران اور مقام اشاعت کا علم ہو سکا۔

- ۱۔ قیصر ہند (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت فیض آباد، ایڈیٹر منشی محمد حامد فیض آبادی۔
- ۲۔ النذیر (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت لالہ موسیٰ گجرات، ایڈیٹر مولانا عبدالغنی صاحب۔
- ۳۔ نظارہ (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت میرٹھ، ایڈیٹر مولانا عبدالمجید حمید میٹھی۔
- ۴۔ آفتاب میوات (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت شکراہ ہریانہ، ایڈیٹر مولانا عبدالشکور شکر اوی، سن اجراء ۱۳۱۱ھ۔
- ۵۔ ریاض توحید (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت دہلی، ایڈیٹر مولانا عبید الرحمن صاحب پیپر پوری، سن اجراء ۱۳۱۶ھ۔
- ۶۔ محمدی (بنگلہ) ماہنامہ، مقام اشاعت کلکتہ، ایڈیٹر مولانا ابو طاہر بردوانی۔
- ۷۔ الریکان (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت دہلی، ایڈیٹر مولانا محمد داؤد رافب۔
- ۸۔ اشاعت الاسلام (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت مظفر پور بہار، ایڈیٹر مولانا محمد عباس وود صاتی سنسکرت۔
- ۹۔ حائف (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت اکہ ہرا بستی، ایڈیٹر مولانا عبدالرزاق سمر اوی بستوی۔
- ۱۰۔ توحید (بنگلہ) ماہنامہ، مقام اشاعت کلکتہ، ایڈیٹر مولانا ابو طاہر بردوانی۔
- ۱۱۔ معارف القرآن (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت کانپور، ایڈیٹر مولانا محمد اسلم کانپوری۔
- ۱۲۔ ہنر (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت لاہور، ایڈیٹر ملا محمد بخش لاہوری۔
- ۱۳۔ صحیفہ حقانی (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت امرتسر، ایڈیٹر بابو محمد اسماعیل۔
- ۱۴۔ المرشد (علیالم) ماہنامہ، مقام اشاعت کیرالہ، ایڈیٹر شیخ محمد الکاتب۔
- ۱۵۔ مشکوٰۃ الہدی (علیالم) ماہنامہ، مقام اشاعت کیرالہ، ایڈیٹر عبدالسلام دینی۔

- ۱۶۔ اخبار ہند (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت کلکتہ، ایڈیٹر محمد اکرم خاں، سن اجراء ۱۹۱۰ء۔
- ۱۷۔ پیام ہند (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت سیونی، ایم۔ پی، ایڈیٹر مولانا مقبول احمد صاحب
- ۱۸۔ عزیز (اردو) ہفت روزہ، مقام اشاعت کرنول، ایڈیٹر مولانا عبدالعزیز صاحب کرنول رحمانی
- ۱۹۔ میگزین (اردو) ہفت روزہ، مقام اشاعت شکراہ ہریانہ، ایڈیٹر حکیم اجل خاں۔
- ۲۰۔ ملت (اردو) روزنامہ، مقام اشاعت دہلی، ایڈیٹر سید جعفر۔
- ۲۱۔ اشارہ (اردو) روزنامہ، مقام اشاعت صادق پور پٹنہ، ایڈیٹر عبدالقیوم خضر۔
- ۲۲۔ آفتاب منظر صداقت (اردو)..... مقام اشاعت چندوس، ایڈیٹر مولانا منظور رحمانی۔
- ۲۳۔ ماہنامہ الکلام (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت بمبئی، ایڈیٹر مولانا عبدالرحمان قمر مبارکپوری، سن اجراء ۱۹۵۰ء۔
- ۲۴۔ ترجمان الحق (اردو)۔

جماعت اہل حدیث کے وہ اخبارات و رسائل جاری ہیں

وہ اخبارات و رسائل جو تا ہنوز جاری ہیں، ان کی تعداد ۴۱ ہے، ان کو قدیم اخبارات و رسائل کے طور پر تقسیم نہیں کیا گیا ہے، اس لئے کہ وہ ایک کو چھوڑ کر سبھی پرچے دینی، علمی، اخلاقی اور معاشرتی مضامین پر مشتمل ہیں۔

۱۔ جریدہ ترجمان (اردو) ہفت روزہ، مقام اشاعت دہلی، مدیر مسئول مولانا عبد الوہاب خلیلی، سن اجراء ۱۹۵۰ء۔

یہ اخبار جمعیت اہل حدیث ہند کی زیر سرپرستی نکلتا ہے، اور اس کا نقیب اور داعی ہے، اس کی ادارت مولانا مرکزی جمعیت کے ناظمین حضرات انجام دیتے ہیں۔ اس جریدہ کا نام پہلے ”ترجمان“ تھا، مابہاء شائع ہوتا تھا۔

۱۹۵۰ء میں اسے ہندو روزہ کیا گیا، پھر کچھ دشواریوں کے پیش نظر جون ۱۹۸۰ء سے ”جریدہ ترجمان“ کے نام سے شائع ہونے لگا، اور جنوری ۱۹۹۰ء سے اسے ہندو روزہ کی بجائے ہفت روزہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے پہلے مدیر مسئول مولانا عبد الوہاب اردوئی اور ایڈیٹر مولانا عبد الحکیم مجاز خلیلی تھے، اس میں دینی، علمی، اخلاقی، اصلاحی اور جماعتی مضامین شائع ہوتے ہیں، نیز ملکی اور عالمی مسلمانوں کے مسائل پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

- ۲۔ اصلاح سماج (دہندی) ماہنامہ، مقام اشاعت دہلی، ایڈیٹر احسان الحق، سن اجراء ۱۹۷۹ء۔
یہ رسالہ بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا ترجمان ہے، اس میں دینی، اصلاحی اور اخلاقی مضامین شائع ہوتے ہیں۔
- ۳۔ الاسلام (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت دہلی، ایڈیٹر مولانا عبدالرشید صاحب ازہری، سن اجراء دسمبر ۱۹۵۵ء۔
یہ ایک خالص اصلاحی اور دینی رسالہ ہے، اس میں احوال و ظروف کے پیش نظر مفید مضامین شائع ہوتے ہیں، اس کے بانی و مدیر اول مولانا عبدالسلام صاحب بستوی مرحوم ہیں۔
- ۴۔ التوعیۃ (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت دہلی، ایڈیٹر مولانا رفیق احمد سلفی، سن اجراء جنوری ۱۹۸۶ء۔
یہ رسالہ مرکز ابوالکلام آزاد کے تمام شعبوں کا نقیب اور ترجمان ہے، اس کے پہلے ایڈیٹر مولانا عاشق علی انصاری تھے، اس میں دینی، اصلاحی، تاریخی اور ادبی مضامین شائع ہوتے ہیں اور رسالہ کے آخری صفحات پر اہم عالمی خبریں بھی ہوتی ہیں۔
- ۵۔ نوائے اسلام (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت دہلی، ایڈیٹر مولانا عزیز مرسلنی، سن اجراء جولائی ۱۹۸۳ء۔
یہ بھی ایک دینی، اصلاحی، اور علمی رسالہ ہے، اس کے نصب العین میں سے ہے، قرآن و سنت کی تعلیم صحیح ڈھنگ سے لوگوں تک پہنچانا۔
- ۶۔ الرعیتی (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت دہلی، ایڈیٹر مولانا ابوالکلام احمد، سن اجراء جولائی ۱۹۸۹ء۔
اس رسالہ میں دینی، اصلاحی، اور اخلاقی مضامین شائع ہوتے ہیں، ساتھ ہی عالم اسلام کی اہم خبروں پر تبصرے ہوتے ہیں۔
- ۷۔ صوت الامة (عربی) ماہنامہ، مقام اشاعت جامعہ سلفیہ بنارس، ایڈیٹر ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری، سن اجراء ۱۹۶۹ء۔
یہ رسالہ علم و ثقافت کا علم بردار، علمی، ادبی اور تحقیقی مقالات کا مخزن اپنی گوناگوں خصوصیات کی وجہ سے ہندوستان کے عربی رسالوں میں ممتاز ہے، یہ رسالہ پہلے ”مجلۃ الجامعۃ السلفیۃ“ کے نام سے جاری ہوا، بعض قانونی رکاوٹ کی بنا پر جولائی ۱۹۸۶ء سے ”نشرہ“ کے نام سے شائع ہونے لگا، اور ماچ ۱۹۹۰ء

سے "صوتِ الاثر" کے نام سے قوم و ملت کی خدمت انجام دے رہا ہے۔

۸ — محدث (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت جامعہ سلفیہ بنارس، ایڈیٹر مولانا عبدالوہاب مجازی، سن اجراء ۱۹۸۲ء

یہ رسالہ کتاب و سنت کی بے لاگ ترجمانی، دین کی صحیح دعوت و تبلیغ، قدیم و جدید مسائل میں اسلام کی صحیح اور جامع تعلیمات کی طرف رہنمائی، عصر حاضر کے مزاج اور تقاضوں کی روشنی میں ملت کے لئے صحیح اور مفید اقدامات کی نشاندہی، اسلام پسند حلقوں کے درمیان مفاہمت اور تعاون، دین کے نام پر کجروی کی اصلاح کرتے ہوئے باطل نظریات کی تردید کرتا ہے، یہ رسالہ ستمبر ۱۹۸۶ء سے اگست ۱۹۸۶ء تک کچھ دشواریوں کے پیش نظر بند ہو گیا تھا، اس کے پہلے ایڈیٹر مولانا حفی الرحمن صاحب مبارکپوری ہیں۔

۹ — آثار (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت مونا تھ بھنبھن، مدیر مسئول مولانا جمیل احمد اشری، سن اجراء جنوری ۱۹۸۳ء

یہ رسالہ جامعہ اشریہ دارالحدیث کا ترجمان ہے، اس میں دینی علمی اور اصلاحی مضامین شائع ہوتے ہیں، اس کے بنیادی نصب العین میں سے اسلامی مسلک، اسلامی عقیدہ اور اسلامی عمل کا اجاگر کرنا اور منہی سے زیادہ مثبت پہلوؤں کو روشن کرنا ہے، اس کے پہلے ایڈیٹر مولانا عبداللطیف اشری پھر جولائی ۱۹۸۵ء سے مولانا عزیز الرحمن مری تھے اور جولائی ۱۹۸۸ء سے مولانا جمیل احمد صاحب ہیں، کچھ دشواریوں کے پیش نظر جنوری ۱۹۸۸ء سے آثار جدید کے نام سے جاری ہوا۔

۱۰ — حالات جدید (اردو) ہفت روزہ، مقام اشاعت مونا تھ بھنبھن، ایڈیٹر فضل الرحمن انصاری، سن اجراء ۱۹۸۶ء

یہ ایک سیاسی اخبار ہے، اس میں ملکی خبریں شائع ہوتی ہیں، بروقت اس کے ایڈیٹر شاہ جمال انصاری ہیں۔

۱۱ — بنکر پوکٹا (ہندی) ہفت روزہ، مقام اشاعت مونا تھ بھنبھن، ایڈیٹر مولانا فضل الرحمن انصاری، سن اجراء ۱۹۸۹ء۔

اس اخبار میں مقامی و ملکی خبریں شائع ہوتی ہیں ساتھ ہی اسلامی تعلیمات اور اس کی خوبیوں سے متعلق کچھ مضامین درج ہوتے ہیں۔

۱۲ — دعوت سلفیہ (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت علی گڑھ، ایڈیٹر مولانا رضا الدین عبدالکریم مدنی، سن اجراء اپریل ۱۹۸۶ء۔

یہ ایک دینی، اصلاحی اور علمی رسالہ ہے، اس کے نصب العین میں سے ہے دین اسلام کا تقارف اور اس

کی تبلیغ، غافل انسانوں کو راہ راست پر لانا اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی لوگوں کو دعوت دینا، اس کے پہلے ایڈیٹر مولانا محمد امین انصاری تھے۔

۱۳۔ الفلاح (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت بھیکم پور گوٹھ، ایڈیٹر مولانا سرساج الحق سلفی، سن اجراء جولائی و اگست ۱۹۹۱ء۔

اس رسالہ میں دینی، اصلاحی اور معاشرتی مضامین شائع ہوتے ہیں۔

۱۴۔ خبرنامہ (اردو) دو ماہی، مقام اشاعت سوہانس بازار سدھارتھ نگر، مدیر مولانا حامد الانصاری، سن اجراء ستمبر و اکتوبر ۱۹۹۱ء۔

۱۵۔ ترجمان السنۃ (اردو) سہ ماہی، مقام اشاعت رجھا بریلی، ایڈیٹر مولانا رضوان اللہ عبدالکریم مدنی، سن اجراء مارچ، اپریل و مئی ۱۹۹۲ء۔

اس رسالہ میں دینی، اصلاحی مضامین کے علاوہ شرک و بدعت کی سہولت و تردید کی جاتی ہے۔

۱۶۔ الہدیٰ (اردو) پندرہ روزہ، مقام اشاعت درجنگہ بہار، ایڈیٹر ڈاکٹر سید عبدالغنیظ سلفی، سن اجراء ستمبر ۱۹۹۲ء۔

یہ اخبار جامعہ احمدیہ سلفیہ درجنگہ بہار کی جانب سے پہلے ہفت روزہ کی شکل میں شائع ہو رہا تھا، پھر پندرہ روزہ کر دیا گیا ہے، اس میں پیش بہادینی و علمی مضامین شائع ہوتے ہیں۔

۱۷۔ دعوت صادق (اردو) سہ ماہی، مقام اشاعت پٹنہ، ایڈیٹر مولانا عبدالسیع صاحب مدنی، سن اجراء جون، جولائی، اگست ۱۹۸۷ء۔

اس پرچہ میں دینی، ادبی، علمی اور سیاسی مضامین شائع ہوتے ہیں۔

۱۸۔ قومی تنظیم (اردو) روزنامہ، مقام اشاعت پٹنہ، ایڈیٹر انیس، ایم اشرف فرید، سن اجراء ستمبر۔ یہ ایک سیاسی اخبار ہے، اس میں مقامی، ملکی اور غیر ملکی خبریں شائع ہوتی ہیں۔

۱۹۔ اہل حدیث (ہنگ) ماہنامہ، مقام اشاعت کلکتہ، ایڈیٹر مولانا امین الباری صاحب، سن اجراء ۱۹۹۲ء۔ اس میں اسلامی ثقافت و تہذیب کو اجاگر کیا جاتا ہے اور دینی و اصلاحی مضامین شائع ہوتے ہیں۔

۲۰۔ مجلہ البلاغ (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت دارالمعارف بمبئی، ایڈیٹر شیخ ارشد مختار زہری، سن اجراء

اگست ۱۹۹۰ء۔

یہ ایک دینی، اصلاحی اور تعلیمی و تربیتی رسالہ ہے، اس کے ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے ”ہذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ویعلماوا انما ہوا لہ واحد لیکر اولوالالباب“۔ اس کا ٹائٹل خوبصورت اور دیدہ زیب ہے لیکن معصوم ہے۔

۲۱۔ صوت الاسلام (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت جامعہ رحمانیہ کبھی، ایڈیٹر مولانا الطاف حسین سن اجراء اگست ۱۹۸۷ء۔

اس رسالہ میں دینی اور اصلاحی مضامین شائع ہوتے ہیں اور اخیر میں جماعتی خبریں ہوتی ہیں۔
۲۲۔ صوت الحق (اردو) پندرہ روزہ، مقام اشاعت منصورہ مالیک گاؤں، ایڈیٹر مولانا عبدالنور راغب سن اجراء ۵/فروری ۱۹۸۱ء۔

یہ اخبار جامعہ محمدیہ مالیک گاؤں کا ترجمان ہے، اس میں دینی، اصلاحی اور معاشرتی مضامین شائع ہوتے ہیں اور آخری صفحات پر جماعتی خبریں بھی ہوتی ہیں۔

۲۳۔ راہ اقبال (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت عمر آباد ملتان، ایڈیٹر مولانا ابوالبلیان حماد عمری سن اجراء جنوری ۱۹۹۱ء۔

اس رسالہ میں دینی اصلاحی اور معاشرتی مضامین شائع ہوتے ہیں اور آخری صفحات پر جماعتی خبریں بھی ہوتی ہیں۔

۲۴۔ المجتہ (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت مدراس، ایڈیٹر مولانا زین العابدین علوی، سن اجراء اگست ۱۹۹۰ء۔ یہ پرچہ بھی ایک دینی، اصلاحی اور معاشرتی رسالہ ہے۔

۲۵۔ البیان (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت حیدر آباد دکن، ایڈیٹر مولانا مشیر الدین، سن اجراء ۱۹۵۵ء۔ اس رسالہ کے بانی مولانا ابوالقاسم حرم ہیں اس میں غلط رسوم و رواج اور شرک و بدعت کے خلاف کتاب سنت کی روشنی میں لکھے گئے مضامین شائع ہوتے ہیں، یہ رسالہ صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کی ترغیب و نمائندگی بھی کرتا ہے۔

۲۶۔ ندائے اسلام (گجراتی) ماہنامہ

یہ رسالہ جماعت اہل حدیث گجرات کی ترجمانی اور نمائندگی کرتا ہے۔

۲۷۔ مسلم (اردو) ہفت روزہ، مقام اشاعت سری نگر کشمیر، ایڈیٹر مونی احمد مسلم، سن اجراء ۱۹۴۲ء۔
اس اخبار کے سلسلہ میں ایڈیٹر صاحب لکھتے ہیں:

”جسریہ کے دیگر علمی، ادبی، تاریخی اور اصلاحی عناوین کے علاوہ تحقیق مسائل
اس کا اہم عنوان رہا ہے، مسلم کی اشاعت کا ابھی تیسرا ہی سال تھا کہ جب تحقیق مسائل کے
اہم کالم کو اس کی زینت بنایا گیا، اس کالم کے پہلے لکھنے والے مسلم کے مددگار مولانا مبارک
تھے..... پھر ان کی حیات ہی میں مرحوم کی خواہش پر مولانا عبدالغنی شویبانی اس خدمت
کو انجام دیتے رہے پھر اس عہدہ کے لئے مولانا عبدالرحمن نوری کا انتخاب عمل میں آیا،
(اور موصوف کے دور ہی میں) ۱۹۴۲ء میں تقسیم ہند کا واقعہ رونما ہوا جس سے جموں کشمیر
بھی متاثر ہوا جس کی وجہ سے مسلم کی اشاعت دس سال تک معرض التوا میں رہی۔ ۱۹۵۵ء
میں جب مسلم کی نشاۃ ثانیہ ہوئی، تو اگست ۱۹۵۵ء میں مسلم کی ادارت کے لئے
مولانا نور الدین کا انتخاب عمل میں آیا۔ مولانا نور الدین کا جب ۱۹۸۴ء میں انتقال ہوا تو
مسلم کی ادارت کی ذمہ داری مجدد پر ڈال دی گئی۔

(مسلم جلد ۴، شماره ۱۹، ۲۲، جون ۱۹۸۹ء)

۲۸۔ توحید (اردو) پندرہ روزہ، مقام اشاعت سری نگر کشمیر، ایڈیٹر محمد مبارک مبارک، سن اجراء ۱۹۴۰ء۔
یہ اخبار بطور ریادگار مولانا ابوالحسن مبارک بزم توحید اہل حدیث جموں کشمیر کے زیر سرپرستی نکلتا ہے، اس میں
دینی، اصلاحی مضامین شائع ہوتے ہیں۔

۲۹۔ قصدا السبیل (اردو) ہفت روزہ، مقام اشاعت سری نگر کشمیر، ایڈیٹر محمد قاسم شاہ طیبی، سن
اجراء ۱۹۸۶ء۔

اس اخبار میں کتاب و سنت کی تردید اور شرک و بدعت کی تردید میں مضامین شائع ہوتے ہیں۔

۳۰۔ راہ منظر (اردو) ہفت روزہ، مقام اشاعت جموں،

۳۱۔ ایمپورٹ ٹائمز (اردو) روزنامہ، مقام اشاعت جموں،

۳۲۔ مجلہ اہل حدیث (اردو) پندرہ روزہ، مقام اشاعت شکاواہ میوات، ایڈیٹر حکیم اجل خاں، سن اجراء ۱۹۷۸ء۔

ادارۃ المؤمنین دہلی سے نکلنے والے "اہل حدیث" کے بندہ ہو جانے کے بعد جو بطور یادگار مولانا شاہ رحمہ اللہ امرتسری نکلے تھا، اسے جاری کیا گیا ہے تاکہ مولانا کی یادگاہ باقی رہے، اس میں علمی و دینی مضامین شائع ہوتے ہیں۔

۳۳۔ المنار (ملیالم) ماہنامہ، مقام اشاعت کیرالہ، ایڈیٹر مولانا محمد موسیٰ صاحب، سن اجراء ۱۹۷۸ء۔ یہ رسالہ ندوۃ المہاجدین کی جانب سے انگریزی مہینہ کی پہلی تاریخ کو نکلتا ہے، اس میں اسلامی دعوت و تبلیغ سے بھرے ہوئے مقالے رہتے ہیں جن کے ذریعہ مسلمانوں کے معاشرہ کی اصلاح مقصود ہوتی ہے۔

۳۴۔ الشباب (ملیالم) ماہنامہ، مقام اشاعت کالی کٹ کیرالہ، ایڈیٹر شیخ عبدالرزاق السلی، سن اجراء ۱۹۷۸ء۔ اس میں نوجوانوں کے ذوق کے مطابق قرآن و سنت کے روشنی میں مقالے شائع ہوتے ہیں، یہ رسالہ خاص کر عصری تعلیم سے متاثر ہونے والے مسلمانوں کو اسلام کی بہترین تعلیم کی جانب متوجہ کرتا ہے۔

۳۵۔ السبیل (ملیالم) پندرہ روزہ، مقام اشاعت کیرالہ، ایڈیٹر شیخ عمر احمد الملیباری، سن اجراء ۱۹۷۸ء۔ یہ ایک دینی رسالہ ہے، اس کا مقصد کتاب و سنت اور علمائے سلف کی تعلیمات کو عام کرنا ہے،

۳۶۔ السبیل (ملیالم) روزنامہ، مقام اشاعت کیرالہ، ایڈیٹر شیخ عمر احمد الملیباری، سن اجراء ۱۹۷۸ء۔

یہ ایک سیاسی اخبار ہے، اس میں ملکی خبریں شائع ہوتی ہیں۔

۳۷۔ بانگ کو دکم (ملیالم) ماہنامہ، مقام اشاعت کالی کٹ کیرالہ، آر سی روڈ کیرالہ،

یہ ایک دینی رسالہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے مخصوص ہے، اس میں سیرت رسول و سیرت صحابہ و تابعین نماز کی اہمیت، اس کے پڑھنے کے طریقے اور اس کی دعائیں وغیرہ شمل مضامین شائع ہوتے ہیں، یہ رسالہ ہر مکتبہ و فکر کے مسلمانوں میں مقبول ہے۔

۳۸۔ پڑوا (ملیالم) ماہنامہ، مقام اشاعت کالی کٹ سہ آر سی روڈ کیرالہ۔

اس رسالہ میں دینی، اصلاحی اور معاشرتی مضامین شائع ہوتے ہیں۔

۳۹۔ الجہاد (عربی) مقام اشاعت کیرالہ۔

۴۰۔ اقرار (ملیالم) مقام اشاعت کیرالہ۔

۴۱۔ نور توحید (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت جمنڈانگر (نیپال)، ایڈیٹر مولانا عبدالمتنان سہلی، سن اجراء ۱۹۸۸ء۔

اس رسالہ میں دینی و اصلاحی مضامین شائع ہوتے ہیں، اور آخری صفحات پر عالم اسلام کی اہم خبروں کے ساتھ ان پر تبصرے بھی ہوتے ہیں۔

بقیہ صفحہ ۱۹ کا

ندوة الطلبة کے اس انتہائی پروگرام میں ہمارے مشفق و مہربان جناب ڈاکٹر مقتدی حسن صاحب ازہری وکیل الجملہ حفظہ اللہ نے اپنے علمی تجربات و مشاہدات کی روشنی میں سلفی مسلک کے منہج، افکار و اعمال اور عقائد و نظریات، موجودہ مذہبی ہمتوں اور تنظیموں کے موقف کار، اور ان کے تصور اتحاد اسلامی کو قرآن و حدیث اور تاریخی شواہد کے پس منظر میں واضح فرمایا، اور پھر سلفی مسلک کے تقاضوں کی جانب بھی اشارہ کیا۔

محترم ڈاکٹر صاحب کی اس تقریر کے بعد صدر ندوة نے تمام اساتذہ اور طلباء کا شکریہ ادا کیا اور صدر محترم کی اجازت سے انھن کے اختتام کا اعلان کیا اس طرح اس انجمن کے ذریعہ طلباء کی نئے تعلیمی سال کی سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔ اور تمام شعبے اپنی اپنی خدمات میں سرگرم ہو گئے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم طلباء میں بوش عمل اخلاص نیت اور احساس ذمہ داری پیدا فرمائے اور سال روایں کی ساری سرگرمیاں نیک نیتی و انجام پذیر ہوں۔ آمین۔

رحیم اللہ حیدر آبادی

مدیر مجلہ "النار"

جماعتی اخبارات و رسائل اور مجلات کے مابین ہم آہنگی

کی اہمیت اور اسکے مسائل

مولانا عزیز الرحمن سلفی
استاذ جامعہ سلفیہ بنارس

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله واصحابه وازواجه وذراريه
أجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين - اما بعد !

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم : بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ
أَخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَتَكُنَّ
مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وَلَا
تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

(آل عمران ۱۰۲ تا ۱۰۵)

مندرجہ بالا آیات قرآن کریم میں سبق میں بیان کی گئی ہیں ان کی روشنی میں میں چند ہدایتیں ملتی ہیں۔

۱۔ یہود و نصاریٰ کی گمراہی میں مسلمانوں کے لئے دس عبرت ہے، ضروری ہے کہ ان کے طوطیوں سے اپنے دل و دماغ کی
حفاظت کریں۔ اگر ان مسلمانوں نے بھی انہی اہل کتاب کی گمراہانہ خواہش کی پیروی کی تو نتیجہ یہ نکلتے گا کہ راہ ہدایت پاک پر گمراہی میں مبتلا
ہو جائیں گے۔

۲۔ ایمان کی برکتوں کے حصول کے لئے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ایمان کا اظہار کر لیں بلکہ اصل چیز ایمان کا استحکام اور اس کا جماؤ ہے۔
۳۔ جماعت کے تفرقہ ہے میں اور عدائت اس کو مغربی سے ہو کر یہ بھی خدا کی سب سے بڑی نعمت مسلمانوں کے اوپر یہ ہے کہ یہ
ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے اپنے احسان سے بھائی بھائی بنا دیا۔

د: — مسلمانوں میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہئے جو داعی الی الخیر ہو، وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے اور قوم کو راہِ حق و ہدایت پر قائم رہنے کی تلقین کرے۔

۵: — جماعت کے تفرقے ہی کی طرح دین کا اختلاف بھی مہلک ہے، اہل کتاب کی سب سے بڑی گمراہی یہ تھی کہ دین کا علم اور کتاب اللہ کے حصول کے بعد پھر باہمی اختلافات میں پڑ گئے اور دین کی وحدت حتماً نفع کر کے الگ ٹولیاں بنا لیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی اس گمراہی میں مبتلا ہو جائیں اور ایک دین پر جمع رہنے کی جگہ الگ الگ فرقہ بندیوں میں مبتلا ہوں۔
مذکورہ بالا آیتوں میں قوم مسلم کو آپس میں اتحاد و اتفاق قائم رکھنے، مل جل کر دین کی تبلیغ و اشاعت کرنے اور افتراق و امتناع سے اجتناب کرنے کی ہدایتیں ہیں، اس مفہوم کی بہت سی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جو صاحب علم سے مخفی نہیں۔
سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَتَعَانُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَانُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۔

اس آیت میں جو قاعدہ بتایا گیا ہے وہ مسلمانوں کے تمام کاموں کے لئے دستور العمل ہے، وہ یہ ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کی بات میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ گناہ اور ظلم کی بات میں مدد چھوڑ دو۔ مذکورہ آیت میں باہمی معاونت کا حکم ہے جو اتحاد و اتفاق کا ذریعہ اور عدم معاونت گمراہی و افتراق کا ذریعہ ہے،

احادیث شریفہ میں بہت سی جگہوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو باہمی میل جول اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی تلقین فرمائی ہے، آپ کا ارشاد گرامی ہے:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشِبْهُ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ۔ (متفق علیہ)

نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عَرَضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ اتَّفَقُوا هَهُنَا، يَحْسَبُ أَحَدُهُمْ مَسْلُومًا مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ۔

خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا:

ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمۃ یومکم هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا
تلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی کفار یضرب بعضکم رقاب بعض الا یمسح
شامد الفائب -

ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا :

سباب المسلم فسوق وقتاله کفر۔

ان سارے نعوس میں مسلمانوں کو ہر ایسے کلمے سے منع کیا گیا ہے جس سے اتفاق و اتحاد میں فرق پڑ سکتا ہے، اور مسلمانوں
شیرازہ منتشر ہو سکتا ہے، مسلمانوں کو زندگی کے ہر گوشہ میں یگانگت، اتحاد اور جہائی چارہ کی ضرورت ہے، یہی اسلامی
تمامی زندگی کی روح ہے۔ اس کے برخلاف انتشار و تفرقہ اور ہر وہ فعل جو افتراق کی طرف متعدد ہو اسلام کی نظر میں محبوب نہیں
فوض ہے۔ تنہا کوئی آدمی جمعیت اور جماعت نہیں بن سکتا، تنہائی کی زندگی اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں :-

قوم گویا جسم ہے افراد ہی اعضا نے قوم منزل صنعت کسودہ پیمائیں دست و پائے قوم
مخل نظم حکومت چہرہ زیبائے قوم شاعر رنگیں نوا ہے دیدہ بینائے قوم
مبتلائے درد کوئی عضو ہو دقتی ہے آنکھ کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ

امرا اقبال کے نزدیک قوم و جمعیت جسم ہے افراد اس کے اعضا، ہیں انہی مختلف اعضا سے یہ جسم تیار ہوا ہے۔ افراد اگر
ایک ایک عضو میں اور شاعر اس جسم کی آنکھ ہے جو کسی بھی عضو کے تکلیف و درد میں مبتلا ہونے پر آنسو بہانے لگتی ہے، یہ ایک اسلامی
اعوا تصور ہو قوم کے ایک ایک فرد کا اصلی کمزین فکرمیں رہتا ہے، ہر فرد کو بھلا چکا، خوش فہم اور آزاد آئیں دیکھنا چاہتا ہے اور افراد کا صلاح نہ قبول کرتا ہر قوم
را آنسو بہاتا ہے۔ اس سے قبل اسی مفہوم کی حدیث بھی پیش کی جا چکی ہے۔

اس تمثیل کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحافت اس قومی جسم کی زبان ہے جو اپنی رنج و خوشی، غم و تکلیف اور آرام
 راحت کی داستان سناتی ہے قوم کے اعضا کو غلطیوں میں مبتلا ہوتے دیکھ کر ٹوکتی ہے اور صحیح راستہ اختیار کرنے
تلقین کرتی ہے۔ کسی فرد کے اوپر ہونے والے نادر اسلوک پر رنج کا اظہار کرتی ہے، آرام و سکون دیکھ کر ہونے پر خوشی کا اظہار
تی ہے اگر قوم پر حلو ہونے والے حالات اور انکی کیفیت کا اظہار زبان سے نہ ہو تو وہ زبان مفلوج ہے، ہوگی، اس میں
قت گویائی نہ ہوگی، اور اگر احوال و مزاج اور طبیعت کے خلاف اس سے آواز نکلے تو گویا زبان مفلوج اور جسم میں یگانگت
ہم آہنگی نہیں، ایسے وقت میں اس عضو کا جسم میں موجود رہنا ہی اچھا نہیں۔

صحافت اجتماعی زندگی کے لئے ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ مگر ایسی صحافت کہ جسکی نکلی ہوئی آواز پوری قوم کی آواز ہو ایسا لگے کہ جسم کا ایک ایک رواں ہی کہہ رہا ہے۔ لہذا صحافت کے لئے اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ اور اس اتحاد کے لئے میں دس ذیل نقاط ملحوظ رکھنے ضروری ہیں

۱۔ قوم کے مزاج، اس کی طبیعت کے احوال اور اسکی ضروریات کا جاننا اور اسکے احوال دوسروں تک پہنچانا۔
۲۔ قوم کے ساتھ ایسی ہمدردی اور لائٹ کا اظہار کرنا جس سے معلوم ہو کہ واقعی یہ ایک جسم ہے اور صحافت اس کے مافی الضمیر کی ادائیگی کا ذریعہ ہے۔

۳۔ ایسا کوئی بھی طریقہ نہ اختیار کیا جائے جس سے قوم کی طبیعت کو ٹھیس پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-
بشروا ولا تنفروا -

۴۔ ذاتیات اور شخصیات پر حملے نہ کیے جائیں اور ان کی خامیوں کو پشت از بام نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : من ستر مؤمنًا سترہ اللہ -

۵۔ اگر کبھی آپس میں آراء کا اختلاف ہو جائے تو آپس کی باتیں پر لٹیٹ خطوط، باہمی ملاقاتوں کے ذریعہ یا بعض صلحاء کو دیمان میں ڈال کر افہام و تفہیم کر لی جائے۔ اور اس طریقہ سے آپس کی چچکاش مخفی طور پر ختم کر لی جائے۔

۶۔ اور اگر کبھی اصلاحی اسلامی ضرورت اس مسئلہ کو منظر عام پر لانے کے لئے مجبور کرے تو تحریروں میں نام ذکر نہ کیا جائے، بلکہ عمومی بات کہی جائے اور طنز و تعریض سے حتی الوسع پرہیز کیا جائے۔

۷۔ صحافت سے متعلق افراد کی ایک تنظیم ہو جو رسالوں کے لئے پالیسی متعین کرے۔

۸۔ سال بھر میں ایک دو بار سادے افراد کی نشست ہو کرے۔ جس میں باہمی مسائل یا حالات حاضرہ کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا کرے۔

۹۔ ہر مدیر اپنے رسالہ میں دوسرے پرچوں کی اشاعت عام کرنے کے لئے اشتہارات نکلے اور بعض بجا خرمیوں کا تذکرہ بھی کرے۔

۱۰۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر سال کے پڑھنے والے ایک ہی طرح کے یا ایک ہی جگہ کے لوگ ہوں۔ اپنے اپنے میدان میں دوسرے رسالوں کی مخالفت کے بجائے اس کی خریداری بڑھانے کے لئے اور دوسرے پرچوں کے پڑھنے کے لئے لوگوں کو لگادہ کریں۔

- ۱۱۔ ممکن ہے تو آپس میں مضامین کا تبادلہ کیا کریں، یا دوسرے پرچوں سے بعض اہم اقتباسات نقل کیا کریں۔
 - ۱۲۔ پرچوں کا باہمی تبادلہ بھی کریں کیوں کہ یہ بھی اتحاد پیدا کرنے اور دوستی پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔
 - ۱۳۔ جہاں تک ممکن ہو شخصیت پرستی سے گریز کریں، شخصیت پرستی نہ تو اسلام کو محبوب ہے۔ اور نہ کسی زمانے میں جہاں قوم کا شعور رہی ہے۔
 - ۱۴۔ کسی کی خوشی یا ناراہنگی کے خوف سے جھوٹی تعریفیات سے گریز کریں، کسی دولت مند کے تعلق میں جھوٹی پسلی، غلط پروپیگنڈہ، نالہ اور انا نرشائع نہ کریں
 - ۱۵۔ ہمیشہ حق بات کہیں اسی کو اپنا شیوہ بنالیں، صداقت پسندی، خلوص اور للہیت کے جذبہ کے تحت عوام کی اصلاح، خواص کی ہدایت اور خدمت اسلام مد نظر رکھیں۔
- بہر حال اتحاد و اتفاق اور باہمی میل جول کی جتنی بھی صورتیں ممکن ہوں انہیں اختیار کیا جائے، اجتماعی آواز ہی دراصل آواز ہے اور اسی کا اثر ہوتا ہے تنہائی کی آواز موثر نہیں ہو سکتی اور نہ اسکی کوئی اہمیت اور قدر ہے۔
- خدا ہمیں ہر طرح کے خیر کی توجہ سے (آمین)

ملکی اسلامی صحافت

ایک سرسری جائزہ

ارمولانا علی حسین سلفی

اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، وہ عقیدہ و عمل دونوں ہی سے عبارت ہے، نہ صرف عقیدہ کا نام اسلام ہے اور نہ صرف عمل کا بلکہ دونوں ہی کے مجموعہ کا نام اسلام ہے، عقیدہ سے مراد وہ حکم، ٹھوس اور غیر متزلزل یقین ہے جس کی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے رسولوں، کتابوں، فرشتوں، تقدیر اور یوم جزا و سزا پر ایمان لانا شامل ہے، عمل کا دائرہ وسیع ہے جس کی وسعت میں عبادات، معاملات، اخلاق اور ان کی ساری قسمیں داخل ہیں، عقیدہ و عمل دونوں کو بذریعہ تقریر و تحریر عام کرنا، دعوت و تبلیغ آگے اور یہ بھی عمل ہی کے دائرے میں آتا ہے۔ لہذا دعوت و تبلیغ کے یہ دونوں طریقے تقریر و تحریر یا اسلام کی آبشار کی شہرودی ہیں، اسی آخر الذکر انداز دعوت کا دوسرا نام اسلامی صحافت ہے، دعوت و تبلیغ کے یہ دونوں طریقے مفید و موثر ہیں، لیکن ان میں تحریری دعوت کی اثر انگیزی بعض وجوہ سے تقریری دعوت کے بالمقابل زیادہ مفید و روشن ہے، غرض یہ کہ اسلام کا لب لباب و خلاصہ عقیدہ و عمل، توامی بالحق و توامی بالعبر ہے اور اسی توامی بالحق و توامی بالعبر کی ایک کڑی اسلامی صحافت ہے، اسلامی صحافت کے اغراض و مقاصد اور ان کے حصول کے لئے جو اصول و ضوابط مقرر کئے گئے ہیں وہ نہایت ہی اہم ہیں۔ ہماری ملکی اسلامی صحافت کے بھی کم و بیش وہی اصول و ضوابط اور اغراض و مقاصد ہیں جو اسلامی صحافت کے ہیں، اب میں اس مختصر تحریر میں اس پہلو پر روشنی ڈالنے کی ایک حقیر کوشش کروں گا کہ ہماری ملکی اسلامی صحافت اپنے اصول و ضوابط برتنے میں کس قدر کوشاں ہیں، اور حصول اغراض و مقاصد میں کتنا کامیاب ہو؟

اسلامی صحافت کے اغراض و مقاصد :

ہر عمل کے کچھ نہ کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، خواہ وہ عمل معمولی ہو یا بے معمولی ہو، اگر عمل معمولی ہے تو مقاصد بھی غیر اہم ہوتے ہیں لیکن اگر عمل غیر معمولی ہے تو اسی طرح اس کے مقاصد و اغراض بھی نہایت ہی اہم ہیں، اسی طرح اسلامی صحافت

کے ہیں کہ اغراض و دروامی میں بونہایت ہی غیر معمولی اہم ہیں، اسلامی صحافت کا عظیم مقصد عقیدہ و عمل کی نشر و اشاعت اور ان کی اصلاح و درستگی ہے، اسی طرح اس کا اہم مقصد اتحاد و اتفاق کی لڑی میں پرو دینا ہے۔ اور ایک عظیم غرض تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے احوال سے باخبر کرنا ہے۔ ہماری ملکی اسلامی صحافت کے اغراض و مقاصد بھی قریب قریب وہی ہیں۔ ہماری ملکی اسلامی صحافت کا عظیم مقصد حدود ملک میں پوری انسانیت کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہے، اور اسلام و حقیقت عقیدہ و عبادت، معاملات و اخلاق کی شکل میں ہر فرد کا منہج اور ہر فرد کا دشمن ہے۔ گویا اسلام کی طرف دعوت دینا ہی حقیقی معنوں میں ان کا عقیدہ و عبادت و معاملات کی طرف دعوت دینا ہے اور ان چیزوں کی طرف دعوت دینا جو لوگوں کے لئے دونوں جہاں میں مفید و نفع بخش ہوں اور لوگوں کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہے جو ان کے لئے دو جہاں میں نقصان دہ اور ضرر ان کے باعث ہوں۔

لیکن جب ہم اپنی ملکی اسلامی صحافت پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ عقیدہ دین اسلام میں ایک بنیادی مقام رکھتا ہے، اس کے بغیر کوئی عمل صحیح و مقبول نہیں ہوتا، عقیدہ کی نزاکت تو اتنی ہے مگر ہم صحافت میں گوشہ تشنہ ہی پاتے ہیں، کم ہی مسلم صحافی ہیں جو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان و توحید کا مفہوم کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، رسل کسے کہتے ہیں، وہ کن عظیم مقاصد کے لئے تشریف لاتے تھے، ان پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، فرشتے کی کیا حقیقت ہے، وہ کن امور کی انجام دہی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، اسی طرح قصداً و قدراً کیا معنی و مطلب ہے، روز جزاء و سنرا کی حقیقت کیا ہے، وقس علی ہذا، آپ بھی اگر خود کریں گے تو آپ کے بھی بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ احمد بن پر اسلام کی بنیادیں قائم ہیں، کیا ان کی تشریح کتاب و سنت و اقوال صحابہ و تابعین کی روشنی میں کی جاتی ہے؟ دو ہی چند صحافی آپ کو نظر آئیں گے جو اس طرف اپنی توجہ مبذول کرتے ہوں گے۔

ہماری نظر میں یہی چیز ہماری اسلامی صحافت کے لئے سہم قائل ہے اور غیر مؤثر ہوئے کا سبب اصلی ہے۔

عقیدہ کا جہاں اسلام میں ایک ادنیٰ مقام ہے وہیں عمل و کردار کا بھی، اس لئے عمل و کردار سے تمام مسلمانوں کو مزین و عملی کرنا اسلام کی ضرورت ہے کیونکہ یہی اسلامی تعلیم و تربیت ہے، اسلام تربیت ہی سے مسلمانوں کو ان تمام مصائب و مشکلات سے بچایا جاسکتا ہے جو ان کی روح و ضمیر اور جان و مال کی پابانی کی باعث بنتے ہیں، ان مشکلات و آلام کی کمی و زیادتی و حقیقت اسلامی تعلیم و تربیت کا انعام و نفع ان ہے کیونکہ جب مسلمان اسلامی تربیت سے ملے ہوں گے تو وہ ہر معاملہ میں سمجھے رہیں گے، خواہ عبادات کا معاملہ ہو یا معاملات و اخلاق کا، ان میں انتشار و اختلاف پیدا ہوگا

اتحاد و اتفاق نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، خود ہی لڑیں گے، مریں گے، کیٹیں گے، برباد ہوں گے، بالآخر انہیں ارکا دست نگر ہونا پڑے گا، دیگر اخلاقی کمزوریاں اتنی رونما ہوگی کہ خود ان کو اپنے ہی جسم کے بعض سے ان کو اتنی شدید تکلیف ہوگی جو قابل ہذا نہ ہوگی، غرض یہ کہ مسلمان عملی میدان میں پیچھے رہنے کی وجہ سے ہر قسم کی الجھنوں اور مشکلات کے شکار ہوں گے

اسلامی صحافت کی فہم داری ہے کہ وہ ان کے اس نازک موڑ پر رہنمائی کرے، اور صحیح رہنمائی کرے لیکن جب ہم اپنی ملکی اسلامی صحافت پر نظر ڈالتے ہیں تو بلا جہک یہ جملہ نکل آتا ہے کہ وہ بجائے مؤثر ہونے کے غیر مؤثر ہے، اس کی وجہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ منصوبہ بند اور منظم طریقے سے اس کو اپنا فرض نبھانا چاہیے تھا مگر وہ ایسا نہیں کرتی بلکہ ان میں تنظیم و تسیق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی سے اس کا تشمت و انتشار ظاہر ہوتا ہے، کبھی ایک دوسرے کی مخالفت میں اس قدر برسر پیکار ہو جاتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ عمل و اخلاق کی تربیت کے لئے وجود میں آیا ہی نہیں تھا۔

اس کے برخلاف جب ہم دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں وہ یہ کہ ان میں اتحاد و اتفاق ہے، کوئی کام منصوبہ بند طریقے سے کرتے ہیں، اس طرح ہر میدان میں آگے نظر آتے ہیں، اس لئے ہم کو چاہئے اپنی فکر و عمل پر نظر ثانی کریں اور اپنا مقصد پیش نظر رکھ کر تنظیم و تسیق اور باہمی مشاورت و معاونت سے کام انجام دیں تب ہی اسلامی تربیت کے بیش و بہا فوائد و ثمرات حاصل ہوں گے ورنہ نہ یہاں کے رہیں گے اور نہ وہاں کے۔

تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی ایک لڑی میں پروانے کے لئے ضروری ہے کہ ان کو ایک دوسرے کے احوال سے باخبر رکھا جائے، ایک دوسرے کی خوشی و مصیبت میں شریک کیا جائے، کیونکہ جب ایسا کیا جائے گا تو جذبہ محبت ابھرے گا اور یہی اتحاد و اتفاق کا زینہ ثابت ہوگا اور جب مسلمان متحد و متفق ہوں گے تو وہی سماں نمودار ہو سکتا ہے جو دور صلہ و تابعین میں ہوا تھا، اور اگر مسلمان منتشر و مختلف رہے تو وہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں گے، اس لئے ضرورت ہے کہ ہماری ملکی اسلامی صحافت اس طرف اپنی توجہ مبذول کرے اور لوگوں کو متحد کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے لیکن اس کی اس سلسلہ میں کمزوریاں نمایاں ہیں میرے خیال میں ان تمام خرابیوں کا سبب اپنے مقصد سے ہٹنا اور اپنی ذمہ داریوں کا بحسن و خوبی انجام نہ دینا ہے، اسی طرح اس کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کے منحرف ہونا اور ان سے روگردانی ہے، اب ہم ذیل میں کچھ اسلامی صحافت کے اصول و ضوابط پر روشنی ڈالیں گے، و بآلہ التوفیق۔

ہماری ملکی اسلامی صحافت اصول و مبادی کے تناظر میں :

ہر چیز کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ان کی حکمرانی سے بہترے ثمرات و فوائد حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے نہ برتنے سے اسی قدر خسار و نقصان ہوتا ہے ورنہ عمل رائیگاں جاتا ہے اور یہ بھی معمولی نقصان نہیں، بالکل اسی طرح اسلامی صحافت کے کچھ اصول و مبادی ہیں، ان ہی کو بروئے کار لانے سے اسلامی صحافت کے مقاصد و اغراض اور تقاضے کی تکمیل ہوگی، اور اس سے خاطر خواہ و لمیعہ افزا فوائد و ثمرات متبع ہوں گے ورنہ ضیاع و نقصان اس کی جھولی میں پڑے گا، لہذا ہم ذیل کی چند سطروں میں اصول و مبادی کے تناظر میں اسلامی صحافت کے خد و خال دکھلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

(۱) ہر شرعی امور کو کتاب و سنت صحیحہ اور اقوال صحابہ و تابعین سے مدلل و مبہر طریقہ کے علمی انداز میں پیش کیا جائے اور قطع نظر اپنے خلاف یا کسی کے خلاف، اس میں لیا پوتی اور مذہبیت سے مکمل طور پر گریز کیا جائے۔

(۲) الّا ہم فلا ہم اصول کے پیش نظر پہلے عقیدہ و توحید پر عمل اور عمل میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کو پہلے بیان کیا جائے۔

(۳) کوئی اخبار اس وقت اپنے جملہ اور جریدہ میں شائع نہ کی جائے جب تک اس کی صداقت پر یقین نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے بغیر خود کو یا دوسروں کو ندامت کا سناٹا ہوگا۔

(۴) جب کسی سے تحریری علمی مباحثہ ہو تو امام شافعی کے اصول کو اپنایا جائے وہ فرمایا کرتے تھے میں کسی سے منازعہ اس لئے نہیں کیا کرتا کہ میں غالب آجاؤں بلکہ اس لئے کیا کہ احقاق حق و ابطال باطل ہو۔ اسی علمی انداز سے اصل حقیقت تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔

(۵) مضامین و مقالوں میں سنجیدگی و متانت کو اس طرح برقرار رکھا جائے کہ اس سے علمی شان نمایاں ہو۔

(۶) کوئی اصلاحی و دعوتی پروگرام پیش کیا جائے تو اخلاص کو مدنظر رکھا جائے، اس سے مقصود ریا و نمونہ نہ ہو۔

(۷) اہل صحافت ان امور کی عقدہ کشائی کے لئے باہم بہبودہ کریں جن امور میں کم یا زیادہ اختلاف ہو۔

جب ہم ملکی اسلامی صحافت پر ان اصول و مبادی کے تناظر میں نظر ڈالتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا خون کیا جاتا ہے پیروں سے روند جاتا ہے، اس لئے آپ دیکھیں گے کہ بلا تحقیق و تحقیق امور شرمیہ کو پیش کرتے ہیں، اسی طرح دوسروں کے اصولوں کی پامالی ہوتی ہے۔ الا ان و الفیظ — اس مختصر تحریر میں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری ملکی اسلامی صحافت جن مقاصد کی خاطر وجود میں آئی تھی ان میں وہ غلط نہیں ہے اس لئے اپنے مقاصد و اغراض کی تکمیل میں ناکام اور اصول و مبادی کے برتنے میں نحیف و ناتواں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح عقل و خبر دے۔ آمین ثم آمین !

جماعتی معیاری صحافت کے خدخال کی تعیین

الحمد لله الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، والصلوة والسلام علی
خیر خلقه محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، أما بعد !

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم،
(علقہ ۳-۵)۔ ترجمہ : (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھئے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے
ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم عطا کیا جسے وہ نہیں جانتا تھا)۔

یہاں اللہ کے انتہائی کرم کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو علم عطا کیا اور انہیں جہالت کی تاریکی سے نکال
کر علم کی روشنی میں داخل کیا اور فنِ کتابت کی فضیلت پر متنبہ کیا گیا ہے، اس لئے کہ اس میں ایسی عظیم منفعتیں
ہیں جن کا احاطہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ علوم کی تدوین کتابت ہی کے ذریعے ہوئی، حکمتیں اسی کے ذریعے مقید
ہوئیں، پچھلی قوموں کی خبریں، ان کے مقالات اور کتب الہی کی حفاظت اسی کے ذریعے ہوئی، اگر کتابت نہیں ہوتی
تو دین و دنیا کے امور درست نہ ہوتے۔ قادمہ کا بیان ہے کہ قلم اللہ کی عظیم نعمت ہے اگر یہ نہ ہوتا تو نہ دین قائم ہوتا اور
نہی زندگی درست ہوتی۔ (الجامع لأحكام القرآن للعلامة القرطبي ج ۲۰ ص ۱۲۰)

صحافت ذرائع ابلاغ میں ایک بہترین ذریعہ ہے اور اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، دراصل یہ وہ چیز ہے جس
پر قوم کا بناؤ بگاڑ مبنی ہے، جہاں یہ قوم کے بناؤ میں اہم رول ادا کرتی ہے وہیں اس کے بگاڑ میں بھی اس کو خاصا
دخل ہے، اگر صحیح ڈھنگ سے اس کو پیش کیا گیا تو قوم کا سدھار ہوگا، انسان مکرم بنے گا اور اگر اس کو غلط طور پر
استعمال کیا گیا تو انسان گمراہی اور پستی میں چلا جائے گا۔

حضرات ! اتنی سی بات بطور تمہید گوش گزار کر دینے کے بعد اب میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہوں گا

جس کے تحت اس کا ترتیب دیا ہے۔

صاف کے معیاری ہونے کے معنی ہیں کہ وہ بلند مقام اور اعلیٰ حیثیت کی حامل ہو، اب سوال یہ ہے کہ اس کے معیاری ہونے کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ تو اس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے :

جس طرح صافیت کو پہلو ہیں، ظاہری اور معنوی، اسی طرح اس کے معیاری ہونے کے بھی دو پہلو ہیں (ظاہری اور معنوی)۔

ظاہری یہ ہے کہ اس کی ظاہری حیثیت بلند و بالا ہو جس کی شکل یہ ہے کہ مضمون کو عمدہ کتابت و طباعت وغیرہ کا لباس پہنایا جائے، پس وہ ظاہر (دیکھنے) میں خوبصورت اور عمدہ معلوم ہوتا ہے، جب اس کی ظاہری صورت اچھی ہوتی ہے تو طبیعت اس کو پسند کرتی ہے اور اس کے پڑھنے کی طرف مائل ہوتی چاہے اس کی معنوی حیثیت جیسی بھی ہو۔

اور معنوی پہلو یہ کہ مضمون صحیح دلیل کی روشنی میں ہو، دراصل یہی پہلو بحث کی جان ہوتی ہے کیونکہ دلیل بمنزلہ روح ہے جس طرح جسم ہمارا روح کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اسی طرح بحث (مضمون) بلا دلیل بھی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی پس دعویٰ بمنزلہ جسم ہے اور دلیل بمنزلہ روح ہے، اسی حقیقت کو بلفظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ معیاری صافیت وہ ہے جو ظاہری خوبی کے ساتھ حق و صداقت کا آئینہ دار ہو۔

معنوی پہلو سے معیاری ہونے کی شکل۔

مضمون اگر دینی ہے تو مندرجہ ذیل امور ملحوظ رکھنا چاہئے۔

(الف) قرآن مجید سے متعلق

۱۔ قرآنی آیات کو صحیح معنی میں نقل کیا جائے۔

۲۔ سورت کا نام اور آیت نمبر ذکر کئے جائیں تاکہ بوقت ضرورت ان کی طرف فوراً رجوع کیا جاسکے۔

۳۔ آیت کے معنی یا تفسیر کے سلسلے میں مستند کتب تفسیر کی طرف رجوع کیا جائے جیسے ابو جعفر محمد بن جریر الطبری

(ت ۲۱۰ء) کی جامع البیان فی تفسیر القرآن، ابو عبد اللہ محمد بن احمد القرطبی (ت ۴۶۱ء) کی الجامع لأحكام

القرآن، حافظہ حماد الدیاس امیل بن کثیر (ت ۷۷۴ء) کی تفسیر القرآن العظیم، محمد بن علی بن محمد الشنکاذی

(ت ۱۲۵۰) کی فتح القدیر، ابوالطیب صدیقی بن یحییٰ بن علی القنوجی (ت ۱۳۰۷ھ) کی فتح البیان فی مقاصد القرآن اور محمد الایمن بن محمد المختار الشنقلی (ت ۱۳۹۳ھ) کی انوار البیان وغیرہ۔

۴۔ مرجع قول اختیار کرنے سے احتراز کیا جائے۔

(ب) حدیث سے متعلق

- ۱۔ حدیث نقل کرنے کے بعد اس کا حوالہ دینا ضروری ہے۔
- ۲۔ اگر اصل مرجع دماخذ دستیاب ہے تو حوالہ اسی کا دینا چاہئے نہ کہ ثانوی درجہ کی کتابوں کا مثلاً کوئی حدیث اگر صحیح بخاری کی ہے تو اسی کتاب کا حوالہ دینا چاہئے نہ کہ بلوغ المرام یا مشکوٰۃ المصابیح وغیرہ کا کیونکہ یہ ثانوی درجہ کے مراجع ہیں، ہاں اصل مرجع کا حوالہ دینے کے بعد ثانوی درجہ کے مراجع کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔
- ۳۔ ثانوی درجہ کے مراجع کا حوالہ اسی صورت میں دیا جائے جب کہ اصل مرجع دستیاب نہ ہو۔
- ۴۔ حدیث اگر صحیحین کے علاوہ دیگر کتب حدیث کی ہے تو اس کا درجہ بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے وغیرہ۔ ہاں اگر صحیحین یا ان میں سے کسی ایک کی ہے تو درجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کی حدیثوں کی صحت پر اجماع ہے۔
- ۵۔ مفسون نگار اگر خود سے درجہ حدیث متعین نہیں کر سکتا تو محققین فن کے آراء سے کام لیا جائے جیسے امام احمد امام ابن مبین اور امام بخاری وغیرہ۔
- ۶۔ اگر کوئی حدیث سنن ترمذی کی ہے تو صرف امام ترمذی کی تصحیح و تحسین پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ دیگر ائمہ فن کے آراء بھی ملحوظ رکھنا چاہئے کیونکہ تصحیح و تحسین احادیث میں امام ترمذی کا ساہل مشہور ہے، اس کے لئے تحفۃ الامم و شرح جامع الترمذی کی طرف رجوع کرنا چاہئے کیونکہ اس میں ہر حدیث کی تصحیح و تحسین کے متعلق دیگر ائمہ فن کے اقوال بھی نقل کر دیئے گئے ہیں اور جن حدیثوں کی تصحیح و تحسین میں امام ترمذی سے قائل ہوئے، اس کی تصریح کر دی گئی ہے۔
- ۷۔ اگر کوئی حدیث مستند حاکم کی تو چونکہ مستند میں تصحیح احادیث کے سلسلے میں حاکم کا ساہل مشہور ہے

اس لئے صرف حاکم کی تصحیح پر اتقان دیا جائے بلکہ کم از کم علامہ رحمہ اللہ کی دوائے کا ذکر کرنا ضروری ہے جو انہوں نے اپنی "تفہیم المستدرک" میں ظاہر کی ہے۔

۸۔ حدیث کے معنی اور مسائل کی تحقیق کے لئے معتد شروع کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، مثلاً امام نووی (ت ۷۶۶ھ) کی شرح صحیح مسلم، حافظ ابن حجر (ت ۸۵۲ھ) کی فتح الباری شرح صحیح البخاری، علامہ صنعانی (ت ۱۱۸۲ھ) کی سبل السلام شرح بلوغ المرام، قاضی شوکانی (ت ۱۲۵۰ھ) کی نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار، علامہ عظیم آبادی (ت ۱۳۲۹ھ) کی عون المعبود شرح سنن ابی داؤد، علامہ مبارکپوری (ت ۱۳۵۳ھ) کی تحفة الأحوذی شرح جامع الترمذی، علامہ جوبجانی کی (ت ۱۴۰۸ھ) التعلیقات السلفیة علی سنن النسائی، علامہ عبید اللہ مبارکپوری حفظہ اللہ کی مرعاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح اور علامہ صفی الرحمن مبارکپوری حفظہ اللہ کی إتحاف النکرام شرح بلوغ المرام وغیرہ۔

نوٹ ۱۔ محدث عصر علامہ محمد ناصر الدین البانی حفظہ اللہ نے عام طبقہ اہل علم کے لئے بڑی سہولت پیدا کر دی ہے وہ یہ کہ سنن اربعہ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ) کی صحیح اور ضعیف حدیثوں کو الگ الگ چھانٹ دیا ہے، لہذا مقالہ نگار کو صحیحین اور علامہ موصوف کی سنن اربعہ کی صحیح اور ضعیف کی طرف رجوع کرنے سے بڑی حد تک اس مقصد میں کامیابی ہو سکتی ہے، علاوہ ازیں موصوف کی دوسری کتابوں کی بھی لحاظ رکھنا چاہئے، مثلاً :

- ۱۔ آداب الزفاف فی السنة المطہرہ۔
- ۲۔ احکام الجنائز و بدعھا۔
- ۳۔ إلهاء الغلیل فی تخریج أمادیت منار السبیل۔
- ۴۔ تہذیب الساجد من اتحاد القبور مساجد۔
- ۵۔ تحقیق "ریاض الصالحین للام النودی"۔
- ۶۔ تخریج "شرح العقیدۃ الطحاوی لابن ابی العزہ"۔
- ۷۔ تخریج "مشکاۃ المصابیح للعلیہ التبریزی"۔
- ۸۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ و شئی من نقصها و فوائدھا۔

- ۹۔ سلسلہ الأحادیث الضعیفة وأثرها السیئ فی الأمة۔
 - ۱۰۔ صحیح " الجامع الصغیر و زیادته "
 - ۱۱۔ ضعیف " الجامع الصغیر و زیادته "
 - ۱۲۔ ظلال البیہ فی تخریج أحادیث " کتاب السنۃ لابن أبی ماصم "
 - ۱۳۔ غایۃ المرام فی تخریج أحادیث " الحلال والحرام للأستاذ القرناوی "
 - ۱۴۔ مختصر " الشامل المحمدیہ للترذی "
 - ۱۵۔ مختصر " العلو للعلی الغفار للذهبی "
- وغیرہ وغیرہ۔ ان دیگر کتابوں کی طرف اس لئے رجوع کرنا چاہئے کہ موصوف نے اپنی تصانیف میں احادیث کا درجہ متعین کر دیا ہے۔

(ج) فقہ سے متعلق

- ۱۔ فقہاء کے اقوال نقل کرنے کے سلسلے میں معتمد اقوال نقل کئے جائیں۔
- ۲۔ فقہی بات فقہ کے معتمد مراجع و ماخذ سے لی جائے، مثلاً:
 - ۱۔ الہدایۃ للعلی بن أبی بکر بن عبد الجلیل المرغینانی (ت ۵۹۳ھ)
 - ۲۔ الحاشیۃ علی الدر المختار لابن عابد بن محمد امین (ت ۱۲۰۳ھ)
 - ۳۔ المدونۃ البکری للامام مالک (ت ۱۷۹ھ)
 - ۴۔ الخرز شعی علی مختصر خلیل لأبی عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن علی الخرزنی (ت ۱۱۰۱ھ)
 - ۵۔ الامام الشافعی (ت ۲۰۴ھ)
 - ۶۔ المجموع شرح المہذب للامام النووی رحمہ اللہ بن شرف (ت ۶۷۶ھ)
 - ۷۔ المنہج لأبی محمد عبد اللہ بن أحمد بن قدامۃ المقدسی (ت ۶۲۰ھ)
 - ۸۔ شرح منہج الإرادات لمصنوع بن یونس بن اوریس البہوتی (ت ۱۰۵۱ھ)
 - ۹۔ المحلی لأبی محمد علی بن أحمد بن سعید بن حرم (ت ۳۵۶ھ)

- ۱۰۔ مجموع الفتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ احمد بن عبد العظیم (ت ۷۲۸ھ)
 - ۱۱۔ [علام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم محمد بن ابی بکر (ت ۷۵۱ھ)]
 - ۱۲۔ المروضة النذیة شرح الدرر البهیة لأبی الطیب صدیق بن حسن بن علی القنوجی (ت ۱۳۰۷ھ)
- اگر مضمون غیر دینی ہے مثلاً واقعہ نگاری، سوانح نگاری اور سیاسیات وغیرہ تو مضمون واقفیت کی روشنی میں ہو ظن اور تخمین سے بالا تر ہو کیونکہ حدیث شریف میں ہے: کُفِيَ بِالْمُؤْمِنِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ (صحیح مسلم)

امر مشترک

- جو امور دینی اور غیر دینی دونوں قسم کے مضمون کے لئے ملحوظ رکھے جانے کے لائق ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:
- ۱۔ کسی بھی عبارت کا مفہوم اخذ کرنے میں دقت نظر سے کام لیا جائے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ مضمون نگار ٹھوس صلاحیت کا حامل ہو اور کد و کاوش سے کام لے۔
 - ۲۔ بحث ترتیب دینے میں امانت علمی ملحوظ رہے اور تدلیس و تلبیس سے احتیاط کیا جائے۔
 - ۳۔ اسلوب بیان ایجاز، فہم اور اطناب فہم سے پاک و صاف ہو۔
 - ۴۔ سنجیدہ اور باوقار اسلوب کو ملحوظ رکھنا چاہئے، کسی سخت سے سخت اسلوب کے جواب میں بھی اس خصوصیت کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے جیسا کہ سلف کا امتیاز رہا ہے۔
 - ۵۔ جس امر میں بھرپور واقفیت نہ ہو اس میں خامہ فرسائی سے احتیاط کرنا چاہئے۔
 - ۶۔ کمزور دلیل سے اپنے موقف سے استدلال کرنے سے احتراز کرنا چاہئے کیونکہ کمزور دلیل دراصل دلیل ہی نہیں ہوا کرتی۔
 - ۷۔ کتابت و طباعت میں صحت کا اہتمام کیا جائے ورنہ مضمون فی نفسہ جتنا بھی معیاری ہو اس کا پلیر یقیناً گھٹ جائیگا یہ ہیں وہ چند نقاط جو اس سلسلے میں درج کئے گئے، مزید تفصیل کی گنجائش باقی ہے مگر یہ وقت کی کمی کے باعث مسطور ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔
- وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی رسولہ الامید وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ، والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔

المرتب
محمد ضیف عبدالرشید مفتی
مدیر جامعہ علمیہ اسلامیہ

انسانی شخصیت کی تعمیر میں

صحافت کی اہمیت

محمد اطہر افضال احمد / عالم دوم، سولہ ماہ ۱۹۸۵ء

عصر حاضر میں انسانی شخصیت کی تعمیر و تشکیل کے ایک سے زیادہ اسباب و وسائل ہیں جن میں صحافت کو بنیادی اور اہمیت حاصل ہے اس لئے کہ صحافت کا دائرہ کار سب سے زیادہ کشادہ ہے اور وہ ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کے غور اور فکروں کو بیدار کرتا ہے، جمود و تعطل کی جگہ حرکت و نشاط پیدا کرتا ہے۔ نئے افکار و خیالات کی تشکیل، مزاج اور رجحانات کو بدلنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، صحافت کی افادیت یہیں سے مسلم ہو جاتی ہے کہ کتنی تحریکیں اپنے اس سطحیت کے باوجود صحافت کی مدد سے اوج ثریا پر مقیم ہیں اور کتنی تحریکیں اپنے اعلیٰ مقاصد اور ہالیائی منزلتوں کے باوجود صحافت کی بے رنگی اور خامکاری کے باعث زراویہ غول میں مرقعِ عبرت بنی ہوئی ہیں۔

یہاں ایک بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ جس طرح ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں مثبت اور منفی، بعینہ صحافت بھی دو پہلوؤں پر مشتمل ہے مثبت صحافت کو آپ تعمیری، افادی اور مفید صحافت سے تعبیر کر سکتے ہیں اور منفی یا تخریبی یا مضر صحافت بلکہ شرارت کا نام دے سکتے ہیں۔

یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مفید صحافت ہی سماج میں صمیم اور خوشگوار تبدیلی پیدا کر سکتی ہے اخلاقی قدروں کو بچھنے، نفاذ کر سکتی ہے اور انسانی شخصیت میں کھار و تازگی اور ہلچل پیدا کر سکتی ہے یہ بخلاف اس کے مضر صحافت آج انارکلی کا شکار ہو چکا ہے، کافر کی شخصیت میں تخریبی جذبات پیدا ہوں گے اور اس سے شیلے اور شرارے لگا کر مکر آشوب بندی کی دھمیان اڑا سکتے ہیں۔ جہاں تک ذہنی لطف اور نفسیاتی دلچسپی کا معاملہ ہے صحافت ہمیں مسلمان فراہم کرتا ہے لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی ذہن کی تربیت، تنقیف ہوتی ہے اس

کی شخصیت میں تعمیری عناصر پیدا کرتی ہے۔ تعمیری جذبات کو خوشنما الفاظ کی لوریاں ساگر خواب خرگوش کر دیتی ہے۔ اس وقت صحافت دنیا میں ایک اہم انقلابی قوت ہے اس نے ملک و قوم کو نئے انقلابات کی راہیں دکھائی ہیں، زندگی کے تاریک گوشوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ صحت مند شعور، پختہ فکر اور مضبوط سوچ کا عطیہ دیا ہے تعمیری قوت کو بلا بخشی ہے لیکن پھر بھی صحافت کے تعمیری کردار کے لئے ضروری ہے کہ صحافت خود ایمان دار ہو، اس کا مقصد تعمیری ہو صحافی ذاتی اغراض اور فخر و جماعت کے مفادات سے بلند ہو کر انسانیت کی تعمیر کو اپنا مقصد اور نصب العین بنائے۔

انسانی تاریخ کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسانی شخصیت کی تعمیر اور صلح معاشرہ کی تشکیل میں صحافت نے غیر معمولی کردار ادا کیا ہے چند اخبارات کا تذکرہ فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔

علامہ جمال الدین افغانی (۱۸۳۸ء - ۱۸۹۷ء) کے کارنامے محتاج تعارف نہیں اپنے صلح مقاصد کی تکمیل کے لئے آپ نے قومی صحافت کی بنیاد ڈالی قومی بیداری اور معاشرتی اصلاح کی تحریکوں میں توانائی اور قوت پیدا کرنے کے لئے نشر و اشاعت جیسے مؤثر ذریعے کا ملایا۔ آپ نے ۱۸۷۷ء میں مصر سے ”الاسہام“ نامی اخبار جاری کیا اس کے بعد ”مردوسہ“ اور ”مرآۃ الشرق“ نامی دو جرائد بھی جاری کروائے اور ۱۳ مارچ ۱۸۸۸ء پیرس سے ”العروة الوثقی“ نکالوا کیا۔ علامہ افغانی کے پیدا کردہ اس صحافتی انقلاب نے نہ صرف بلند پایہ ادیب پیدا کئے بلکہ بقول جرجی زیدان ”ان جرائد کی وجہ سے عوام میں حرکت اور بیداری پیدا ہونے لگی اظہار خیالات میں حریت اور آزادی کا رنگ جھلکنے لگا محمود اور بے حسی کے بدلے جھپٹے اور حرکت و اضطراب کی پری انگوٹیاں لینے لگی۔

انگلینڈ کے کلاسیکی دور میں صحافت کی طرف توجہ دی گئی اس زمانے میں انگلینڈ کی اخلاقی حالت بہت پست تھی مغرب و تشدد کی گرم بازاری تھی انتشار اور بکھراؤ کا ماحول تھا ایسے پر آشوب دور میں انسانی شخصیت کی تعمیر کے لئے اسٹیل نے ۱۸۷۷ء میں ”ٹیلر“ رسالہ کا اجرا کیا اس کے دوست ایڈمن نے بھی اس رسالے کی اشاعت میں اس کی مدد کی بعد میں دونوں نے مل کر یکم مارچ ۱۸۷۷ء میں ”اسپیکیٹر“ نکالا۔ اس کے علاوہ دوسرے رسائل بھی تھے جنہوں نے سماج میں سازگار ماحول پیدا کیا اور معاشرہ میں سکون و اطمینان کی بنا استوار کی۔

ہندوستان میں سرسید اور مولانا آزاد اور مولانا جوہر وغیرہ نے صحافت کی مدد سے جو انقلاب پیدا کر دیا وہ اپنی صدی کا ایک عظیم العقول اور انوکھا واقعہ تھا سرسید نے ۱۸۷۷ء میں ”تہذیب الاخلاق“ کا اجرا کیا اس رسالہ نے جہاں اردو دنیا کو بہترین اہل قلم عطا کئے ساتھ ہی ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی پس ماندگی، افتقار

بد حال اور ثقافتی زبوں حالی کو ختم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس سلسلے میں مولانا آزاد کے اہلکار و ابلاغ، اور جوہر کے ”ہمدرد“ کا عربڈ نے بھی نمایاں کردار ادا کیا اور دوسرے بہت سے رسائل و جرائد نے معاشرہ کی اصلاح کی ”مشتے نمونہ از خروارے“ کے مصداق چند اخبارات کا ایک ہلکا سا خاکہ پیش کیا گیا ہے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحافت نے انسانی شخصیت کی تعمیر میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ نیز حب الوطنی کے جذبات کو فروغ دیا انسانیت کی تعمیر کی فرد کی شخصیت کو نکھارا سماج سے تناؤ اور کشیدگی کا خاتمہ کیا، اخلاقی قدروں کی پامالی کے چلن کا استیصال کیا، ذہن کو رعنائی اور فکر کو تابانی عطا کی۔

لیکن نہایت افسوس ناک بلکہ شرم ناک بات ہے کہ آج کی صحافت عوام الناس کے اخلاق و کردار میں فساد پیدا کرنے، سماج میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کے علاوہ کچھ اور نہیں کر رہی ہے۔ صحافت کی موجودہ پرانگیگی نے معاشرے کو نئی نئی الجھنوں میں مبتلا کر رکھا ہے آج صحافت کا یہ سنجیدہ اور شریفانہ پیشہ کئی زمروں میں بٹ کر نظر پاتی ٹکراؤ کے دلخراش غیر صحت مند اندہ محو پر گھوم رہا ہے۔

صحافت کا ادل تخلیق کار مغرب ہی ہے وہاں جب تک صحافت ایماندار رہی معاشرہ میں امن و سکون کی نہاری اور سماج میں صلح و آشتی کی نسیم مشک بوچلتی رہی لیکن جب صحافیوں نے اس کے تقاضے سے انحراف کیا اور اس مانغی خاموش مشکلم کا بیجا استعمال کرنا شروع کیا تو صحافت نے گلزاروں کو جنم زاروں اور بادیوں کو دیرانوں میں تبدیل کر دیا شوشتنا اور گلابی شہروں کو چشم زدن میں شہر خموشاں کا روپ دے دیا اور آج صحافت کے اباحت پسند بقہ کی تخلیقات اور نگارشات سے عرب و عجم کی انسانیت لرزاں و ترساں ہے۔ سماج میں غیر یقینی صورت حال ہے حیف نہ شعر و ادب کے نام پر جس کی ابتداء اور نشوونما ہوئی تھی آج وہ سماج کی اخلاقی قدروں کے لئے کافی کفن بن گئی ہے اور جس کے زیر سایہ سیکڑوں نونہالوں کے ذہنوں کو قتل کرنے کا ہرم ثابت ہو چکا ہے۔

ایک اور خرابی جسکی وضاحت ضروری ہے آج صحافت لوگوں کے لئے ادبی نمائش گاہ بن گئی ہے جس میں بالخصوص نہیں پیرد کا اہتمام کیا جاتا ہے جو سرور آدر اور کیف آگس ہونخواہ وہ سرور و کیف اور طرب و خوشی رضا الہی کے عکس اور اخلاقیات کے منافی ہی کیوں نہ ہو نہایت بے ہلکی کے ساتھ اس کی تشہیر کی جاتی ہے اور اس کے جو گھناؤنے نرات فرد اور سماج پر مرتب ہوتے ہیں وہ ظاہر و باہر ہیں۔ لہذا تعمیری اور مفید صحافت کے رواج کو فروغ دینا آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے تاکہ انسانی شخصیت کی تعمیر ہو سکے صالح معاشرہ اور صحت مند سماج کی تشکیل

ہو سکے فحش ٹریچر کی گرم بازاری سے جو ذہنی اذیت اور نفسیاتی پیچ و خم پیدا ہوتا ہے فتم ہو معصوم اذہان اور اہل
اکار کا خون مزید نہ ہو۔ اور شاعر کو شکوہ نہ کرنا پڑے کہ۔
کیا کہوں ادب و فن کی گذرگا ہوں میں

کتنے پاکیزہ خیالات کا نیلام ہوا
یوں چمکائی گئی مطرب کے نفس کی قیمت

ساز کے ساتھ ہی نعمات کا نیلام ہوا
وقت نے چھین لی احساس کے ماتھے کی شکن

گرمی شعلہ جذبات کا نیلام ہوا
پی گئی سمتی حالات قلم کی شبہم

ساقی و جام و خرافات کا نیلام ہوا
”ابدیت نہ رہی فن کی حسیں قدوں کی

عشق و مستی کی روایات کا نیلام ہوا“

(فنا آبن فیضی)

مراجع

۱۔ جمال الدین افغانی حیات و افکار ، شاہد حسین رزاقی

۲۔ تجربہ و تجزیہ ڈاکٹر سلام سندیلوی نسیم بک ڈپو

تجاویز و سفایا صحافتی مجلس مذاکرہ

جامعہ سلفیہ بنارس

۷۰۶، جمادی الاولیٰ ۱۳۸۳ھ مطابق ۳۰۲، نومبر ۱۹۹۲ء

① جماعت میں پندرہ روزہ اور ماہوار رسائل متعدد ہیں۔ لیکن مسائل و واقعات کے پیش نظر عام طور پر ہفت روزہ محسوس کی جا رہی ہے کہ ایک سہ روزہ یا روزنامہ جماعتی اخبار بھی ہوتا کہ پیش آمدہ مسائل میں بروقت جماعتی نقطہ نظر کی ترجمانی ہو سکے جو کہ جماعت کے وسائل محدود اور افراد جماعت کی دلچسپی کم ہے۔ اس لئے اس تجویز کو پاس کرنے سے پہلے مختلف پہلوؤں پر غور کرنا ضروری ہے حالات کے پیش نظر ہماری یہ سفارش ہے کہ ایک جماعتی سہ روزہ یا روزنامہ ضرور ہونا چاہیے۔ مرکزی جمعہ اہل حدیث اور جامعہ سلفیہ کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی گئی جو اس سلسلہ میں غور کرے گی۔

② ملک کے مختلف حصوں میں بہت سے جماعتی مسائل و معاملات تقریباً یکساں ہیں اور جماعتی مہلات و رسائل کا اولین مقصد بھی ملت و جماعت کی خدمت ہے اس لئے یہ اجتماع سفارش کرتا ہے کہ جماعتی رسائل کے مدیران باہمی مفاہمت کے ذریعہ تعاون کی ایسی سبیل پیدا کریں کہ ان رسائل کے مضامین کے ذریعہ جماعتی مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہو۔

③ چونکہ معاشرہ کا ایک بڑا حصہ خواتین اور اطفال پر مشتمل ہے اور انہیں ہمیشہ صحیح اسلامی و جماعتی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اجتماع سفارش کرتا ہے کہ تمام جماعتی مہلات اور رسائل میں عورتوں اور بچوں سے متعلق صفات مخصوص کیے جائیں جن کے اندر ان سے مناسب کتاب و سنت کی تعلیمات کو شگفتہ اور دلچسب انداز میں پیش کیا جائے اور ان کی مزید دلچسپی کے لئے اسلامی تاریخ سے صحیح واقعات کو دلنشین انداز میں لکھا جائے اور ضرورت ہو تو بچوں کے لئے انعامی مقابلوں کا انتظام کیا جائے، اور اگر جماعت کے ذمہ داران استطلاعات رکھتے ہوں تو بورتوں اور بچوں سے متعلق

اہل کلمے جائیں۔

(۴) شریعت کے ایسے تمام مسائل جن کا تعلق ائمہ و علماء کے اجتہادات و ترجیحات سے ہے ان میں یہ ضروری ہے کہ مائل و مجلات اظہار خیال کرتے ہوئے اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ عام قاری کا ذہن منتشر نہ ہو، اختلافی مسائل میں فریقین اظہار خیال سے روکنا علم و تحقیق کے خلاف ہے، لیکن مثبت انداز میں مسئلہ کو اس طرح پیش کیا جاسکتا ہے کہ لکھنے والے کا ملکہ نظر واضح ہو جائے، اور پڑھنے والا کسی ذہنی خلجان میں مبتلا نہ ہو اس لئے اجتماع سفارش کرتا ہے کہ مذکور نوعیت کے اہل کلمے پر لکھنے والے اہل قلم عام قاری کے ذہن کو ضرور سامنے رکھیں۔

(۵) چونکہ جماعتی صافیت کا اولین مقصد کتاب و سنت کی تعلیمات کو منہج سلف کی روشنی میں لوگوں کے سامنے بن کرنا ہے۔ اس لئے یہ اجتماع ضروری سمجھتا ہے کہ تمام جماعتی رسائل لازمی طور پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو پیش کریں، رسالہ ہی سلف کے مسلک اور ان کی روشن خدمات سے موجودہ نسل کو روشناس کرائیں۔

(۶) چونکہ جماعتی رسائل و مجلات کا بنیادی مقصد ملت و جماعت کی دینی رہنمائی ہے اور اس فریضہ کو صحیح طور پر اہل کرام انجام دے سکتے ہیں جن کا علم پختہ مطالعہ وسیع و تجربہ طویل ہو۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جماعتی رسائل کے نذر کہنہ مشق اور بابصیرت علماء کے مطالعین نہیں ہوتے ہیں اس لئے یہ اجتماع مذکورہ صفات کے حامل تمام علماء، کرام سے درخواست کرتا ہے کہ وہ ملت کے مفرد قوں کے پیش نظر جماعتی رسائل کو اپنا علمی تعاون ضرور پیش کریں، تاکہ ان رسائل کا حیا بلند ہو سکے۔ اور وہ صحیح طور پر اپنے مقاصد کو پورا کر سکیں۔

(۷) اللہ کے فضل سے ہماری جماعت کا ماضی بہت شاندار ہے۔ ہمارے علماء نے ہر میدان میں خدمات پیش کی ہیں، اسی طرح اسلام کے کارناموں میں ہمارے لئے نسیحت و عبرت کا سامان موجود ہے، ماضی سے اپنے ربط کو مضبوط کر کے لئے یہ اجتماع سفارش کرتا ہے کہ تمام جماعتی رسائل باہمی تئسق کے ساتھ اسلام کے علمی کارناموں اور ان کی شخصیات کو نئی نسل کے سامنے متعارف کمرے کا التزام کریں۔

(۸) جماعتی رسائل و مجلات کا حلقہ اشاعت افسوس ناک حد تک محدود ہے، اہم جماعتی پرتوں کے سلسلہ میں بھی جماعت کے افراد یہ توقع رکھتے ہیں کہ انہیں مفت فراہم کئے جائیں، لیکن کسی بھی با مقصد رسالہ کو قارئین کے مادی و معنوی تعاون کے بغیر صحیح طور پر جاری نہیں رکھا جاسکتا، اس لئے اجتماع ضروری سمجھتا ہے کہ افراد جماعت کے اندر ایسی بیداری پیدا کی جائے کہ وہ جماعتی رسائل کے حلقہ اشاعت کو وسیع کرنے میں معاون ثابت ہوں۔

⑨ ملکی صفات عام طور پر ملی و جماعتی مقاصد کے لئے مضر ہے، اخلاق و کردار کی تعمیر میں بھی اس سے رکاوٹ اور معاشرہ کے اندر بد اخلاقی و بے راہ روی پیدا ہوتی ہے، جماعتی رسائل کا یہ فرض ہے کہ وہ اسلام دشمن تمام تحریریں اور اسی طرح جماعت کے خلاف تمام اقدامات کا بھرپور دفاع کریں اور قائدین کو صحیح صورت حال سے آگاہ کریں۔

⑩ دنیا کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے اکثر مسائل مشترک ہیں، ان کی دینی و ملی میراث سب کے لئے باعث افتخار ہے، اس لئے یہ اجتماع ضروری سمجھتا ہے کہ اسلامی اخوت کو تقویت دینے اور عالم عرب اور عالم اسلام کی دینی و ملی ترقیات سے ہندوستانی مسلمانوں کو باخبر رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ عالم عرب و اسلام نیز تمام دنیا میں جہاں بھی مسلم اقلیات ہیں ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی جائے، اور ان کے ساتھ ہر طرح کے تعاون کی خاطر مسلم رائے عامہ کو بھڑا دیا جائے اور ہمارے رسائل ان کے مذہبی و دینی احوال کے لئے مستقل صفحات مخصوص کریں جن میں باخبر حضرات ایسے موضوعات پر تحریریں پیش کریں جن سے ہمارے قائدین کو صحیح فکری و دینی غذا ملے ہو سکے۔

⑪ جماعت کے تجار اور اہل غیر حضرات کو جماعتی رسائل و مجلات کی سرپرستی پر آمادہ کیا جائے اور ان سے درخواست کی جائے کہ جماعتی رسائل کے لئے اشتہارات وغیرہ کے ذریعے ایسی سہیل پیدا کریں کہ ان رسائل کے اخراجات کا مسئلہ آسان ہو سکے

⑫ موجودہ دور میں معیاری صحافت کے تقاضے بے حد سخت ہیں، اس میدان میں کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ ادنیٰ کو صحافت کی باقاعدہ تربیت حاصل ہو اس لئے یہ اجتماع سفارش کرتا ہے کہ جماعت کے وہ ادارے جن کے پاس وسائل کی فراقی ہے اپنے یہاں ایک صحافتی تربیت کا کورس جاری کریں جس میں ان فارغین و امیدواروں کو داخل کیا جائے جو صحافت کا ذوق و شوق رکھتے ہیں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ایک ایسا کورس مرتب کرے جس سے فارغین و شائقین حضرات کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔

صحافتی کانفرنس سے متعلق اخبارات و جرائد کے تأثرات

کانفرنس سے متعلق متعدد روزناموں اور ہفت روزوں نے اپنے تاثرات شائع کئے
جن میں اس کی افادیت کے بہت سے پہلو اجاگر کئے گئے، ہم ذیل میں بعض تاثرات کو نقل
کر رہے ہیں۔

① روزنامہ آواز ملک، بنارس

اسلامی صحافت کو مفید و موثر، تعمیری اور با مقصد بنانے کی خاطر بنارس کی معروف و مشہور دینی و ثقافتی
درسگاہ جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) نے مورخہ ۲، ۳ نومبر ۱۹۹۲ء بروز دوشنبہ و سہ شنبہ کو ایک مذاکرہ علمیہ
سیمینار کے انعقاد کا اعلان کیا تھا۔

اعلان کے مطابق وقت مقررہ پر (۲ نومبر ۱۹۹۲ء صبح) ایک محدود و مختصر سی افتتاحی تقریب سے مذکورہ
سیمینار شروع ہوا، اس کے بعد مسلسل دو دنوں تک نشستیں منعقد ہوئیں، جن میں مختلف مقامات سے تشریف
لائے ہوئے متعدد دینی و ثقافتی جرائد و رسائل کے مالکان و مدیران نے شرکت کی، اور تبادلہ خیال میں بھرپور حصہ لیا۔
افتتاحی تقریب جناب ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری صاحب وکیل جامعہ سلفیہ حفظہ اللہ کی زیر صدارت منعقد ہوئی،
نظامت کے فرائض جناب مولانا عبدالوہاب غلمی صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند انجام دے رہے تھے۔
تلاوت کلام پاک اور حمد باری تعالیٰ کے بعد ناظم صاحب نے اپنے افتتاحی کلمات میں مہمانان گرامی کا شکریہ

ادا کرتے ہوئے مذاکرہ علمیہ کے اعراض و مقاصد کی وضاحت کی۔

صحافتی میدان میں علماء و سلف کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے موصوف نے وقت حاضر میں ملک و ملت کو درپیش مختلف چیلنجوں کی جانب اشارہ کیا اور یہ بتلایا کہ ان چیلنجوں کا صحافت کے توسط سے کس طرح مقابلہ کیا جاسکتا ہے، موجودہ اسلامی صحافت کی بعض کمزوریوں کو واضح کرتے ہوئے ان وسائل و ذرائع کی جانب بھی اشارہ کیا جن کو بردے کا رلا کر ان کمزوریوں کا ازالہ کیا جاسکتا ہے۔ ۱

افتتاحی کلمات کے بعد و فود نے اپنے تاثرات پیش فرمائے، اور عام لوگوں نے اپنے تاثراتی کلمات میں جامعہ علمیہ کے اس اقدام کو سراہا، اور اسے وقت کی ضرورت قرار دیا۔

موجودہ دور میں اسلامی صحافت کو منظم اور معیاری بنانے پر زور دیتے ہوئے اور اپنے اپنے انداز میں اس کے طرق و وسائل کو ذکر کرتے ہوئے ہر ایک نے ایک عظیم صحافتی کانفرنس کے انعقاد کو ضروری قرار دیا۔

آخر میں صدارتی تقریر کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر مقدسی حسن ازہری صاحب نے مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہا اور جامعہ کی آواز پر لبیک کہہ کر جن مدیران و مالکان جرائد و رسائل نے زندگی اور حرکت کا ثبوت دیا، ان کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے مذاکرہ علمیہ کو اگلے مرحلہ کے لئے تمہید اور پیش خیمہ قرار دیا۔ موصوف نے مذاکرہ کے اعراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے واضح کیا کہ کس طرح جامعہ کے حق میں اس صحافتی مذاکرہ کی بات ہوئی، اور اس سلسلہ میں کیا کیا تدابیر اس نے اختیار کیں۔

اس طرح موصوف نے اپنے صدارتی کلمات میں اسلامی صحافت سے متعلق خود طلب امور کی نشاندہی کرتے ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے اس منصوبہ کی جانب بھی اشارہ کیا جسے جمعیت نے ملک کی مسلم صحافت کی تہذیب و رہنمائی کے لئے تیار کیا ہے۔

صدارتی کلمات کے بعد افتتاحی تقریب کے اختتام کا اعلان کیا، اس کے بعد ۲ نشستیں ہوئیں جن میں اسلامی مفتاح کے متعلق متعدد مقالات پڑھے گئے، اور کھلے ذہن کے ساتھ مختلف موضوعات پر مفید نقاش اور بحث و مباحثے ہوئے ایک نشست میں تجاویز کمیٹی کی جانب سے تجاویز و قرارداد کا ایک خاکہ پیش کیا گیا جو ۱۲ دفعات پر مشتمل تھیں، ان میں ہر ایک پر مندوبین جرائد و رسائل نے کھل کر تبادلہ خیال کیا، اور افتتاحی نشست میں جو دوسرے دن بعد نماز مغرب منعقد ہوئی، تمام شرکاء نے پیش کردہ تجاویز کو مختصر تبدیلیوں کے ساتھ منظور کر لیا۔

منظور کردہ تمام تجاویز اسلامی صحافت کو بامقصد و معیاری بنانے میں ممد و معاون ثابت ہوں گی،
نشاۃ اللہ۔

ان میں سب سے اہم تجویز مادی پہلوؤں سے صرف نظر کرتے ہوئے اردو یا ہندی میں ایک ایسے روزنامہ
اس روزہ اخبار کا اجراء ہے جو ملت کے مسائل سے گہری دلچسپی کے ساتھ اسلام کے پیغام کو برادران وطن تک
پہنچانے کا، اور ہندوستانی سماج کی خدمت اور سماج کی صحیح خطوط پر تعمیر کا کام انجام دے۔
تجاویز پرنسپل درآمد اور اس کے جائزہ کے علاوہ آئندہ بڑی کانفرنس جلد از جلد منعقد کرنے کے لئے ضروری
تظامات کے سلسلے میں ایک کمیٹی کی تشکیل بھی عمل میں آئی، بعد میں مہمانان گرامی کی جانب سے جامعہ کا شکریہ ادا کیا گیا۔
جامعہ نے سب سے اپنی آواز پر لہیک کہنے والے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کیا اور میزبانی میں کسی قسم کی تقصیر اور کوتاہی
پر معذرت کرتے ہوئے دعائیہ کلمات پر اہل مذاکرہ کے اختتام کا اعلان کیا۔

② ہفت روزہ جریدہ ترجمان دہلی

بنارس: گذشتہ ۲ اور ۳ نومبر کو یہاں جامعہ سلفیہ میں دو روزہ صحافت کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا، کانفرنس
میں جو جامعہ کے بڑے ہال میں منعقد ہوئی جماعتی رسائل و جرائد کے مالکوں اور ایڈیٹروں کے علاوہ اساتذہ اور جامعہ
کے تقریباً پانچ سو طلبہ موجود تھے، ہر روز کانفرنس کے جس کی نوعیت ایک سیمینار جیسی تھی دو اجلاس ہوئے، جن میں مختلف
قلم کاروں نے اپنے مقالے پڑھے اور بعض نے زبانی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

۲ نومبر کو ٹھیک ۹ بجے تلاوت کلام پاک سے اجلاس شروع ہوا۔ مولانا عبدالوہاب خلمی صاحب نے صدارت
کی، وکیل الجامعہ ڈاکٹر مقتدی احسن انہرٹی نے اپنی غیر مقدماتی تقریر میں بتایا کہ چالیس سے زائد جماعتی جرائد و رسائل
کے مالکوں اور ایڈیٹروں کو مدعو کیا گیا تھا جن میں سے بیشتر نے شرکت کی۔

ڈاکٹر صاحب موصوف نے ان ہینادی مقاصد اور نقاط کی وضاحت کی جن کے لئے کانفرنس طلب کی گئی،
ان میں خاص مقصد رسائل و جرائد کے درمیان مکمل ربط و ہم آہنگی پیدا کرنا تھا، مولانا عبدالوہاب خلمی صاحب
نے قلم کاروں پر زور دیا کہ وہ عام مسلمانوں میں دین اور مذہب کا سچا شعور پیدا کریں۔

افتتاحی اجلاس میں جن دوسرے حضرات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ان میں مولانا عبدالواحد مدنی، مولانا عبدالوہاب حمازی، محمد سلیمان صابر، مولانا ابوالکلام صاحب اور جناب شمس الحق عثمانی وغیرہ شامل تھے، ان حضرات نے کانفرنس کا غیر مقدم کیا اور اسے ایک تعمیری کام قرار دیتے ہوئے پریس کو مضبوط بنانے پر زور دیا، مکہ دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے یہ اہمیت کا حامل ہے، مولانا محمد عبدالشہید مدنی نے یہودیوں کی مثال دی جن کا بی پریس پر بہت کچھ کنٹرول ہے اور کہا کہ پریس کی مدد سے انہوں نے سیاسی قوت حاصل کی ہے، آپ نے ایک نامہ کے اجراء کی تجویز پیش کی۔

شام کا اجلاس حضرت مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا انگری کی صدارت میں منعقد ہوا۔ پہلا مقالہ محمد سلیمان برنے پڑھا جس میں انہوں نے مسلکی اخبارات کو مقبول عام بنانے اور ان کی اشاعت بڑھانے کے لئے کئی تجویز پیش کیں، اور خواتین کے معاملہ میں نرم رویہ اپنانے پر زور دیا، تاکہ آج کی عصری تعلیم کے نتیجہ میں ان کے اندر جو باعینانہ ماسات پیدا ہو رہے ہیں ان کا سد باب ہو سکے، انہوں نے کہا کہ ایسی ریسرچ کی ضرورت ہے جس سے پردہ کا صحیح ہوم سامنے آ سکے، مقالہ مغرب تک موضوع بحث بنارہا جس میں متعدد حضرات نچھلے، بعد نماز مغرب اختتام اس تک تقریروں اور مقالوں کا سلسلہ جاری رہا۔

دوسرے دن کا اجلاس

۳ نومبر کو کانفرنس کا پہلا اجلاس حسب معمول تلاوت کلام پاک سے شروع ہوا، حضرت مولانا مقتدی جن ازہری مصافحت کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی، بعد ازاں مختلف حضرات نے مصافحت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور کچھ سرے حضرات نے اپنے مقالات پیش کئے، مولانا عبدالواحد صاحب مدنی نے جدید مسائل پر توجہ دینے اور تحقیقی انداز میں نتائج لکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے ایک ہندی روزنامہ کی ضرورت پر بھی اظہار خیال فرمایا۔ دیگر مقررین اور نالات پیش کرنے والے حضرات میں ڈاکٹر رھنا اللہ محمد ادریس مدنی، مولانا سعید میسور، مسر فضل الرحمن، مولانا ابوالکلام مولانا عبدالواحد (نوائے اسلام) شامل تھے۔

شب کے جلسہ عام میں حضرت مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا انگری کی تقریر ہوائی جو دل چسپ بھی تھی اور نصیحت آمیز بھی۔ ہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے اور حضرت ہاجرہ کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کر جانے کے واقعات دلچسپ

الماز میں بیان کئے۔

حضرت مولانا عبدالوہاب خلمی (ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند) نے خطبہ مسنونہ کے بعد خاص طور سے طالب علموں اور نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے انھیں معاشرہ میں پھیلی برائیوں کو دور کرنے میں بھرپور حصہ لینے کی ہدایت کی اور کہا کہ وہ توحید کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر باہر نکلیں اور مختلف ریاستوں میں پھیل کر عام مسلمانوں کو حقیقی اسلام سے آگاہ کریں، صحافیوں سے آپ نے اپیل کی کہ انھیں اجتماعی شور اور جذبہ جہاد پیدا کرنے کی طرف توجہ دینی چاہئے۔ انہوں نے جماعتی استحکام پر بھی زور دیا۔

حضرت مولانا عبدالواحد صاحب مدنی نے جو اس اجلاس میں نظامت کے فرائض بھی انجام دے رہے تھے — مسلمانوں سے اپیل کی کہ عیش پرستی ترک کریں اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، آپ نے کہا کہ ”اگر آج ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھا تو مستقبل کا مورخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔“ حضرت مولانا عبدالرشید مدنی نے اپنی تقریر میں مسلمانوں کے تعلق سے عالمی حالات پر تبصرہ کیا اور کہا کہ مختلف ممالک میں ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، اس سلسلہ میں انہوں نے خصوصیت سے بوسنیا اور اراکان (برما) کا ذکر کیا اور بتایا کہ اراکان میں مسلمانوں نے سارے تین سو برس حکومت کی، لیکن آج انھیں وہاں سے قلعے کا قی بھی حاصل نہیں۔ مولانا موصوف نے خاص طور سے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے اندر اسلامی رغبت اور خدمت خلق کا جذبہ پیدا کریں۔

جناب مولانا عبید اللہ وفا صدیقی صاحب نے اپنا پرجوش ترانہ پڑھ کر حاضرین سے خراج تحسین وصول کیا، اور ایک خوشگوار فضا میں کانفرنس اختتام پذیر ہوئی۔

جو تبادر کانفرنس میں منظور کی گئیں وہ گذشتہ ہفتہ شائع کی جا چکی ہیں، یہ اپنی نوعیت کی پہلی کانفرنس تھی جس سے جرائد و رسائل کو یقیناً رہنمائی حاصل ہوگی، اور جماعتی پریس مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔

③ ماہنامہ آثار مئو

آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ملت اسلامیہ کے ہونہار افراد میدان صحافت میں اتریں اور قلم کو ہاتھ میں لیں، زمانہ کے مزاج شناس بنیں وقت کے تقاضوں اور ضرورتوں کو سمجھیں اور اپنے زور صحافت سے اپنا

ہوئی قوم کو جھنجھوڑیں، ان سے غفلت کی چادر ہٹائیں اور اسلام کے مطلوبہ معیار پر لانے کی کوشش کریں۔ اس موقع پر میں جامعہ سلفیہ بنارس کے بابصیرت ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت اور حالات کے تیور کو سمجھا اور صحافت کو مفید اور معیاری بنانے کی شکلوں اور تدبیروں پر غور و فکر کے لئے ۳۲ رمبر ۱۹۹۲ء کو دو روزہ صحافتی کانفرنس کا انعقاد کیا اور جماعت کے ذمہ داران اور مدیران اخبار و رسائل کو ایک جگہ مجتمع کیا۔ صحافت کے مختلف پہلوؤں پر واضح روشنی کے لئے مقالے لکھوائے اور صالح اور معیاری صحافت کے لئے امکانات و وسائل کے تمام زاویوں پر بحث کا سلسلہ شروع کیا، ہماری موجودہ صحافت میں کیا خامیاں اور کمزوریاں ہیں ان کا جائزہ لیا اور انھیں دور کرنے کی شکلوں اور وقت کے مطلوبہ معیار صحافت پر قابو پانے کی تدبیروں پر غور و فکر کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کانفرنس ملی اور بین الاقوامی صحافت کے بعض ایسے اہم نکات اور دشنوں تک ہماری رہنمائی کی جو آج تک ہم سے مخفی تھے، میں اپنے لئے اس کانفرنس میں بحیثیت نمائندہ آثار جدید مسوئریک ہونے کو سعادت سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ جامعہ سلفیہ کے ذمہ داران کو اس جدید مبارک اقدام پر جزائے خیر دے۔ آمین۔

لیکن یہ سب واضح ہو کہ یہ ایک کانفرنس مسئلہ کا حل نہیں ہے اس طرح کی کانفرنسیں مستقبل میں بھی ہوتی رہنی چاہئے تاکہ ان میں ملک و ملت کے بدلتے حالات اور وقت کے تقاضوں اور ضرورتوں کے حدود و خال پیش ہوتے رہیں اور اباب صحافت ان کے مدد کی شکلوں پر باہمی تبادلہ خیال کرتے رہیں اور اپنی صحافت کے لئے خطوط راہ کی عین کرتے رہیں تاکہ صحافت انتشار و غیر صالح فکر و نظر کا شکار نہ ہو سکے۔

③ ماہنامہ نوائے اسلام دہلی

”نے جامعہ سلفیہ بنارس میں تاریخ اہل حدیث کی پہلی صحافتی کانفرنس“ کے عنوان سے

درج ذیل تاثرات لکھے :-

اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لئے دو موثر طریقے ہیں: زبان، قلم۔ ان کا استعمال بھی دو طرح سے کیا جاسکتا ہے، پہلا طریقہ خیر کا ہے دوسرا شر کا۔ اب انسان کے ذہن و دماغ کی بات ہے چاہے تو اسے خیر کے لئے

استعمال کر کے پکڑے گئے، ویسے یہ دونوں چیزیں مذہب و ملت کی امانت ہیں انہیں ہمیشہ خیر کی لئے استعمال کیا جانا چاہئے۔

موجودہ دور میں اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے جتنے ذرائع پائے جاتے ہیں وہ ماضی قریب یا بعید میں نہیں تھے اگر یہ کہا جائے کہ یہ دور پریس اور ٹکنالوجی کا دور ہے تو غلط نہ ہوگا۔

ایسے دور میں جب کہ باطل تحریکات اپنے غلط نظریات کو لوگوں کے صاف و شفاف اذہان و قلوب میں پیوست کرنے میں منہمک ہیں، اگر کوئی قوم و ملت پیچھے رہ جاتی ہے تو اس کی حراماں نصیبی ہے جسے اس کی آنے والی نسل معاف نہیں کر سکتی۔

آج طرح طرح کے فلمی رسالے، فحش لٹریچر، نئی نسل کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لئے ہوئے ہیں جن آنکھوں کو دین صنیف کی تعلیمات سے روشناس ہونا چاہئے تھا وہ گندے اور مغرب اخلاق رسائل و جرائد سے اپنی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب اس لئے ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کا بدل مہیا نہیں کیا ہے۔

پریس جو اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا موثر ذریعہ ابلاغ ہے، اس میں جماعت اہل حدیث دیکھ جیامتوں سے پیچھے رہی ہے، اور اس کو جماعت کا ہر حساس دل فرد محسوس کرتا رہا ہے، لیکن اس کا یہ احساس اس کے دل کے نہاں خانے میں گھٹ کر رہ جاتا تھا اور جماعتی پریس کو بیدار کرنے کے لئے کوئی اقدام نہیں کر پاتا تھا۔ رب العلیٰ جزائے خیر دے ام الجامعات جامعہ سلفیہ بنارس کے ریکٹر استاد گرامی جناب ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری حفظہ اللہ تو اور ناظم جامعہ برادر مکرم جناب شاہد جنید سلفی حفظہ اللہ اور جامعہ سلفیہ کے اساتذہ کرام کو کہ انہوں نے اس کمی محسوس کرتے ہوئے بڑی جوانمردی اور حوصلہ مندی کے ساتھ ۳۲ نومبر کو جماعت کی ایک صحافتی کانفرنس منعقد فرمائی اور ملک بھر کے جماعتی رسائل و جرائد کے مدیران و مالکان کو اپنے یہاں جامعہ سلفیہ میں مدعو کیا، اس کے انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اس کو ایک حساس طبیعت انسان ہی محسوس کر سکتا ہے۔

وہ داران جامعہ نے اس سلسلے میں تقریباً ۴۴/۴۵ مدیران و مالکان رسائل و جرائد کو دعوت ارسال فرمائے تھے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آدھے لوگ بھی شریک کانفرنس نہ ہو سکے، صرف حسب ذیل اخبارات جرائد کے متعلقین شریک ہو سکے تھے۔

ہفت روزہ جریدہ ترجمان دہلی، ماہنامہ اصلاح سماج (ہندی) دہلی، ماہنامہ نوائے اسلام، ماہنامہ اللہ

دہلی، ماہنامہ الریحی دہلی، ماہنامہ ترجمان السنہ رجیابریلی، سہ ماہی اعتدال ڈومر یا گنجد سدا تھنگر، ماہنامہ آثار سنو، ہفت روزہ بیکر پرکتا ہندی سنو، پندرہ روزہ الہدی در بھنگہ بہار، ماہنامہ نور توحید نیپال، ماہنامہ اعتدال عمر آباد تامل ناڈو۔

شرکاء اجلاس کی افرادی کمی اجلاس کے عدم کامیابی کی غارتھی مگر جب پہلی نشست کا آغاز ہوا اور لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کیا اور نوع، نوع خیالات سامنے آنے لگے اس وقت ڈھارس بندھی اور سلا لوگ حوصلوں کے اتھاہ سمندر میں غوطہ زن ہو گئے اور یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ افراد کی کثرت بہت سارے پروگرام کو غیر موثر بنا دیتی ہے، یہاں نہ افراد کی کثرت تھی، شور تھانہ ہنگامہ پر سکون ماحول تھا، ہر فرد کو اپنی بات کہنے کا وقت بھی تھا اور کھلی آزادی بھی۔

شرکاء اجلاس نے اپنے اپنے انداز میں ساری باتیں بتائیں اور بہت سارے مفید آراء بھی سامنے آئے اور بہت سے نقائص کی طرف نشاندہی بھی کی گئی، کچھ پروگرام بنے اور بہت کچھ کرنے کے حوصلے بھی ملے، اور متاثرہ گم گشتہ کی کھوج کا عہد و پیمان ہوا۔ اور ایک روز نامہ یا سہ روزہ اخبار کے اجراء کا حتمی فیصلہ بھی کیا گیا، جماعتی و انفرادی جرائد کو ہم آہنگ اور ان کو مربوط و منظم ہونے کی اپیل کی گئی، اور کچھ سفارشات و گزارشات قرار داد کانفرنس کی شکل میں متفقہ طور پر منظور کی گئیں، اس کے بعد اسے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی مرکزی کمان کے اس امید کے ساتھ چلا گیا کہ مرکزی جمعیت اس کو عملی جامہ پہنانے کی سعی بلیغ کرے گی۔

یہ کانفرنس اپنی نوعیت کے اعتبار سے تاریخ اہل حدیث کا پہلا باب بھی، امید ہے کہ اس طرح کے ابواب آئندہ برابر ہوا ہوتے رہیں گے، اور اس بات کی بجا طور پر امید کی جاسکتی ہے کہ آئندہ عالمی سلفی صحافتی کانفرنس بلائی جائے گی، انشاء اللہ۔

ندوة الطلبة جامعة سلفیہ ناریکا انتخاب نو

حلقہ احباب میں یہ خبر باعث مسرت ہوگی کہ مربی انجمن جناب شیخ الجامعہ صاحب ودیگر مشفق اساتذہ کرام کی موجودگی میں ۲۲ اپریل ۱۹۳۲ء کو اراکین ندوة الطلبة کا جدید انتخاب عمل میں آیا جسکی تفصیل حسب ذیل ہے :-

صدر	ذاکر حسین رئیس احمد ۳۴	امین الکتب	عطاء الرحمن ضیاء اللہ ۳۴
نائب صدر	محمد اسرائیل عاشق علی //	نائب امین الکتب	اخلاق احمد محمد یونس ۲۴
ناظم	کرم اللہ احمد حسین //	معاونین	مشتاق احمد شمس الحق ۱۴
نائب ناظم	محمد اختر عبد الجلیل ۲۴	"	محمد رفیق نور محمد //
خازن	شمیم احمد عبد الحلیم ۳۴	"	علیم اللہ حقیق اللہ //
محاسب	عبد القیوم محمد سلیمان //	"	عطاء الرحمن محمد ابراہیم ۲۵
ایڈیٹر مجلہ "المنار"	رحیم اللہ حبیب اللہ //	امین الجرائد	عبد السلام ابو ہریرہ ۳۴
نائب ایڈیٹر //	جمال العین نور العین ۲۴	نائب امین الجرائد	محمد ساجد وارث علی ۲۴
مقدم خطابت علی الفنا	شمس الزماں شوکت علی //	معاونین	شمس ادا احمد محمد حسین //
نائب //	شاہ جمال شعیب علی //	"	محمد ہارون کلیم اللہ ۱۴
مقدم خطابت علی (ب)	عبد النور عبد الخالق //	"	محمد صابر محمد شریف ۲۴
نائب //	ابوالوفاء شفیع اللہ //	"	عبد الباقی عبد السلام //
مقدم خطابت اردو (الف)	اشفاق احمد عبد اللہ ۳۴	امین البرید	عبد العلیم عبد الحفیظ ۱۴
نائب //	اشفاق احمد عبد القیوم ۲۴	نائب //	تفضل حسین محمد نعمان ۲۴
مقدم خطابت اردو (ب)	محمد انیس سراب علی ۳۴	رکن ندوة الطلبة	محمد عمار محمد حسن //
نائب //	محمد اکمل محمد کرم ۲۴	کرم اللہ احمد حسین چیمپارنی رناظم ندوة الطلبة	

ندوة الطلبة

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس

کی

افتتاحی انجمن

جمعرات ۲۹ اپریل ۱۳۳۶ صبح ۸ بجے جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس کی ذیشان مسجد میں اساتذہ کرام،
 ذمہ داران جامعہ اور تمام طلبہ کی موجودگی میں ندوة الطلبة کی افتتاحی انجمن کا انعقاد عمل میں آیا، جس کی صدارت
 شیخ الجامعہ حضرت مولانا عبد الوحید صاحب رضائی حفظہ اللہ نے فرمائی۔

وقت مقررہ پر صدر مقرر کی اجازت سے ندوة الطلبة کے نو منتخب صدر برادر محمد ذاکر حسین کی جانب سے انجمن کے آغاز کا
 اعلان کیا گیا اور تلاوت کلام مجید کے لئے قاری ابوطاہر کو مدعو کیا گیا، بعد ازاں دیرینہ روایات کے مطابق حمد باری تعالیٰ
 اور شہداء و رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ حاضرین کو پوری طرح جلسہ کی کاروائی کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اور پھر گرام
 کے مطابق ناظم ندوة برادر محمد انور احمد حسین چپارنی کو ندوة کا مختصر تعارف پیش کرنے کے لئے کہا گیا، ناظم موصوف
 نے ابتدائی کلمات کے بعد جامعہ کے اغراض و مقاصد، ندوة کے قیام کے مقصد اور ندوة کی مختلف سرگرمیوں پر معلوماتی
 روشنی ڈالی اور آخر میں ندوة کے ماتحت پانچ مستقل شعبوں کی کارکردگی کو بھی مختصر بیان کیا۔ اس مختصر تعارف کا مقصد
 حقیقت طلباء پر ندوة کی اہمیت کو واضح کرنا اور ان میں حرکت و عمل پیدا کرنا نیز انہی سے ندوة کی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر ابھارنا
 ہے اس مختصر تعارف کے بعد طلبہ کی اندو اور عربی تقاریر کا آغاز ہوا اور یکے بعد دیگرے مقررین نے اندو، عربی میں، پورے
 جوش و جذبہ کے ساتھ موجودہ حالات اور امت کو دو پیش مسائل پر اپنے اپنے انداز میں مدلل علمی تقریریں کیں۔ مقررین کے
 انداز بیان حسن القاد اور جوش و جذبہ سے متاثر ہو کر نائب ناظم جامعہ جناب الحاج محمد سالم صاحب حفظہ اللہ نے بروقت ۵۰۰
 روپے بطور انعام عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ ناظم ندوة کو اس کار خیر کا اجر دے اور اسے طلباء کی ہمت افزائی کا ذریعہ بنائے آمین۔
 باقی صفحہ ۸ پر

حفلة الخطابة

جامعہ رحمانیہ بنارس کا جدید انتخاب

صدر محترم مولانا عزیز احمد صاحب ندوی و مربی انجمن مولانا محمد یحییٰ صاحب فیضی اور اساتذہ کرام کی موجودگی میں ۲۵ اپریل ۱۹۹۳ء کو درج ذیل عہدیداران کا انتخاب عمل میں آیا۔

ناظم	عبدالمالک عظمت اللہ شا	خازن	قل الرحمن محمد مسلم م
نائب ناظم (الف)	نعمان علی عبدالباری	معاون	عبدالحق سیف اللہ شا
" (ب)	عظمت اللہ حکیم اللہ	"	عبدالحق محمد جبریں م
" (ج)	عبد الغفار عبدالقادر	امین البرید	شاہ جمال عبدالقیوم م
امین الکتب	اختر عالم شمس الدین	اراکین	نثار احمد عبدالحمید شا
معاون	شہاب الدین عماد الدین م	"	محمد الیاس حبیب اللہ م
"	عقیل احمد ہسیل احمد	"	کلیم ارشد نصیر احمد م
"	نور السلام عبدالسلام	"	محبوب عالم محمد مقیم
مین الجرائد	محمد فیصل تبارک علی	"	محمد اکبر عبدالجلیل م
معاون	اسرار اختر محمد ایوب	"	عبدالکبیر عبدالمنان م

منجانب : عبدالمالک عظمت اللہ گوندوی نظام حفلة الخطابة جامعہ رحمانیہ بنارس

ماہنامہ **توحید** بنارس

شمارہ ۷	جولائی ۱۹۹۳ء	محرم الحرام ۱۴۱۴ھ	جلد ۱۱
---------	--------------	-------------------	--------

اس شمارہ میں

مدیر
عبدالوہاب حجازی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ

بی ۱۸ جی، روڈی تالاب نئی ۲۲۱۰۱۰

بدل اشتراک

سالانہ ۳۵ روپے فی پرچہ ۳ روپے

اس دائرہ میں سرغ نشان کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔

۱۔ درس قرآن

۲۔ حدیث

۳۔ افتاحیہ

۴۔ مولانا عبدالحلیم خان صاحب مرحوم کا تذکرہ

۵۔ ہندوستانی مسلمان کیا کریں؟

۶۔ طالب علم کا ماضی اور حال

۷۔ سپاسنامہ

۸۔ باب الفتاویٰ انتخاب

مولانا اصغر علی سلمیٰ

ڈاکٹر محمد قیصر حسن اذہری

ڈاکٹر خالد شفا اللہ رحمانی

محمد اطہر افضل احمد منو

ناظم ندوۃ الطالبہ جامعہ سلفیہ بنارس

مولانا عزیز الرحمن سلمیٰ

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

حُرْمَتِ ماہِ محرم اور ہماری سادہ لوحی

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها اربعة حرم ذلك المدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم - الآية (قوبہ ۳۶)

بلاشبہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک بارہ ہے، نوشتہ خداوندی میں جس دن سے اس آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں چار حرمت والے ہیں، دین قیم یہی ہے، پس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔

محرم الحرام کا محرم و عظمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جس کی فضیلت کئی طور پر آئی ہے، اسی مہینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا عظیم واقعہ پیش آیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بھی اسی مبارک ماہ کے دسویں تاریخ کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی جس کے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت نے روزہ رکھا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے بھی عاشوراء کا روزہ رکھا اور نوویں اور دسویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اسلام میں اس مہینہ کی حرمت و عظمت ارض و سموات کی ابتداء ہی سے مسلم ہے، مگر یہ بہت بڑی ستم ظریفی ہے کہ اسلام کے نام پر دشمنان اسلام اس ماہ کی عظمت و حرمت کو ایک ایسے واقعہ سے منسلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اسلامی تعلیمات و تشریعات کے مکمل ہونے کے کھنڈ ہائوں کے بعد پیش آیا، میری مراد واقعہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دشمنان اسلام نے اس حرمت والے مہینہ میں شہید کر کے اس کی حرمت کو پامال کیا تھا، اور پھر اپنی اس سیاہ کاری کو دھونے اور دنیا کے سامنے سرخرو بننے نیز مسلمانوں کو اس ماہ کی اصل حرمت و عظمت سے الگ کرنے کے لئے ماتمی مجلسیں جمائیں اور اپنے جبل و فریب سے اہل سنت کے بے شمار افراد کو اس لعنت میں گرفتار کر دیا۔ صد افسوس کہ مسلمان اس عظمت و حرمت کے چھپتے میں طرح طرح کی بدعات و خرافات اور شرکیات سے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے ہیں کہیں ماتمی مجلسیں ہیں کہیں صحابہ کرام پر تبرہ بازی ہے کہیں اس صفوہ امت رضی اللہ عنہم پر سب و شتم ہے۔ معاملے کی

شاعت و قباحت یہی نہیں بلکہ تعزیرہ داری اور حضرت حسینؑ کی مجسمہ سازی کر کے گناہ عظیم کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور شرک کی رہی سہی کسر بھی پوری کر دی جاتی ہے بایں طور کہ اپنے ہاتھوں بنائے اس کاغذی ڈھانچے کو سجدے کئے جاتے ہیں، اس سے نذر و نیاز کا معاملہ کیا جاتا ہے، مفتیس مانی جاتی ہیں اور چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اور بلا مقبور کے قبر کی زیارت۔ بتوں کی عبادت کے قبیل سے ہے، اس پر سجدہ کرنا اور مانگنا تو سب سے بڑا شرک ہے جب کہ بعض اہل سنت کے یہاں ایک موضوع و من گھڑت روایت کے نام پر یہ قبیح بدعت بھی رواج پذیر ہے کہ جو شخص یوم عاشورہ کو اپنے اہل و عیال پر کشادگی اور فراخ دلی سے خرچ کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ پورے سال کے لئے روزی روٹی میں کشادگی فرمادے گا، ایسا کرنے والا قبیح بدعت و منکر کامرتکب ہوتا ہے۔ یہ سبھی ایک عجیب سفسط ہے جس کو دلیل اور منطق کا نام دیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اس کے ذریعے مسلمان کم از کم کھیل کود، لاشی بلم اور گنگے اور لٹہ بازی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی اس بھیر بھاڑ اور کھیل کود سے شوکت اسلام کا اظہار ہوتا ہے، دوسری قوموں پر رعب طاری ہوتا ہے اس لئے مسلمان بڑے ذوق و شوق سے ان مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے مختلف کرتب اور عارضی سے اس کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس فہم پر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے کیونکہ اسلام کی اصل سر بلندی تعلیمات اسلامی کی بجا آوری میں ہے، اس کے احکام و شرائط و حدود و قیود کی دھجی اڑا کر اور پس پشت ڈال کر اسلام کی رسوا کرنے کے ہوا عظمت و دھاک نہیں بٹھائی جاسکتی، جو شخص اسلامی تعلیمات کے علاوہ کسی چیز میں اپنی عزت و بڑائی اور رفعت و بلندی کا طالب ہے، اس کے ایمان و اسلام پر لاکھوں سلام !

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسلام کے ازلی دشمن شیعوں کے پھیلائے ہوئے اس قسم کے شرکیات و خرافات سے بچائے، اور ان کی ان مجلسوں میں جانے اور اس کی رونق بڑھانے والوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ یوم عاشورہ کو رکھ کر اس کے ثواب سے بہرہ ور ہونے کی توفیق دے۔ یا علی یا حسین جیسے شریک کلمات سے بچنے اور شیعوں کی اقتدا میں صحابہ کرام اور مومنین پر سبقت مہم اور لعن طعن کرنے سے بچائے۔ آمین۔

درسِ حدیث

اصغر علی امام مہدی سلفی

عورتیں عید گاہ میں

من أم عطية قالت أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وفئات الحذور وأمر
الحیض أن يعتزلن مصلی المسلمین، وفي رواية فاما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن
الخير ودعوة المسلمين، قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها اختها
من جلبابها - (بخاری، مسلم، ترمذی)

حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ (ہم عورتوں کو گھروں سے) نکالیں (حتی کہ) حیض
والیوں اور پردہ والیوں کو بھی دونوں عیدوں میں تاکہ سب حاضر ہوں، مسلمانوں کی جماعت (نماز) اور ان کی
دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الگ رہیں گی، حیض والیاں اپنے مصلیٰ سے یعنی وہ نماز نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں
کی دعاؤں اور تکبیروں میں شامل رہیں تاکہ خدا کی رحمت اور بخشش سے حصہ پائیں۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ ہم میں
سے کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو تو وہ عید گاہ کیسے جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے کہ اس بے چادر والی
کو اس کی ساتھ والی عورت چادر اٹھادے۔ (بخاری، مسلم، ترمذی)

اسلام دینِ فطرت ہونے کی وجہ سے انسانی طبائع اور رجحانات کا پورا پورا خیال کرتا ہے، چنانچہ اس کے
لئے سال میں مذہبی طور پر مسرت و شادمانی کے دو دن مقرر فرما دیئے ہیں جس میں اس کے ماننے والے اپنے رب کی دی ہوئی
 نعمتوں سے یکساں بہرہ ور ہوتے ہیں، اس میں مرد و عورت، غنی و غریب، مالدار و محتاج سب برابر ہیں۔

ایک عید، عید الفطر ہے جو رمضان المبارک کے فرض روزوں کی ادائیگی کے بعد منائی جاتی ہے۔ دوسری عید،
عید قربان یا عید الاضحیٰ ہے جسے ابراہیمؑ کی عظیم سنت قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے جس میں انہوں نے اپنی سب سے
عزیز ترین چیز بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، اور ایشاد قربانی کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو کچھ اس طرح بھائی کہ اس کو ہمیشہ
کے لئے مشروع قرار دیدیا۔ و تبرکت علیہ فی الآخرین۔

دینی و دنیوی منفعت کے حصول کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو مواقع میسر فرمائے ہیں چنانچہ عیدین کی سعاد توں میں عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے کہ وہ بھی اس دن کے ثواب سے اپنا دامن بھر لیں اور اس دن کی تلقین و نصائح سے اپنے دامنِ علم کو اور زیادہ وسیع کر لیں، چنانچہ عیدین کے خطبے تعلیم و نفیعت کے بہترین ذرائع ہیں، اس سے عورت کو محروم رکھنا اسلام کے عادلانہ اصول و دینِ فطرت ہونے کے منافی ہے، اس لئے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں عورتوں کو لکھنے کا حکم دیا حتیٰ کہ ان عورتوں کو جوئی نوبلی اور پردہ دار ہوں، خواہ جوان ہوں یا ادھیڑ عمر یا بوڑھی بلکہ ان عورتوں کو بھی حکم فرمایا جو اپنی مخصوص حالات کی وجہ سے عید گاہ پہنچ کر نماز ادا نہیں کر سکتیں حکم ہوا کہ وہ بھی عید گاہ کے لئے نکلیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کی اتنی اہمیت تھی کہ اس کام پر آپ نے ایک مشہور صحابیہ کے ساتھ دوسری صحابیات کو بھی مامور فرمایا اور ان کو تعلیم فرمادی کہ حائضہ اور نفسا، عورتیں نماز دو گنا تو نہیں ادا کریں گی مگر مسلمانوں کے ساتھ دعا و تکبیر اور خطبہ اور وعظ و نفیعت کی تعلیم و تلقین و ثواب سے مستفیض ہوں گی، اور اس کے لئے ان کو گھروں سے نکال کر عید گاہ تک لے جایا جائے گا۔ اس سلسلے میں اس کا یہ عذر بھی قابل قبول نہیں کہ اس کے پاس برقعہ، اور صنی اور چادر نہیں ہے جس سے وہ اپنا پردہ کر سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے فرمایا کہ جس کے پاس چادر نہیں ہے وہ اپنی سہیلی سے ماریتہ مانگ لے یا اس کی چادر میں دونوں اور ڈھ کر بدقت سہی ضرور نکلیں۔ اس سے عورت کے عید گاہ جانے کی سخت تاکید معلوم ہوتی ہے، اس میں مبالغہ ہے مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں عورتیں عید گاہ کے لئے نکلیں۔

ایک طرف پیارے نبی اسلام کی طرف سے یہ تاکید ہی حکم اور تعامل صحابہ و صحابیات ہے اور دوسری طرف دعویٰ داران اسلام کا حال یہ ہے کہ وہ سرے سے اس حکم الہی و حکم رسول کو منسوخ سے کم درجہ دینے کو تیار نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا گناہ عظیم سمجھتے ہیں، مثل ہے: (الغریق یثبت بالحنش) ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ان کو فرمان رسول کی مخالفت کے لئے اور کچھ نہ ملا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول کو لے اڑے جب انہوں نے عورتوں کو غیر شرعی لباس اور طریقے پر عید کے لئے نکلتے دیکھا تو فرمایا کہ اس حالت میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تو انہیں عید گاہ جانے سے روک دیتے۔ لیکن بائیں ہاتھ انہوں نے عورتوں کو روکنے کی جرات کی اور نہ حاکم وقت کے یہاں مقدمہ دائر کیا بلکہ انہوں نے منکر پر نیچر کی، اور روک بھی کیسے تھیں جبکہ کلام الہی و حکم رسول کسی کے کہنے سے بدل نہیں سکتے، خواہ قائل کسے باشد۔

افتتاحیہ

صحیح اسلامی تربیت کی اہمیت

دنیا میں خونِ مسلم کی ارزانی کا جو دل گداؤ جگر خراش منظر بھلی دو دہائیوں سے ہمارے سامنے ہے، اس سے ہم سب لوگ واقف ہیں، اس خونیں ڈرامہ کے ہمایانک مناظر میں آرمینیا و آذربائیجان کی باہمی لڑائی، عراق ایران جنگ، کویت پر عراقی قبضہ، اتحادیوں کا عراق پر حملہ، افغانستان میں کمیونسٹوں کے خلاف جنگ، ہونہار ہرنے کو دینا پر مصریوں کی جارحیت، چار سو سے زائد فلسطینیوں کی ملک بدری، بامری مسجد کی مسماری اور اس کے رد عمل کے طور پر رونما ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات وغیرہ شامل ہیں۔ ان معرکوں میں عام طور پر مسلمان نشانہ بنائے گئے ہیں، یہ صورت حال افسوس ناک تو ہے لیکن تعجب انگیز نہیں کیونکہ اس کا تعلق حق و باطل اس کش مکش سے ہے جس کا سلسلہ ابتدائے آفرینش سے آج تک جاری ہے، اور آئندہ بھی جاری رہے گا :

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

چراغِ مصطفوی سے شرارِ بولہبسی

لیکن تعجب انگیز بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا خون دوسرا مسلمان بہائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان ملک کے خلاف جارحیت پر آمادہ ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے کو زک پہنچانے کے لئے اپنی دولت و افراد قوت بیدارینغ خرچ کریں، اور دنیا کے ان ملکوں سے تعاون و رہنمائی حاصل کریں جن کے ہاتھ خود مسلمانوں کے خون سے رنگین ہوں، گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگنے کا جو سلسلہ ماضی قریب میں شروع ہوا ہے معلوم نہیں کہ ختم ہو گا ! -

افغانستان میں روسی فوجوں کی پسپائی اور نجیب اللہ حکومت کے خاتمہ کے بعد مجاہدین اقتدار کے مالک ہوئے دنیا کی دو عظیم طاقتوں میں سے ایک طاقت یعنی کمیونسٹ روس کے مقابلہ میں ان کو فتح حاصل ہو گا

تھی اس لئے پوری دنیا کے اسلام پسند حلقے بیحد پر امید تھے کہ اب افغانستان میں اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آئے گا اور اسلامی شریعت کے نفاذ کے لئے راستہ ہموار ہوگا، لیکن ان امیدوں کے برائے کی ابھی تک کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے، مجاہدین کی مختلف جماعتوں کے مابین اختلاف کی خلیج بڑھتی جا رہی ہے اور مسلح تصادم کا سلسلہ بھی جاری ہے، اسلامی حکومت و شریعت کے قیام کی باتیں مجاہدین کی زبانی پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ میں شائع ہو چکی ہیں، مغربی پریس نے ان بیانات اور خبروں کو مخصوص انداز و اسلوب سے نشر کیا ہے، پھر جب کابل پر بمباری کے واقعات پیش آئے، اور شہر کے لوگوں کی اضطرابی ہجرت کی خبریں نشر ہوئیں تو اہل مغرب ان کا تذکرہ ایسے انداز سے کرنے لگے کہ گویا اسلامی حکومت اسی طرح کے کشت و خون اور جنگ و جدال سے عبارت ہے۔ مسلمانوں میں جو لکھنے والے ملت اسلامیہ کی پس ماندگی و جمہوری کی ذمہ داری مسلمانوں سے زیادہ ان کے مخالفین پر ڈالتے ہیں ان کا آج بھی یہ ماننا ہے کہ افغانستان میں حالات کی ناہمواری کا اصل سبب دشمنوں کی ریشہ دوانی ہے، لیکن اس تجزیہ کے باوجود لوگوں کے ذہن میں یہ سوال قائم رہتا ہے کہ دس سال سے زیادہ طویل جنگ جیتنے کے باوجود مجاہدین اگر اتنی بصیرت نہ ہو سکی کہ وہ اپنے دشمنوں کا آلہ کار نہ بنیں تو پھر کسی مستقل اور پائیدار حکومت کا وجود ان کے ہاتھوں کیسے متوقع ہوگا۔

الجزائر کی آزادی کے سلسلہ میں مشہور ہے کہ ایک ملیں مسلمانوں کی شہادت کے بعد وہاں کے باشندے آزادی کی نعمت سے بہرہ ور ہوئے، اتنی طویل جدوجہد اور عظیم قربانی کے بعد آج الجزائر کی صورت حال یہ ہے کہ نہ اسلام پسندوں کو امن و سکون حاصل ہے نہ ان کے مخالفین کو، داروگیر اور قتل و خونریزی کا سلسلہ برابر جاری ہے، جو تھوڑے سے لوگ اقتدار پر قابض ہیں ان کے خلاف عوام کی اکثریت ہے لیکن حسرت و انوس کا علاوہ اس کے حصہ میں کچھ نہیں۔ مصر و شام سے بھی وقتاً فوقتاً الم انگریز خبریں آتی رہتی ہیں، اسلام پسند حلقوں کی گرفتاری، ایذا رسانی، عرقید اور پھانسی وغیرہ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح کے واقعات سے لازمی طور پر یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ حکمران طبقہ اور حزب مخالف میں سے ہر ایک اپنے اپنے موقف پر مصر ہے، اور دونوں میں سے کسی کے اندر بھی صبر و مفاہمت کا داعیہ نہیں۔ ہمارے پڑوس کے ملک پاکستان میں تو اقتدار کی رکشی بعض اوقات مفکرمیز صورت اختیار کر جاتی ہے، جمہوریت کو ہرزہ کا تریاق سمجھنے والے اس کا نام لے کر اسلام کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور عوام کا استحصال بھی، اور اسی کے بالمقابل اسلام کا نام لینے والے ایسے اعمال و اخلاق کا مظاہر

کہتے ہیں کہ اسلام پسند لوگ حرم سے سر جھکا لیتے ہیں، دین و مذہب کا نام لینے والے اسلامی اخوت و تعاون کا نمونہ پیش کرنے کے بجائے ایسے عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان پر فوراً ”اسلامی دہشت گردی“ کا لیبل چسپاں کر دیا جاتا ہے۔

اس دردناک و مایوس کن صورت حال میں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا خون کیوں بہتا ہے، اور مسلم حکومت کے زیر سایہ غیر اسلامی انکار و اعمال کیوں فروغ پاتے ہیں؟ ان سوالوں کے جوابات آسان نہیں اور جواب جس قدر مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل اس کی عملی تنفیذ ہے، مصر کے معروف عالم اور اسلامی دنیا کے مشہور مفکر محمد قطب نے اپنی ایک کتاب ”واقعنا المعاصر“ میں ایک بحث ایسی اسٹائی ہے جس پر غور کرنے سے ہم مذکورہ سوالات کے جوابات سمجھ سکتے ہیں، یا اس سلسلہ میں کسی حد تک ہمارے تسلی ہو سکتی ہے، لیکن عملی تنفیذ کا سوال اس کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔

موصوف نے مصر کی مسلم تنظیم ”الاخوان المسلمون“ اور اسی انداز کی دوسری جماعتوں کے قیام کے بعد ان جماعتوں کے متبعین کا یہ تاثر نقل کیا ہے کہ تنظیم کا قیام نصف صدی پہلے ہوا لیکن اب تک اسے تربیت کی تنفیذ اور اسلامی بنیادوں پر معاشرہ کی مسائل حل کرنے میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، ایسا کیوں ہے؟ جب کہ دوسری غیر اسلامی تنظیمیں اس سے کم مدت میں کامیاب ہوتی نظر آرہی ہیں؟

موصوف نے آگے لکھا ہے کہ گذشتہ صدیوں اور بالخصوص پچھلی صدی میں امت کے اللہ جو انحراف پیدا ہوا اس کا تعلق تصور اور عمل دونوں کے لیے، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر اسلامی تعلیمات کے مطابق لوگوں کی تربیت کا مرحلہ ہے، تربیت پر توجہ نوجوانوں اور بوڑھوں دونوں کے لئے ضرور ہے، اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ اسلام معاشرہ کی مشکلات کا حل پیش کرتا ہے تو صرف یہ یقین کافی نہیں، اس کے علاوہ عقیدہ کی ضرورت ہے جولا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کی عملی تفسیر ہو اور جس کے بعد مومن کے اندر ہر طرح کی آزمائش کے لئے آمادگی پیدا ہو جائے۔

تربیت کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے بعد اس کی نوعیت کا سوال آتا ہے، اس نقطہ کی توضیح کرتے ہوئے محمد قطب لکھتے ہیں کہ تنظیم کے بانی شیخ حسن البنا نے اپنے متبعین میں اسلامی اخوت پیدا کرنے پر غیر معمولی توجہ دی تھی، اسی طرح وہ چاہتے تھے کہ ان میں خدا کا رعب کی روح پیدا ہو جائے، اور تقویٰ و ارعاد کی وجہ سے غلط و نکل

در زندگی سے فرار کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ سنجیدہ حرکت و عمل سے بدل جائے۔ لیکن شیخ حسن البنا کی یہ ترجمہ نغزوں سے اوجھل ہو گئی اور تنظیم میں ایسے کارکن پیدا ہو گئے جن کے اندر انفرادیت اور انانیت کا جذبہ اجتماعیت ایثار لے جذبہ پر غالب تھا۔

محمد قطب نے تربیت کے مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلامی شریعت کی تنفیذ کا مقصد اسی وقت پورا و کاجب مسلمانوں کا ایک ایسا مرکز وجود میں آجائے جو ان کی سرگرمیوں کو سہارا دے اور اسلامی حکومت کی ضرورتوں کی نیل کرے، اس طرح کے مرکز سے پہلے اقتدار پر مسلط طبقہ سے ٹکرا لینا موت کو دعوت دینا ہے۔

تربیت کا عمل کب پورا ہو گا، اس کی تعیین مشکل ہے، اس وقت خود مسلمان اسلام سے مانوس نہیں ہیں، ان کے اندر بچہ ایمان ہو، سچا ارادہ ہو، حق پرستی کی جرأت ہو، دنیا اور دنیا کی لذتوں سے بے نیاز ہوں، اور آخرت اچھی طلب ہو تو ممکن ہے ان کا مقصد حاصل ہو۔

موصوف نے یہ تحریر جب لکھی تھی تو افغانستان کی جنگ جاری تھی، انہوں نے مذکورہ صفات کے لئے نغان مجاہدین کا نام لیا تھا، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد حکومت و اقتدار کے لئے مجاہدین کے مابین جو کراؤ شروع ہوا ہے اس کے پیش نظر یہ کہنا مشکل ہے کہ حصول اقتدار کی دوڑ میں شریک ان جماعتوں کی نظر ان دنیا کا مرتبہ کم تر اور آخرت کا مرتبہ برتر ہے۔

تربیت کے موضوع کو سمیٹتے ہوئے محمد قطب نے اس کے تین بنیادی عناصر پر روشنی ڈالی ہے، یعنی بان، اخوت اور اجتماعیت۔ ایمان کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ مال ٹک مکہ میں صحابہ کی تربیت فرمائی اور اسلامی عقیدے کو دلوں میں راسخ کیا، اسی وجہ سے صحابہ کا ایمان ننا مضبوط تھا کہ نازک ترین مواقع پر بھی کوئی تزلزل نہ پیدا ہو سکا۔ اخوت پر گفتگو کرتے ہوئے موصوف نے لکھا ہے کہ جب خطرہ اور آزمائش کا سامنا نہ ہو اخوت کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں، لیکن جب آزمائش واقعہ آجائے اور دو آدمیوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کی ضرورت ہو تو یہی اصل آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ افغانستان کے مجاہدین کی بات ہو یا مسلم تنظیموں اور جماعتوں کی، انصار جیسا ایثار عملی شکل میں انہیں نظر نہیں آتا البتہ زبانی گفتگو میں ایسی عبارت آرائی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ فریب کھا جاتے ہیں۔

نظام کے عنصر پر روشنی ڈالتے ہوئے موصوف نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو سے مسلمانوں کی زندگی کو منظم فرمایا تھا، اور اس تنظیم میں انسانی جذبہ کی بیداری کا پہلو ملحوظ تھا، درمیان میں کی طرح حرکت سے کوئی فائدہ نہیں۔

تربیت کے ان تینوں عناصر کو صحیح طور پر ملحوظ رکھتے ہوئے اسلامی عقیدہ کے مطابق مسلمانوں کی تربیت ہوگی تو امت مسلمہ کو اس کا مقام واپس مل سکے گا، امت مسلمہ کی اصل ذمہ داری تہذیبی چیلنج کے مقابلہ کو بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ تصور صحیح نہیں، امت کا اصل منصب یہ ہے کہ وہ انسانی آبادی کے لئے اپنی "خیریت" ثابت کرے جس کا تذکرہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۱۱۰ میں موجود ہے۔ افغانستان میں موجودہ بحران کے پیش نظر ہم نے محمد قطب کے مذکورہ خیالات اس لئے نقل کئے ہیں کہ مسلمانوں کا انقلاب پسند طبقہ تربیت کی اہمیت پر غور کر سکے، اگر اخوان کے علاوہ کسی اور تنظیم کی طرف سے یہ بات کہی جاتی تو انقلابی لوگ شاید اسے پسند نہیں کرتے۔

مولانا عبدالحلیم ناظم رحمانی مرحوم

حیات و کارنامے

سابق ایڈیٹر ماہنامہ ”محدث“ دہلی

اشرف فردوسی اردار العلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

بولد موضع پیغمبر پور ضلع درہمگہ بہار، احیائے کتاب و سنت، تبلیغ و اشاعت اور دیگر دینی و ملی خدمات کے لحاظ سے شمالی تہمت کی ایک عظیم مرکزی اور تاریخی بستی ہے، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب لدٹ رحیم آبادی کی ”تحریک اہلحدیث“ کا تہمت میں ہیڈ کوارٹر ہونے کی حیثیت سے ان کی عظیم خدمات ناقابلِ راہوش ہیں۔

ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ یہ بستی ظلمت کدہ، اور شرک و بدعت کا مرکز ہونے کی حیثیت سے کافی مشہور تھی لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب کی تحریک کا ایسا اثر ہوا کہ

جو نہ تھے خود راہ پر ادروں کے ہادی ہو گئے

جاہلانہ رسم و رواج اور شرک و بدعت کا قلع قمع ہوا، اور لوگ سلف صالحین کے علمبردار ہو گئے، یہاں کی خاک سے کئی بڑے جید عالم پیدا ہوئے جن کی علمی و ادبی اور قومی و ملی خدمات کا دور دور تک شہرہ ہوا، مثلاً مولانا عبدالرحیم صاحب سابق استاذ مدرسہ احمدیہ آرہ، مولانا عبید الرحمن ماسٹر رحمانی صاحب استاذ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ درہمگہ، مولانا عبید اللہ عنبر رحمانی صاحب سابق استاذ جامعہ رحمانیہ بنارس، اور مولانا محمد سلیمان رحمانی ندوی صاحب سابق استاذ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ درہمگہ رحمہم اللہ اسی بستی کے لعل و گہر تھے۔

انہوں نے دیکھا کہ علمی دنیا بہت وسیع ہے، اس قدر وسیع کہ اس کے حدود آسمان و زمین سے بہت دور واقع ہیں، حالانکہ ایک سال ہوتے ہوئے ان کے حافظے میں بہت کچھ علمی جواہر پارے محفوظ ہو چکے تھے۔“

یہ وہ زمانہ تھا جس میں دارالحدیث کے مہتمم شیخ عطاء الرحمن صاحب تھے، مولانا ناظم مرحوم جب رحمانیہ پہنچے تو ان کی حیات آگئیں شخصیت مزید دو بالا ہو گئی۔ رحمانیہ کے ممتاز طلباء میں آپ کا شمار ہونے لگا، انجمن تہذیبیہ کلاں کے سکریٹری بھی منتخب کئے گئے اور اس کی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دیتے رہے۔ مدرسہ کے امتحان میں غایت امتیازی درجہ میں پاس ہوتے، آٹھویں جماعت میں پورے مدرسہ میں اول آئے اس لئے انعام میں آپ کو ایک چاندی کا ڈل اور عمدہ گھڑی دی گئی، یہ ڈل یا تمذہ مرحوم عبدالستار میونسپل کمشنر کی طرف سے ہر اس خوش نصیب طالب علم کو دیا جاتا تھا جو آٹھویں جماعت میں درجہ اول میں پاس ہوتا تھا۔ الحاصل مرحوم سالہ ۱۹۳۱ء میں تحصیل علم سے فارغ ہو گئے اکیس سال عمر تھی۔

مولانا مرحوم کو مشرقی علوم کے امتحان دینے کا بھی شوق تھا، جب آپ مدرسہ رحمانیہ کے اندر ساتویں جماعت میں زیر تعلیم تھے، تو الہ آباد یونیورسٹی سے خط و کتابت کر کے ”مولوی، عالم“ کے امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گئے اور معینہ تاریخ کے مطابق امتحان دینے کے لئے میرٹھ گئے۔ کیونکہ اس شہر میں سالہ ۱۹۲۹ء میں الہ آباد یونیورسٹی کا ایک سیمینٹر تھا، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، بہر حال مائل صاحب کے بقول فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئے، پھر سالہ ۱۹۳۰ء میں جب وہ آٹھویں جماعت میں تھے تو ”فاضل ادب“ کا امتحان سکند ڈویژن سے پاس کیا، مولانا مرحوم کو سکند ڈویژن سے پاس ہونے کا بڑا ملال تھا، یہاں تک کہ جب مائل صاحب نے ان کی دل بستگی اپنے ایک مکتوب کے ذریعہ کی کہ وہ سبھی تو ”افضل العلماء“ کے امتحان میں سکند ڈویژن سے ہی پاس ہوئے تھے، باوجودیکہ انہوں نے صرف ایک امتحان کی تیاری کی تھی جبکہ مرحوم نے صرف ایک ماہ کے اندر دو امتحان دیا جس میں ایک امتحان میں اول آئے اور ایوارڈ بھی حاصل کیا، تب مرحوم کی قلبی کشاکش کو قرار ملا۔

سالہ ۱۹۳۱ء میں رحمانیہ سے فارغ ہونے کے بعد مرحوم کو ملازمت کی فکر ہوئی، اسی دوران ڈاکٹر فرید صاحب مہتمم سلفیہ درجنگ نے تدریس کے لئے ملازمت پیش کی، چنانچہ مرحوم نے قبول کر لیا، اور ایک سال تک سلفیہ میں تدریسی خدمات انجام دیں، اسی دوران آپ نے ڈاکٹر سید عبدالحفیظ صاحب سلفی

تدریس

کو بھی خانگی طور پر پڑھایا، معا ایک سال تک انجمن اہل حدیث درہنگہ کے سکریٹری بھی رہے۔

آپ نے اس انجمن کی بہت کچھ خدمتیں انجام دیں اور جب تک درہنگہ میں رہے اسے منظم طور پر چلایا، اور وقتاً فوقتاً اصلاح معاشرہ کے لئے ڈاکٹر فرید صاحب کے ہمراہ مصافحات کا دورہ بھی کرتے رہے، لیکن آپ کی طبیعت درہنگہ میں نہ لگ سکی، بالآخر ۱۹۳۲ء میں جامعہ رحمانیہ کے مہتمم جناب شیخ عطاء الرحمن صاحب کی پیش کش کے مطابق دہلی چلے گئے، جب وہاں پہونچے تو بڑی مسرت کا اظہار کیا گیا، کیونکہ آپ کی علمیت کا سکہ در طالب علمی میں ہی جم چکا تھا، اور لوگ اس کے معترف و مداح بھی تھے۔

رسالہ محدث دہلی

مولانا مرحوم نے جب اپنا پہلا تدریسی سال بحسن و خوبی انجام دیا اور جب دوسرے سال رمضان المبارک کی تعطیل گزارنے کے بعد رحمانیہ پہونچے تو ایک رسالہ جاری کرنے کا خیال ظاہر کیا، شیخ الجامعہ نے بہت زیادہ پسندیدگی کا اظہار فرمایا اور ہر طرح سے تعاون کا وعدہ کیا، چنانچہ ۱۹۳۳ء میں رسالہ ”محدث“ شائع ہوا، جس کے ایڈیٹر مولانا مرحوم ہی بنائے گئے، اس رسالہ کے اجراء کا مقصد کیا تھا، عاقل صاحب رقم طراز ہیں:

”یہ رسالہ محض خلق خدا کے نفع کے لئے جاری کیا گیا تھا، اور خریداروں سے صرف ٹکٹ کے چار آنے پیسے لئے جاتے تھے، گویا اس رسالہ کی سالانہ قیمت یا چندہ تعاون چار آنہ تھی، مرحوم نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ ایڈیٹری کی، اور تھوڑے ہی دنوں میں بام عروج پر پہونچا دیا، یہاں تک کہ سال ختم ہوتے ہوئے تقریباً تین ہزار خریدار ہو چکے تھے۔“

محدث کی ایڈیٹری نے مرحوم کو کندن کے ماتہ چکا دیا تھا، صی کا ایسا اثر ہوا کہ مدبران رسائل نے اپنے اپنے رسالہ کے لئے نوموں سے معافیت کی درخواست کی تھی، چنانچہ جب افق امروہی نے امروہہ سے رسالہ ”قائد“ جاری کیا تو مرحوم کو معاون بننے کے لئے مجبور کیا، بہت کچھ پس و پیش کے بعد آپ نے اس رسالہ کی معافیت قبول کر لی اور جب تک بقید حیات رہے برابر اس میں اپنے مضامین دیتے رہے، آپ کو اخبار ”الجمعیۃ“ کے ایڈیٹر لال احمد زبیری اور ”ملت“ کے ایڈیٹر جعفری صاحب سے بھی بڑی گہری دوستی تھی، جب کبھی کوئی مشکل آن پڑتی تو انہیں حضرات سے مشورہ لیا کرتے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ مرحوم کی مذہبی حالت موجودہ دور کے نوجوانوں کے اعتبار سے قابلِ مد ستائش تھی، صوم و مصلوۃ کے پابند تھے، پچیسویں سال میں دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں لہذا

مذہبی حالت

میں مسلسل شائع ہونے کی وجہ سے منظر عام پر پہنچ چکی ہے، جس کا نام ”اصل الاصول“ ہے یہ رسالہ علامہ ابن قیم کے معارج الاصول کا اردو ترجمہ ہے، مرحوم کا رسالہ محدث میں ماہ جولائی ۱۳۹۳ھ سے مسلسل شائع ہونا شروع ہوا تھا اور تقریباً ایک سال تک شائع ہوتا رہا۔

اس کے علاوہ علامہ ابن قیم کے ایک دوسرے رسالہ کا بھی ترجمہ کیا ہے جو بیضہ صورت میں مرحوم کے متروکہ کافہ میں موجود ہے، نیز بہ شمار علمی مضامین اور افسانے مصری رسالوں سے ترجمہ کر کے ملک کے مقتدر اخبارات و رسالوں میں شائع کرائے۔

ادبِ نشر کی دو سری قسم جو صرف اردو ادب سے متعلق ہے، اس میں مرحوم کے تمام افسانے اور ناول وغیرہ داخل ہیں، ادبی خدمات کے لئے سب سے پہلا قدم مرحوم نے افسانہ نویسی ہی کی طرف اٹھایا تھا، مرحوم نے جب ادبی دنیا میں اپنی آنکھیں کھولیں تو ان کو ہر طرف افسانے ہی افسانے نظر آئے، چنانچہ مرحوم کا بھی پہلا قدم اسی طرف اٹھا اور افسانے لکھنے لگے، جیسا کہ اپنی ڈائری یا مذاکرہ میں لکھتے ہیں۔ دونوں قسموں کے افسانے لکھے ہیں، طبعاً اردو اور دوسری زبانوں کے افسانوں کے ترجمے، طبعاً اردو افسانے زیادہ تر دیہاتی معاشرت کا اصلاحی پہلو لئے ہوئے ہیں، کیونکہ مرحوم کو دیہات سے زیادہ دلچسپی تھی اور وہاں کی فطری سادی زندگی کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن اس زندگی میں کچھ خرابی نظر آتی تھی، اسی لئے اس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے، مترجم افسانے زیادہ تر مصری رسالوں سے ترجمہ کئے ہیں۔

اس کے بعد مرحوم نے چند طبعاً اردو ناولیں بھی لکھیں جن میں سے ایک تو طبع ہو کر منصف شہود پر جلوہ افروز ہوئی، اس کا نام ”کامیاب الفت“ عرف فطرتی جوڑہ ہے۔

یہ ایک معاشرتی اصلاحی ناول ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ہندوستان میں لڑکے اور لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی کر دینے سے کیسا خطرناک انجام پیدا ہوتا ہے۔

اس کتاب کو مرحوم نے خود شائع نہیں کیا بلکہ لاہور کی ایک کمپنی کے ہاتھ حق تصنیف فروخت کر دیا، پھر اس کمپنی کی طرف سے یہ کتاب شائع ہوئی، دوسرا ناول ”راز الفت“ اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھا، اس میں گھریلو زندگی کی اصلاح بتائی گئی تھی، یہی وہ کتاب ہے جو ماقبل صاحب جو مرحوم کے بڑے بھائی تھے ان کی کتاب ”کامیاب جستجو“ کے ساتھ بیعت پٹیل کی ایک کمپنی سے اس شرط پر فروخت کی گئی تھی کہ کمپنی اپنے اخراجات سے شائع کرے گی، لیکن آئندہ فی میں مصنف اور کمپنی دونوں کی برابر شرکت رہے گی، کمپنی کی دستاویز چند سال پیشتر ماقبل صاحب کے گھر میں موجود تھی لیکن پتہ چلا کہ اس

کچن کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا بلکہ کوئی غذا شخص دھوکہ دے کر دونوں کتابیں لے گیا، اور افسوس تو یہ ہے کہ اس وقت دونوں کتابوں کے پیچھے بھی دونوں بھائی کی حیات ہی میں مانع ہو گئے تھے جس کا بہت افسوس مرحوم ناظم اور اقل صاحب کو بھی تھا۔

ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مرحوم نے اپنی کتابوں، افسانوں اور مضامین سے اس مختصر سی زندگی میں ادب کی بہت بڑی خدمت انجام دے کر اردو پر بڑا احسان کیا ہے اور یہ کھلے ہوئے آثار ہیں کہ اگر مرحوم عمر طبعی پاتے تو یہی چیز ان کو ملک کے ممتاز، نامور اور درجہ اول کے ادیبوں میں جگہ دیتی، لیکن ظ
اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

شاعری

مولانا عبدالحلیم ناظم مرحوم اردو اور عربی دونوں زبان کے شاعر تھے، ان کی شاعری کسی نہیں بلکہ فطرتی تھی، بچپن ہی سے شعر و سخن کی طرف میلان ہو گیا تھا، اور شعر کہنے لگے تھے، جب تک مدرسہ احمدیہ سلفیہ درجہ نگہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے اس وقت کسی سے اصلاح نہیں لی تھی، جیسا کہ اپنے تذکرات میں لکھتے ہیں :

”طبیعت بچپن ہی سے شاعرانہ تھی، مدرسہ احمدیہ کے تعلیم کے زمانہ میں کچھ شعر لکھا کرتا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بھی فن ہے، اور اس میں بھی اصلاح ہوتی ہے، چنانچہ مواء کر شاعری کے تذکرے دیکھے، غزلیں لکھیں، اور اساتذی محترم مولانا عبداللہ شائق صاحب سے اصلاح لے کر مٹو کے ماہانہ مشاعرہ میں پڑھتے رہے، شاعری کا باقاعدہ شوق و دلولہ پیدا ہوا۔“

مرحوم جب مدرسہ فین عام مٹو میں داخل ہوئے تھے، اس وقت سیکڑہ سال کی عمر تھی، بہت جلد ترقی کر گئے اس کے قبل انہوں نے عربی میں ایک شعر بھی نہیں کہا تھا، لیکن یہاں عربی میں بھی کہنے لگے، چنانچہ بھائی مولانا عبید اللہ غنبر کی شان میں دو بہترین قصیدے عربی زبان میں لکھے، اور چونکہ ۱۹۲۹ء میں مولانا قتل رحمانی صاحب بھی رحمانیہ دہلی سے فارغ ہوئے تھے، چنانچہ ان کی شان میں بھی ایک قصیدہ اردو زبان میں لکھا۔

”ارمغان نشاط“ کے عنوان سے مولانا قتل کی فراغت پر جو قصیدہ تحریر کیا تھا، اس کے چند اشعار ملاحظہ

فرمائیں :-

خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں ہر اک جاقلزم شادی رواں ہے
 کہیں دور شراب شادمانی کہیں پیڑوں کا کوئی کارواں ہے
 اخفی فارغ ہوئے ہیں علم دیں سے فراغت ان کی فخر و دماں ہے
 پیمبر پور کا ہر ذرہ ذرہ نشاط انگیز ہے بہجت نشاں ہے
 مجھے بھی انبساط اس سے ہے ناظم طبیعت خوب میری شادماں ہے
 اپنے والد صاحب کی شان میں لکھے عربی کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں :

وإن الله أعطاكم كمالا بكل العلم فهو لكم سواع
 وإن أبي هو الحبر الأديب ففى العلماء بنو اس ضياء
 هو المعروف فضلا فى أناس لأن كلامه لهم شفاء

مذکورہ بالا قصائد کو مرحوم نے مؤئیں لکھا تھا، جب کہ ان کی شاعری کی بالکل ابتدا تھی، لیکن آپ ان اشعار سے ان کی ادبیت کا اچھا خاصہ اندازہ لگا سکتے ہیں، عربی کے اور بھی بہت سے قصیدے ہیں لیکن ہم یہاں پر قلم انداز کرتے ہیں کیونکہ اس جگہ ابتدائی شاعری دکھانا مقصود ہے۔

مدرسہ فیض مام مٹو کے بعد رحمانیہ دہلی کی زندگی شروع ہوتی ہے، یہاں آتے ہی مرحوم کی شاعری میں چار چاند لگ جاتے ہیں، کچھ دنوں بعد ان کی کاظمی امر و جوی ایڈیٹر رسالہ ”قائد“ کو اپنا استاذ تسلیم کیا اور انہیں سے غائبانہ اصلاح لینے لگے، پھر ۲۸ مارچ ۱۹۳۵ء سے جلال الدین حیدر کو اپنا استاذ تسلیم کیا، جیسا کہ اپنے مذاکرات میں لکھتے ہیں :

” ۲۸ مارچ ۱۹۳۵ء سے شعر و سخن میں، میں نے حضرت جلال الدین حیدر فرزدہلی سے اصلاح لینی شروع کی اور ان کا باقاعدہ شاگرد بن گیا، کیونکہ ان کی بلند پرواز شاعری جدید رنگ میں مجھے بے حد پسند آئی، اور میں نے اسی رنگ کا تتبع شروع کیا، ان کی اصلاح بھی بہت پسند آئی، اب ان کے شاگردوں کے ساتھ دہلی کے مشاعروں میں شریک ہو کر کافی داد و تحسین و شہرت حاصل کرنے لگا، انہیں حیدر صاحب کی اصلاح کے بعد ایک مشاعرہ میں، میں نے یہ مقطع پڑھا :۔

جب سے ہوا ہوں حضرت حیدر سے مستفیض
رمنائی خیال ہے ناظم بہار پر

یہ حقیقت ہے کہ مرحوم ناظم نے اپنی شاعری میں ایک جدید رنگ اختیار کیا تھا، لیکن افسوس موت نے انہیں اس کی تکمیل کا موقع نہ دیا، طبیعت میں شوخی ظرافت اور جدت پسندی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، معمولی سے معمولی مضمون کو اس انداز میں باندھتے تھے کہ اچھوتا اور نرالا خیال معلوم ہوتا تھا۔

باوجود کسی کے ناظم مرحوم کیسے قادر الکلام اور جدت پسند شاعر تھے۔ اس کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیں:

قطرہ قطرہ میں لہو کے درد بے تابی نہاں
یعنی رگ رگ میں میری پیوست نشتر دیکھو

درد، بے تابی اور پیوست نشتر کو کتنے نفیس انداز میں نہا ہا ہے، عاشقانہ استقلال پران کا درجہ ذیل

شعر اچھوتہ اور نرالا خیال معلوم ہوتا ہے۔

خون ناکامی ارادے کے تزلزل ہی میں ہے

ہمتیں جب بندھ گئیں پھر دوری منزل نہیں

مہو سے کہتا ہے فراق دوست میں لطف سکوت

جس نے کی آہ و فضاں، وہ عاشق کامل نہیں

مسیحا اور ابن مریم کو ناظم کیسے نرالے انداز میں باندھتے ہیں کہ نہ

نہ لائیں آسمان سے ابن مریم رشتہ و سوزن

نہیں گنجائش بخیہ گرمی اب میرے دامن میں

لباس محتسب میں پھر رہا ہے بند بکھنا ساقی

چرا کر آنکھ زاہد مل نہ جائے بادہ خواروں میں

انتظار کو اتنے عمدہ پیرایہ میں نہا ہا ہے کہ بالکل جدید طرز معلوم ہوتا ہے، کہتے ہیں:۔

وہ آئے اور مجھ کو خبر تک نہیں ہوئی اس دھج محویت تھی مجھے انتظار میں

بے تابی اور اضطراب کو بھی ایک ایسے اچھے انداز میں پیش کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے ان کے قبل کسی شاعر نے بانڈھا نہیں ہے۔ ے

آج تک حاصل نہیں اُتد رے لطف سکوت

قطرہ قطرہ خون دل کا ہے جہان اضطراب

ہر قدم، ہر سانس، ہر حرکت میں سیما بی اثر

آج کس کس کو سناؤں ترجمان اضطراب

اب بے خودی کو بھی ملاحظہ فرمائیے ے

یاد کب ہے بخودی میں کہہ گیا کیا کیا مگر

مقا تسلسل زلف جانان کی طرح تقریر میں

شکوہ ابناء زماں سے کوئی شاعر نہیں بچا، مرحوم ناظم نے بھی اس کو ایک عمدہ پیرایہ میں دکھایا ہے۔ ے

زمانہ میں کسی کی قدر افسرائی نہیں ناظم

سوائے نکتہ چینی کے کسی نے کب ہنر دیکھا

غازی جہاں پاشا ترکی مندوب حکومت حجاز جب ہندوستان میں تشریف لائے تو مرحوم ناظم نے ان کی شان میں

قصیدے عربی اور اردو میں لکھے، عربی قصیدہ بہت زبردست ہے، مرحوم مذکرات میں لکھتے ہیں کہ عربی قصیدہ کو

نار موصوف نے یہ فرماتے ہوئے لے لیا کہ میں اسے سلطان ابن سعود خلد اللہ ملکہ کو دکھاؤں گا کہ ایک بیس سالہ نوجوان

ی نے اس قصیدہ کو قلمبند کیا ہے، صد افسوس کہ وہ قصیدہ راقم کو دستیاب نہیں ہو سکا

قصائد کے علاوہ مرحوم نے مرثی بھی لکھے تھے، مرثیہ میں بھی وہ بے معنی لغافی، اور مبالغہ تو صیفی سے بالکل بچتے

ہے، صرف حقیقت واقعہ کا اظہار کیا۔ مولانا قاضی سلیمان صاحب منصور پوری صاحب مد رحمۃ اللعالمین کے

پر میں لکھتے ہیں :

طفل غنچوں کی قبا کا چاک دامان ہو گیا

راہی ملک عدم قاضی سلیمان ہو گیا

آہ ! آنکھوں سے ہماری آج پہناں ہو گیا

کیا خزاں آئی کہ پر مردہ گلستاں ہو گیا

آہ ! باغ علم میں چلنے لگی بادِ خزاں

مجلس علمی میں تھا ممتاز جس کا مرتبہ

اس قدر تھی ان کی ہستی قوم مسلم میں مفید ایک عالم ان کی رحلت سے پریشان ہو گیا
 رنگ و غم کے خار دامن میں لئے پھرتے ہیں ہم اور وہ جنت میں جا کر گل بد اماں ہو گیا
 اشک ریزی چھوڑ ناظم اب اشعار دست دعا
 جنت الفردوس میں داخل کرے ان کو خدا

بہت لمبی نظم ہے، ۳۱ جون ۱۹۳۰ء کو مدرسہ رحمانیہ کے جلسہ تعزیت میں پڑھی گئی اور اخبار اہل حدیث امرتسر
 مجریہ ۱۳ جون ۱۹۳۰ء میں جلسہ کی کارروائیوں کے ساتھ یہ نظم بھی شائع ہوئی۔ چند اشعار علامہ عبدالرحمن مبارکپوری محدث
 مرحوم کے مرثیہ سے ملاحظہ کیجئے :

طوفانِ غم

گلشنِ علم و دل میں یک بیک اُٹی خزاں ہل کی ہل میں ہو گیا اندوہ و غم آگیا سماں
 شور ماتم سے چین میں بلبلیں رونے لگیں پتہ پتہ بن گیا تصویرِ حسرت بے گماں
 ہائے مولانا محدث عبدالرحمان ذی حشم زینتِ ملک بقا ہیں چھوڑ کر بزمِ جہاں
 ہر بشر اس صدمہ جانکاه سے ہے مضطرب ایک عالم ہے و فور غم سے مصروفِ فغاں
 قوم کو وہ دے گئے ہیں تحفہ قلم حدیث یعنی شرح ترمذی کی یادگار جواواں
 ناظم محزوں صمیمِ قلب سے ہے اب دعا

جنت الفردوس میں ہو عبدالرحمان کا مکاں

یہ بھی بہت طویل مرثیہ ہے صرف ابتداء کے چند اشعار اور مطلع ہدیہ ناظمی کے لئے لکھے ہیں، یہ مرحوم کی سات سالہ شاعری
 کا نچوڑ ہے جو اٹھارہ سال کی عمر سے پچیس سال تک جاری رہی۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کم سنی میں مرحوم کی شاعری
 کس پایہ کی تھی، اور اگر مرثیہ ہی تک وہ زندہ ہوتے تو کس پایہ کے شاعر ہوتے۔

مرحوم ناظم کی شادی ۱۵ ارڈی قعدہ ۱۳۴۹ھ، مطابق ۳۱ مارچ اپریل ۱۹۳۱ء میں موضع کشمیلہ ضلع
 درجہنگ کے ایک مشہور و معروف خاندان میں ہوئی، خسر کا نام منشی عبدالرحمن عرف بڑے میاں تھا۔

شادی کے تین سال بعد خداوند عالم نے مرحوم کو ایک لڑکا عطا فرمایا جو ۲۶ جمادی الاخریٰ ۱۳۵۲ھ کی
 شب کو صفرِ ہستی پر نمودار ہوا، نام عبدالعظیم رکھا گیا جو آج کل ماسٹر عبدالعظیم قاضی سلفی کے نام سے

شادی

اولاد

معروف ہیں، مولانا صفی الرحمن مبارکپوری کے کلاس فیلورہ چکے ہیں، نیز مدرسہ اظہار العلوم ہینغبور کے سکریٹری بھی ہیں۔
ولادت کا مادہ تاریخ پنجویں فروری ۱۹۳۵ء نکالا گیا تھا۔

۲۳ اگست ۱۹۳۵ء مطابق ۲۱ جمادی الاولیٰ یوم پنجشنبہ ۱۳۵۴ھ کو اپنے مولد ہی میں ہوئی، اوّل اپنے والد ماجد مولانا محمد ابراہیم صاحب کے پہلو میں اُسودہ خاک کئے گئے۔

مرحوم کے انتقال کی خبر پڑی تو بے شمار تعزیتی خطوط ملے اور اخبار و رسائل میں تعزیتی مضامین سپرد قلم کئے گئے، تاہم ”محدث دہلی“ کا تعزیتی ادارہ ذیل مندرجہ کیا جاتا ہے، محدث لکھتا ہے :

”ابھی کل کی بات ہے کہ مولانا عبدالحلیم صاحب ناظم محدث کے انہیں صفحات میں حجتہ الخلف قدوة السلف، عمدة العلماء، راس الفقہاء حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن صاحب محدث مبارکپوری کے حادثہ ارتحال اور اس الم انگیز تہلکہ علمیہ کا ماتم کر رہے تھے، لیکن کیا معلوم تھا کہ قدرت انہیں مخاطب کر کے یہ کہہ رہی ہے :

تبکی علی من مضی وافت غذا یوردک الموت فی الذی وردوا
تم جانے والوں پر رورہے ہو، حالانکہ موت تمہیں بھی کل وہیں پہنچا دے گی جہاں وہ لوگ گئے۔
آہ! ہمیں کیا علم تھا کہ گلستاں رحمانیہ کا یہ غنچہ ابھی کھلنے بھی نہ پائے گا۔ کہ قدرت کی نیزگیں
اسے مرجھا دیں گی، کون جانتا تھا کہ وہ بلبل جس کی نغمہ زاریاں کل تک سینے والوں کو وحد میں لاتی
تھیں، اتنی جلد مجلس سے بیزار ہو کر شہر غموشاں کو اپنا رفیق بنائے گا، اللہ... اللہ... میں آج اپنے
قلم سے اسے کیونکر مرحوم لکھوں، جس کے حیات پرورد مضامین، طرب انگیز اشعار نے قوم مسلم
میں بیداری اور روح پھیلایا ہو، اس ہونہار نوجوان نے اپنی اس چوبیس سالہ زندگی میں علمی و ملی
خدمات کا وہ نمونہ پیش کیا ہے، جو آج کل کے نوجوانوں کے لئے باعث عبرت ہے۔ ایک طرف اگر اسے
درس نظامیہ کی تکمیل کی سند مدرسہ رحمانیہ دہلی سے حاصل تھی، تو دوسری طرف اس نے رحمانیہ ہی کی
طالب علمانہ زندگی میں الما بادی نیورسٹی سے ”مولوی عالم اور مولوی فاضل“ کی ڈگریاں بھی لیں تھیں
ایک طرف اگر اس نے شان قرآن کلمہ گردیہا کی بہت بڑی خدمت انجام دی تھی، تو دوسری طرف
فطرتی جوڑہ جیسا کامیاب ناول لکھ کر ادب وانشاد کے ساتھ بھی بہت بڑا سلوک کیا ہے، اس کی

انشاء پر دازی اور قادر الکلامی کی شہادت آخر محدث کے صفحات دیتے ہیں تو ملک کے دیگر اخبارات و رسائل میں شائع شدہ مضامین بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔

شاعریت کا فطری مذاق تھا، تاریخ سے خاص دلچسپی تھی، علمی لیاقت اور روشن دماغی کے ساتھ طبیعت میں ظرافت اور خوش مزاجی بھی تھی، تواضع و انکساری خوش خلقی و خوش مزاجی کا مجسمہ تھے، دل میں قوم کا درد تھا، اکثر مسلمانوں کی ذلت و پستی کا ذکر فرما کر غمزدہ ہو جاتے، خصوصاً نوجوانوں کے متغیر مذہب، الحاد و مغرب پسندی سے بیزار تھے، مرحوم کے والد ابھی زندہ ہیں، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس ضعیف باپ کے زخم کی گہرائیوں کا کیا حال ہو گا، اور ایسے لائق فرزند سے اپنی امیدوں بھری گود کو خالی دیکھ کر ان کے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہو گی، مرحوم کے روحانی مربی شیخ عطاء الرحمن صاحب مہتمم مدرسہ رحمانیہ دہلی کے دل پر بھی ان کی جدائی کا خاص اثر ہے، اور کیوں نہ ہو جب کہ اپنے ہاتھوں لگایا ہوا پودا جب اس قابل ہوا کہ اس کے سایہ میں بیٹھ کر ٹھنڈک حاصل کی جاتی، اس کے شیریں پھلوں کی حلاوت سے لوگ شاد کام ہوتے تو کیا ایک یہ تمام آرزوئیں اس جو ہر تابناک کے ساتھ ۲۲ اگست ۱۹۳۵ء کو بغیر پور ضلع درجہ سنگہ کی زمین میں ہمیشہ کے لئے دفن ہو گئیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون !

ما درجہ خیالیم و فلک درجہ خیال

ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو خاص مراتب عطا فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے، اور ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔
ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

اب آخر میں ایک مرثیہ کے چند اشعار نقل کئے جاتے ہیں جو مرحوم کے بڑے بھائی مولانا عبید الرحمن عاقل رحما صاحب نے اس حادثہ جانکاح سے متاثر ہو کر کہا تھا :

اے کہ تم مجھ کو سمجھتے تھے چراغ خاندان	اے کہ تجھ پر عاقل غمگین کو بے حد ناز تھا
گھومتی پھرتی ہیں آنکھوں میں تیری رونمائی	اے ناظم تو کہاں آنکھوں سے اوجھل ہو گیا
دوستوں نے گمراہی خاک لہریں کیوں نہاں	علم کا گنبد تھا کچھ گنج سیم و زر نہ تھا

ہندوستانی مسلمان کیا کریں؟

ڈاکٹر خالد شفاء اللہ رحمانی، جامعہ رحمانیہ بنارس

یہ سوال آج ہر مسلمان کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے، دنیا کے ہر خطے کا مسلمان جن حالات سے دوچار ہے اس کے سامنے یہ سوال ایک عفریت بن کر سر پہ سوار ہے، دنیا کے بڑے بڑے دانشور اپنے اپنے متاع حکمت و دانش کے خزانے اس کے سامنے ڈھیر کر رہے ہیں، لیکن اس سوال کا حقیقی جواب جو ہونا چاہئے اس سے یا تو یہ لاعلم ہیں یا پھر دانستہ گریز کر رہے ہیں۔

اس سوال کے حل کے لئے یہ نکتہ کبھی فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ اس کا ایک جزو مسلمان ہے۔ مسلمان کون ہے؟ ظاہر ہے ایک عام آدمی بھی اس کا یہی جواب دے گا کہ جو اللہ اور اس کے آخری رسول پر ایمان لایا ہو۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا پیروکار ہوتا ہے، پھر یہ دُرگت کیوں؟ خدا خواستہ کہیں ہمارے اندر کوئی خامی تو نہیں آئی؟ ہمارے ایمان و عمل میں تضاد تو نہیں؟ آئیے قرآن کے تناظر میں دیکھیں اور اس سوال کا حل ڈھونڈ لیں۔

مسلم کون ہوتا ہے؟ وہ جو خدا کے اُگے سراطاعت غم کر دے، خدا ہی کو اپنا مالک، آقا، حاکم اور معبود مان لے جو اپنے آپ کو مکمل طور سے خدا کے سپرد کرے، اور اس ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے جو خدا کی طرف سے آئی ہو، اس عقیدے اور اس طرز عمل کا نام ”اسلام“ ہے، اور یہی تمام انبیاء کا دین تھا جو ابتدائے آفرینش سے دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں میں آئے، جو اس نظام حیات کو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے وہ مسلم کہلاتا ہے، اور عرف عام میں اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔

”کہو، اے اہل کتاب! اُو ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے،

یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے، اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم آ مسلم صرف خدا کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں۔“ (۴۴ آل عمران)

مسلم ہونے کے تقاضے | اللہ کی بندگی کا ہر گردن میں ڈالنے کے بعد کیا مسلمان سوچ سکتا ہے کہ اس کی زندگی کا آدھا حصہ تو انسانوں کی بندگی میں گزرے اور آدھ

اللہ کی بندگی میں؟ یا اپنے آپ کو مسلم بھی کہے اور اس کی ساری سوچ عیسائیت و یہودیت کے پھیلائے ہوئے نظریات پر منحصر ہو۔ اب مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہو گا کہ ان کے لئے نجات کی راہ صرف قرآن و سنت ہی میں ہے، یہی وہ راہ ہے جو ان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کر سکتی ہے۔ اسی طرف قرآن نے واضح ففلوں میں کہہ دیا ہے: ”اے مسلمانو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطانیکہ نڈر پور پر نہ چلو۔“ (القرآن)

زوال خلافت عثمانی کے بعد سے مسلمانوں نے تمام باطل نظاموں کو اپنا کر دیکھ لیا، سوائے ذلت و رسوائی تباہی و بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ آج عالم اسلام کی بے بسی، بے کسی قابل دید ہے، اس کی حالت فٹ بال جیسی ہو گئی ہے، جو کھیل کے میدان میں ادھر سے ادھر لڑھک رہا ہے۔

مسلم ہونے کے تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات و جذبات، افکار و نظریات کو صرف اللہ کے احکام کے تابع کر دے۔ ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تم کو موت نہ آئے مگر اس مال میں کہ تم مسلم ہو۔“ (۱۰۲ آل عمران)

اَلْاٰیٰتُ اُخْرِیٰتُ اٰیٰتُہٗمۡ فُصِّلَتْ رَایِ اٰخِرَ الْاٰیۃِ = فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل اِشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی۔ میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں، اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔“ (۳ ہود)

مذکورہ بالا آیت میں مسلمانوں کے سامنے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ جس ذات پر تکیہ کرتا ہے وہ حالات سے بخوبی باخبر ہے اور ساتھ ہی اس کی صفت دانائی ہے۔ اس قرآن میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ پکی اٹل ہیں، خوب چمکی تلی ہیں، نری لغافلہ نہیں ہے، اس میں ایک ایک حکم کھول کھول کر واضح طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے، اس پر تمہارا ایمان بھی ہے پھر کون رکاوٹ ہے جو تمہاری زندگی کو اس سے فاصلہ کر چکی ہے۔ اوہمت سے کام لو، اس پردہ غفلت کو چاک کر کے اپنے پروردگار سے معافی چاہو، دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی طرف پلٹ آؤ وہ تمہیں اچھی طرح رکھے گا، اس کی نعمتیں تم پر برسیں گی اس کی برکتوں سے سرفراز رہو گے، خوشحال، فارغ البال رہو گے، زندگی میں امن اور چین نصیب ہوگا، ذلت و خواری کے ساتھ نہیں بلکہ عزت و شرف کے ساتھ چلو گے، یہ وعدہ کسی انسان کا نہیں بلکہ اس ذات کی طرف سے ہے جو اپنی مخلوقات کا ہر آن، ہر لمحہ نگہبان ہے، صرف یقین و عمل کی ضرورت ہے، اپنی خفہ صلاحیت کو صدائے قرآنی سے بیدار کرو، پھر دیکھو اسی دنیا میں عزت و شرف کی دولت سے نوازے جاؤ گے، کیا تاریخ اسلام اس پر گواہ نہیں ہے؟

ایک غلط فہمی | آج کل یہ تصور عام ہے بلکہ عقیدہ کی صورت اختیار کر چکا ہے کہ خدا ترسی اور استقامت اور احساس ذمہ داری کا طریقہ اختیار کرنے سے آدمی کی آخرت بنتی ہو تو بنی ہو مگر دنیا ضرور بگڑ جاتی ہے، اسی عقیدہ کا اثر ہے کہ مسلمانوں میں لین دین کے معاملات کے بارے میں عام رجحان یہ ہے کہ جھوٹ، مکر و فریب سے کام لینے میں ہی فائدہ ہے ورنہ تجارت خسارے میں چلی جائے گی اور ہم دوسروں سے پیچھے چلے جائیں گے، لیکن قرآن اس عام غلط فہمی کا رد کرتا ہے، ”جو شخص بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے“ (النمل ۹۷)

اللہ کے نزدیک دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اخلاق پاکیزہ ہوں، معاملات درست ہوں ہر معاملہ میں ان پر بھروسہ کیا جاسکے، ہر شخص بھلائی کا متوقع ہو، کسی انسان کو یا کسی قوم کو شر کا اندیشہ نہ ہو۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے اللہ نے جو وسائل مہیا کئے ہیں ان میں حرام و حلال کی تمیز اس نے بتلایا ہے، اس کے بعد سامان زندگی دو قسم کی ہے، ایک وہ سر و سامان ہے جو خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لئے دیا جاتا ہے اور جس سے

دھوکا کھا کر ایسے لوگ اپنے آپ کو دنیا پرستی و خدا فراموشی میں اور زیادہ گم کر دیتے ہیں، یہ بظاہر تو نعمت ہے لیکن بہ باطن خدا کی پھنکار اور اس کے عذاب کا پیش خیمہ ہے، قرآن مجید اس کو ”متاع غرور“ سے تعبیر کرتا ہے۔ دوسرا وہ سرو سامان ہے جس سے انسان خوشحال اور قوی باز ہو کر اپنے خدا کا اور زیادہ شکر گزار بنتا ہے، خدا اور اس کے بندوں کے اور خود اپنے نفس کے حقوق زیادہ اچھی طرح ادا کرتا ہے، خدا کے دیئے ہوئے وسائل سے طاقت پاکر دنیا میں خیر و صلاح کی ترقی اور شر و فساد کے استیصال کے لئے زیادہ کارگر کوشش کرنے لگتا ہے، یہ قرآن کی زبان میں ”متاع حسن“ ہے یعنی ایسا اچھا سامان زندگی جو محض عیش دنیا ہی پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ نتیجہ میں عیش آخرت کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔

اور اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور

ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے

ناشکری کرنے لگتا ہے اور اگر مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزا چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دلدار پار ہو گئے پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے، اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکو کار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لئے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔“ (۹ تا ۱۱ ہود)

قرآن انسانی طبیعت کا حال بیان کرتا ہے، عام انسان خود اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، آج خوشحال اور طاقت ور ہیں تو اکڑ رہے ہیں، سادوں کے اندھے کی طرح ہر طرف ہریالی دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کبھی اس پر خزاں بھی آسکتی ہے۔ اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تو بلبلا اٹھے، حسرت و یاس کی تصویر بن کر رہ گئے، پھر جب بر اوقت ٹل گیا تو وہی اکڑوہی ڈینگیں اور نعمت کے نشے میں وہی سرمستیاں پھر شروع ہو گئیں۔ یہ انسان کی ذلیل ترین صفت ہے۔ قرآن میں دونوں قسم کے انسانوں کا بیان ہوا ہے فرعون کو دیکھو جب قوت و طاقت کے نشے میں بھور ہوا تو کیسی سرکش دکھائی ”اُنا ربکم الاعلیٰ“ کا نعرہ لگایا تو اس نے اس کی اودھم بازی کی کیا سزا دی؟ ہاں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو گا وہی اس سے عبرت پکڑیں گے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب قوت ملی تو انہوں نے کیا کیا؟ کیسی حکومت کی؟ قرآن میں مذکور ہے

اللہ تعالیٰ نے عظیم بادشاہی، عظیم علم و حکمت اور آسمان و زمین کی بے شمار نعمتوں سے نوازا اور وہ ان نعمتوں کو پاکر کسرشی، فساد میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ برابر اپنے رب کے شکر گزار اور فرماں بردار رہے، یہ دونوں مثالیں تمہارے سامنے ہیں اب چاہے فرعون کی روش پر چلو اور چاہے حضرت سلیمانؑ کی روش اختیار کے شکر گزار رہ کر اپنے آپ کو خدا کی نعمتوں کا حق دار بنا سکتے ہو۔ دونوں راہیں کھلی ہوئی ہیں۔

لیفیت بدلنے کی ضرورت ہے | انسانوں میں کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ صرف امن و سکون ہی میں مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہیں، وہ سماج میں

یک کنارے آزاد رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، کسی دکھ اور تکلیف کے تصور ہی سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی تو اسلام ہی کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، ڈھل مل یقین جیسے لوگوں کو اپنی اپنی کیفیت کو بدلنا ہوگا۔ بعض لوگ اللہ کی عبادت کنارے پر ہو کر کرتے ہیں، پھر اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچ جائے تو تسلی پا جاتے ہیں اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچی تو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، ان لوگوں نے دنیا و آخرت (دونوں میں) خسارہ اٹھایا یہ کھلا ہوا خسارہ ہے۔ (۱۴ المچ)

اٹل حقیقت | حالات کتنے ہی کیوں نہ سنگین ہوں، راستے کتنے کیوں نہ پرکٹھن ہوں، ایک مسلمان کی سوچ اس کی فکر ہمیشہ اس حقیقت پر ہوتی ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آیا ہے، اس نے عہد کیا ہے میری نماز، میری قربانیاں، میری حیات و مہمات سب اللہ کے لئے ہیں موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے راہ فرار اس کا شیوہ نہیں، یہی تو دردِ داغ ہے جس سے ہو کر اللہ کے پاس جانا ہے، موت تو ہماری زندگی ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں (ان لوگوں کا حال) جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے (پھر کیا ہوا) اللہ نے کہا تم سب مر جاؤ، پھر انہیں میں سے ان کو زندہ کیا۔

قومیں مٹتی بنتی رہتی ہیں | قرآن آپ نے پڑھا ہے، اس میں دنیا کی تباہ شدہ قوموں کا بیان ہوا ہے، ان کے عروج و زوال کے اسباب بیان کئے گئے ہیں، آخر

کس کے لئے؟ مسلمانوں کے لئے، پھر ہم کیوں نہیں ان سے سبق حاصل کرتے، قوموں کا عروج و زوال، نبی و ہدای کر دار و عمل پر مبنی ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں صرف عقائد کی

درستگی کی طرف بلاتے رہے، جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا تھا ان کے خلاف مکہ والوں نے کیا کیا نہیں ظلم و ستم کے پہاڑ ٹھہرائے تھے، آخر ان کا ان سے کیا جھگڑا تھا؟ یہی نہ کہ صرف اللہ کو مانو یا یہ ماننا کیا تھا صرف زبان سے نہیں بلکہ تصور، تفکر، عمل و کردار میں بھی مانو، اس کی ذات و صفات کی یکتائی صرف زبان تک محدود نہ رہ کر تصرفات اشیاء کا قدرت کاملہ میں بھی ایک ہے، وہ جب روک دے تو کوئی نہیں دے سکتا، اگر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ اپنی حکومت میں بھی یکتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے اس کی ذات مطلق ہے، اس کی قدرت کے لئے کسی مادی اسباب و علل کی حالت نہیں جب چاہے ختم کر سکتا ہے جب چاہے جاری کر سکتا ہے۔ یہی توحید کی امانت سینوں میں لے کر جب عرب کے ”جر داپے“ نکلے تو وہ

دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے

بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے

فارس و روم (جو اس وقت سپر حکومتیں تھیں) کے سیل بے پایاں کو کنارے لگا دیا تھا، ان کے پاس توحید کی امانت تھی، اسی سے وہ تمام مادی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے دنیا کو یہ بتا دیا کہ جس دل میں اس کا سودا سا جاتا ہے وہ بے خوف و خطر آتشِ نمرود میں کود پڑتا ہے، تاریخِ عالم اپنے یہاں ان کے واقعات کو محفوظ کر لیتی ہے۔

صبر کسے کہتے ہیں؟

صبر کا مفہوم عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان وقت کی ہر گردش سے اثر لے کر صرف خاموش رہ جائے اور یہ سوچ لے کر یہ تو اللہ کی طرف سے ہونا ہی سہی اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ حکمِ الہی کا پابند ہے، لیکن صابر وہ شخص ہے جو زمانہ کے بدلنے ہوئے حالات میں اپنے ذہن کے توازن کو برقرار رکھے، اللہ کی طرف سے آزمائش خواہ نعمت کی صورت میں ہو یا مصیبت کی صورت میں ہو دونوں صورتوں میں اس کی بردباری اپنے حال پر قائم رہے، اپنے موقف پر ڈٹا رہے، کسی قسم کی بے اطمینانی کا اظہار نہ کرے، بلکہ شاہراہِ زندگی کے ہر کانٹے کے چھین کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے منزل کی طرف گامزن رہے، تدبیر و دانائی سے صبر و شکیبائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرتے رہے، کوئی بھی باطل کی طاقت اس کو اپنے موقف سے ہلانہ سکے، خواہ طوق و سلاسل اور پابند زندان ہی نہ کر دیا جائے، تمہارے سامنے رسولوں کی حیاتِ مبارکہ موجود ہیں، اور تم کو ہدایت

کی گئی ہے کہ صبر کرو جس طرح باہمت رسولوں نے صبر کیا ہے۔

صبر کہتے ہیں ارادے، عقیدے کی مضبوطی و پختگی کو، خواہشات نفس کا وہ انضباط ہے جس سے ایک شخص نفسانی ترقیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کئے ہوئے راستے پہ لگا تار بڑھتا رہے۔ ”صبر اور نماز سے مدد لو، بیشک نماز ایک سخت مشکل کا کہے مگر ان فرماں بردار بندوں کے لئے مشکل نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔“ (البقرہ ۴۵-۴۶) ارادے کی پختگی، عزم کی مضبوطی یہ صرف صبر اور نماز کے ذریعے مسلمان کو حاصل ہو سکتی ہے، اس اخلاقی صفت کو اپنے اندر پرویش کرو گے تو ساری دشوار گزار راہیں آسان ہو جائیں گی۔

مسلمانو! تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آکر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑھکر کام ہے۔“ (۱۸۶ آل عمران)

موجودہ حالات میں مسلمانوں کے خلاف طعن و تشنیع، ان کے الزامات، ان کے بیہودہ طرز کلام اور ان کی جھوٹی نشر و اشاعت کا جو ایک سلسلہ جاری ہے اس لئے اس کے مقابلے کے لئے مسلمانوں کو یہ ہدایت ہے کہ بے صبر ہو کر تم ایسی باتوں پر نہ اتر آؤ جو صداقت و انصاف، وقار و تہذیب اور اخلاق فاضلہ کے خلاف ہے۔

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلہ میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لئے کمر بستہ رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔“ (آل عمران ۲۰۰)

حادثہ پیش آجائے

توانندہ کے لئے عبرت پکڑنی چاہیے، لیکن عبرت حاصل کرنے کا نتیجہ نہیں ہونا چاہئے کہ اس کے رنج و اندامت میں لکھ کھوئے جاؤ، اور ہمت ہار بیٹھو۔

”اور دیکھو کتنے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے باخدا لوگوں نے (راہ حق میں) جنگ کی، لیکن کسی ایسا نہیں ہوا کہ ان سختیوں کی وجہ سے جو انہیں خدا کی راہ میں پیش آئی ہوں، بے ہمت ہو گئے ہوں اور نہ ایسا ہوا کہ کمزور پڑ گئے ہوں، یا ان کی عزت نفس نے یہ بات گوارا کر لی ہو کہ ظالموں کے سامنے مجربے چارگی کا اظہار کریں (بے ہمتی، کمزوری اور عریضی کے سامنے اعتراف مجزومہ باتیں ہیں جن سے باخدا

آدمی کا دل کبھی آشنا نہیں ہو سکتا (اور اللہ انہی لوگوں کو دوست رکھتا ہے، جو مشکلوں، مصیبتوں میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور پھر سختیوں اور مصیبتوں کا کتنا ہی ہجوم کیوں نہ ہو، لیکن ان کی زبانوں سے اس کے سوا کچھ نکلتا تھا کہ خدایا ہمارے گناہ بخش دے، ہم سے ہمارے کام میں جو زیادتیاں ہو گئی ہوں ان سے درگزر فرما کر ہمارے قدم راہ حق میں جمادے اور منکرین حق کے گروہ پر ہمیں فتح مند کر، ”جب ان کے ایمان و عمل کا یہ حال تھا (تو خدا نے بھی انہیں دونوں جہان میں اجر عطا فرمایا، دنیا کا بھی ثواب دیا کہ فتح و کامرانی ان کے حصے میں آئی اور آخرت کا بھی بہتر ثواب دیا (نعیم ابدی کے مستحق ہوئے) اور اللہ تو انہی لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو نیک کردار ہوتے ہیں۔“ (۱۴۶-۱۴۷ آل عمران)

”جن لوگوں نے اپنے ایک ہی دین کے ٹکڑے کر دیئے اور الگ الگ گروہ بندیوں میں بٹ گئے، تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، جیسے کچھ ان کے عمل رہے ہیں، ان کا نتیجہ خدا انہیں بتلا دے گا،“ (پ: ۱۶ : ۱۶)

”پھر لوگوں نے ایک دوسرے سے کٹ کر جدا جدا دین بنائے، ہر ٹوٹی کے پلے جو کچھ پڑ گیا ہے، اسی پر ملن ہے۔“ (پ: ۱۶ : ۵۳)

ایک ہی پروردگار عالم کے ماتے والوں نے نجات و سعادت، حق و باطل کا معیار، اعتقاد و عمل کے بجائے جتنے بندیوں میں سمجھ رکھا ہے، سارا دار و مدار اس پر اُکے ٹھہر گیا ہے کہ کون کس جتنے اور گروہ بندی میں داخل ہے، اگر ایک آدمی کسی خاص مذہبی گروہ بندی میں داخل ہے تو یقین کیا جاتا ہے کہ وہ نجات یافتہ ہے اور دین کی سچائی پیل گئی، اگر داخل نہیں ہے تو یقین کیا جاتا ہے کہ نجات کا دروازہ اس پر بند ہو گیا اور دین کی سچائی میں کوئی حصہ نہیں، گویا دین کی سچائی آخرت کی نجات اور حق و باطل کا معیار تمام تر گروہ بندی اور فرقہ پرستی ہو گئی، اعتقاد و عمل کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر آدمی یہی یقین کرتا ہے کہ اصلی دین کا وہی دعویدار ہے باقی تمام لوگ اس سے محروم ہیں، چنانچہ ہر گروہ کا ماتے والا دوسرے کے خلاف نفرت و تعصب کی تعلیم دیتا ہے، خدا پرستی اور دین داری کی راہ سراسر بغض و عداوت، نفرت و خونریزی کی راہ بن گئی ہے۔

گروہ بندی کا نتیجہ

دین سے مقصود خدا پرستی اور نیک عملی کی راہ تھی، وہ کسی خاص طبقہ، گروہ یا گروہ بندی کا نام نہ تھا، یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک خاص طرح کی نسلی اور جاتی

گروہ بندی کا دائرہ کھینچا اور اس کا نام یہودیت، عیسائیت رکھ دیا اور جو اس گروہ بندی میں داخل نہیں وہ ہدایت یافتہ نہیں۔

”اور یہودیوں نے کہا عیسائیوں کا دین کچھ نہیں ہے، اسی طرح عیسائیوں نے کہا یہودیوں کے پاس کیا دھرا ہے؟ حالانکہ دونوں الٹے کتاب پڑھتے ہیں (اور دونوں کا سرچشمہ دین ایک ہی ہے) ٹھیک ایسے ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی (جو مقدس نوشتوں کا) علم نہیں رکھتے (یعنی مشرکین عرب نے کہ وہ سب صرف اپنے ہی کو نجات کا وارث سمجھتے ہیں) اچھا جس بات میں باہم دگر جھگڑ رہے ہیں، قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دے گا (اور اس وقت حقیقت حال سب پر کھل جائے گی)۔“ (۱۱۳-۲)

قرآن ان کے منزعومہ دین کا رد کرتا ہے ”بَلٰی مَنْ اٰسَمٰ وَجْہَہٗ لِّلّٰہِ وَہٗ مُحْسِنٌ۔“ جس کسی نے بھی اللہ کے آگے عبودیت کا سر جھکایا اور نیک عملی کی زندگی اختیار کی اس نے دین کی نجات و سعادت پالی، مذہبی گروہ بندی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کو جھٹلاتا ہے اور اپنے ہی کو نجات و سعادت کا مالک سمجھتا ہے۔

عبادت گاہوں میں تفرقہ

مذہبی گروہ بندی کی گمراہی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت گاہوں تک الگ الگ ہو گئی ہیں، حالانکہ تمام کے تمام ایک ہی الٹ

تھے نام لیا ہیں لیکن ممکن نہیں ایک مذہب کا پیرو دوسرے مذہب کی بنائی ہوئی عبادت گاہ میں جا کر خدا کا نام لے سکے، اتنا ہی نہیں بلکہ ہر گروہ صرف اپنی عبادت گاہ کو اللہ کی عبادت گاہ سمجھتا ہے، دوسرے گروہ کی عبادت گاہ اس کی نظروں میں کوئی احترام نہیں رکھتی۔

”اور غور کرو اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا انسان کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے رکاوٹ کھڑی کرے اور اس کی دیرانی میں کوشاں ہو۔“ (پ ۱۱۳)

یہودی، عیسائی کی گروہ بندی کا غرور یہاں تک بڑھ گیا تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ نے جہنم کی آگ ہم پر حرام کر دی ہے، اگر ہم میں سے کوئی آدمی جہنم میں ڈ

گروہ بندی کا غرور

بھی جانے لگا تو اس نے نہیں کراے مذاب میں ڈالا جائے بلکہ اس لئے کہ گناہ کے داغ دھبوں سے پاک صاف کر دیا جائے اور پھر جنت میں جا داخل ہو۔ قرآن ان کے اس زعمِ باطل کا رد کرتا ہے ”جس کسی نے بھی اپنے عمل سے برائی کمائی اس کے لئے برائی ہے، جس کسی نے بھی بھلائی کمائی اس کے لئے بھلائی ہے۔“

مسلمانو یاد رکھو

(مسلمانو یاد رکھو! نجات اور سعادت) نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے

نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر (خدا کا قانون تو یہ ہے) جو کوئی بھی برائی

کرے گا اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، اور پھر نہ کسی کی دوستی بچا سکے گی نہ کسی طاقت کی مددگار۔ (۳-۱۲)

خود سازی

کوئی تحریک یا جماعت بغیر خود سازی اور تعمیر کے کامراں اور کامیاب نہ ہوتی ہے اور نہ

ہوگی، یہ اہل حقیقت ہے، جس سے انکار انسان کا کوئی فرد نہیں کر سکتا، خواہ وہ

مسلمان ہو یا غیر مسلمان، قوموں کے مروج و زوال کی داستانیں ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہوئی ہیں،

مسلمانوں کے سامنے تو مسلم قرآن موجود ہے جس میں تباہ شدہ قوموں کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے، اس کے

باجود اگر مسلمان اپنی آنکھیں بند کئے رکھنے میں اور اسی میں اپنی عافیت سمجھتا ہے تو اس کو کون بیدار کر سکتا

ہے، جو آدمی سویا ہو تو اس کو جگا یا جا سکتا ہے، اگر بہت گہری نیند ہے تو دو تین آواز میں اٹھ جائے گا، لیکن

اگر وہ بیدار ہو کر آنکھیں موندے بڑا ہو تو ہمالیہ کی چوٹی بھی پھٹ جائے مگر وہ نہیں اٹھے گا۔

یہی حال مسلمان قوم کا ہو گیا ہے، اس کے پاس روشنی ہے، اس کی پانی رہبر موجود ہے پھر بھی اس کو ایک

لیڈر کی تلاش ہے جو اس کی رہنمائی کر سکے، تو اؤ تمہارے کرنے کے جو کام ہیں وہ قرآن کی زبانی سنو اور عمل

کے میدان میں اتر جاؤ، یہی تمہارا رہبر ہے یہی تمہارا لیڈر ہے۔

مسلمانوں کے کرنے کے کام

انسانی زندگی میں نشیب و فراز کا ہونا ضروری ہے، جیسے

موسم بدلتا رہتا ہے، رات آتی ہے پھر سورج طلوع ہوتا ہے، تو

اندھیرے مٹ جاتے ہیں، اسی طرح جو اکبھی موافق پہنچتی ہے اور کبھی مخالفت، بھاؤ کے لئے انسان مختلف تدبیریں

کرتا ہے، لیکن ان تدبیروں میں اگر سوچ کا دائرہ صرف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سمٹ

جائے تو پھر کوئی مشکل، مشکل نہیں رہتی، دنیا میں اس سے پہلے کامیاب تجربہ ہو چکا ہے، اور وہ کاغذ کے

ادراک اور انسانوں کے دلوں میں محفوظ ہیں، صرف ضرورت ہے اس کے برتنے کی۔

مسلمانوں کی ساری سوچیں ملت سے وابستہ ہونی چاہئے، ملی مفاد میں غلو ص کے فقدان کی وجہ سے
 ج مسلمان تیسع کے دانے کی طرح ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے، علما اپنے فرائض سے غافل، امراء اپنے وظائف
 خالی، پیشوایان ملت ریا و نمود سے معمور، عوام درمیان میں حیران و پریشان، یہ ہے ملت اسلامیہ
 مجموعی حالت زار۔

خلوص نیک نیتی اور خلوص یہ وہ صفت ہے جس سے بترے پتھر دل موم ہو جاتا ہے، مسلمانوں
 میں یہ عظیم صفت جب تک برقرار رہی تو اللہ تعالیٰ اس کو اذن اور اس کی توفیق عطا
 ماتا رہا، لیکن جب اس صفت سے عاری ہو گیا تو کامیابی کے سارے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ کفر
 یان کے درمیان جو لوگ ڈانوا ڈول رہتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے،

”البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں
 اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عطا
 فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی
 روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔“ (۱۴۶-۱۴۷، النساء)

دین کو اللہ کے لئے خالص کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی وقاداریاں اللہ کے سوا کسی اور سے وابستہ
 ہوں، اپنی ساری دلچسپیوں اور محبتوں اور عقیدتوں کو وہ اللہ کے آگے نذر کرے، کسی چیز کے ساتھ
 ہی دل کا ایسا لگاؤ باقی نہ رہے کہ اللہ کی رضا کے لئے اسے قربان نہ کیا جاسکتا ہو۔

اگر تم اللہ کے ساتھ احسان فراموشی اور نمک حرامی کا رویہ اختیار نہ کرو بلکہ صحیح طور پر اس کے احسان
 ناک رہو تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ تمہیں سزا دے۔

غرت و غصہ کے جذبات مسلمانوں کے ستانے اور پریشان کرنے پر تیلے ہوئے انسانوں کے ظنان
 ان کے اندر نفرت اور غصہ کے جذبات کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے

لیکن مسلمانوں کو ایک نہایت بلند درجہ کی اخلاقی تعلیم دی گئی ہے: ”اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی
 زبان کھولے الایہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے (مظلوم ہونے کی صورت میں
 رنج تم کو بدگوئی کا حق ہے) لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کئے جاؤ، یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو

اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔“ (۱۳۸ - ۱۳۹ ، الفساد)

مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ کسی سے خائف نہ ہو کیونکہ وہ تنہا نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا خاص فیضان ان پر ہمہ وقت جاری رہتا ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں اسلامی زندگی کا آغاز کریں اور محنت کریں تو اللہ کی توفیق اور مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ (عنکبوت ۶۹ - ق ۱۶)

خوف اور امید

”دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو“ (آل عمران ۱۳۹)

”اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں“ (یوسف ۸)

”اے میرے بندو! تم پر آج کوئی خوف نہیں اور تم غم نہ کھاؤ۔“ (زخرف ۶۸)

(اللہ کے بندے) اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لئے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے رفع کرتے ہیں، آخرت کا کھرا نہیں کے لئے ہے۔“ (رعد ۲۱ - ۲۲)

”جس نے سرکشگی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانا ہوگی اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانا ہوگی۔“ (نازعات ۳۷ تا ۴۱)

دنیا میں ایسی کوئی قوم آپ نے نہ دیکھا ہوگا جس میں اتنا اتحاد و اتفاق پر زور نہ دیا گیا ہو جتنا اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا ہے۔ لیکن کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج مارے جہان میں اسی کی داستان چھڑی ہے، مسلمان ایک نصب العین ہے، ایک مشن ہے، ایک تحریک ہے لیکن خود اس کو معلوم نہیں یا پھر اس کا یقین و ایمان قرآنی تعلیمات پر نہیں ہے، رات دن نماز کے ذریعے اتحاد کی مشق کرتا ہے۔ قرآن اس کو فرقہ بندی، گروہ بندی کے برے نتائج سے آگاہ کرتا ہے، حق و صداقت کی راہ بتاتا ہے لیکن اس کو ضد سی ہو گئی ہے۔

اتحادِ ملت

”اود دیکھو! سب مل جل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لو، اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، اللہ نے تمہارا نعمت عطا فرمائی ہے اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔“ (آل عمران ۱۰۲)

گمراہ قوموں کی محرومیوں سے سبق لینے کی ضرورت ہے ان کے طور طریقوں سے اپنے دل و دماغ رکھنا ضروری ہے، اجتماعیت کے فقدان سے انفرادی قوت کا کوئی وزن نہیں ہوتا، پتے جب درخت ٹوٹ کر گر جاتے ہیں تو جو چاہتا ہے وہ روند ڈالتا ہے، پھر ہوا جہاں چاہتی ہے اڑا کر لے جاتی ہے افراد ملت کے اجزاء ہیں، کوئی جز ناقص ہوگا تو ترکیب غیر مکمل ہوگی، مسلمان لاکھ گروہ درگروہ بنے ہوئے ہیں لیکن ان کے لئے ایک ایسا نقطہ اتصال موجود ہے کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ، کتاب اللہ تو ہر مسلمان کے لئے حرز جاں ہیں، تو کیوں نہ اسی کو بنیاد مان کر ہندوستان کے مسلمان! شام مشرق کی آرزو کی تکمیل کر دیں، کاشش! مسلم بھی ہوتے ایک!۔

علماء کے اقدامات
اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہبی پیشواؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیش ا حالات سے عوام کو باخبر رکھیں، جس نظریہ سے کبھی سوچتے ہوں اسی کے ملت کے فلاح و بہبود کی بات کریں، اپنی مقبولیت اور اپنی سستی شہرت کے لئے ان کے جذبات سے نہ ان کے جذبہ عقیدت سے فائدہ اٹھا کر ”صراط مستقیم“ کے بجائے حلاکت و بربادی کی راہ نہ دکھائیں۔ انکو مذہبی پیشوائی، لیڈری کے منصب پر بٹھایا ہے اپنے آپ کو قرآنی تعلیمات اور سیرت مبارکہ جیسے مہتمم بالشارع سے تو لیتے رہیں۔ یہود کے علماء، عیسائی پادریوں کی تصویر قرآن نے بیان کر دیئے ہیں۔

ملت کی ذمہ داری
ملت کے افراد پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ محبت و عقیدہ اتنا سرشار نہ ہو جائیں کہ اندھے، گونگے، بہرے بن کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کنویں میں گملا دیں، بلکہ مومنانہ فراست سے حالات کا تجزیہ کرنے کا کم سے کم جو شعور و آگہی ہے اس سے تو آج عام ہندوستانی مسلمان مسلمانوں کے اس طبقہ پر افروختہ اور چین بہ چین ہے جو اس کی قیادت کا ڈر جائے ہوئے ہیں، ان کی خود غرضی، مفاد پرستی، زر پرستی، جاہ طلبی، ملت کی زبوں حالی کا سب سے ہے۔ وہ طبقہ جو بے لوث ہو کر کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہے پس پر وہ چلا گیا ہے، عوام کو مخلصین کو پہچاننا اور ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے والوں کو اسٹیج سے ہٹانا ہوگا تب جا کر ملت کا شیرازہ متحد ہو سکتا ہے!

کے مابین منافرت کا بیج بولنے والے افراد کو سماج میں کوئی مقام نہ ملنے پر یہ خود بہ خود ہپا ہو جائیں گے۔
 اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما میں بھی اختلاف ہوتے تھے۔
 صحابہ کرام میں اختلافات پائے جاتے تھے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ پوری ملت کو اپنی انا کے لئے
 سولی پر چڑھا دیا جائے۔

اس حقیقت کو جان لینے کے بعد مسلمان اپنے مشن اور نصب العین پر ڈٹا رہے، یہ یقین کر لیجئے اگر
 مسلمان ماضی میں ہوا کے رخ کو یہ جان کہ اپنی ذہنیت میں تبدیلی کر لیتا اور سیاسی قلابازیوں کے بجائے
 اپنی ساری توجہ اپنی تعمیر میں صرف کرتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ پھر بھی ابھی وقت اتنا نا سازگار نہیں کہ مسلمان
 سنبھال لے نہ سکیں۔

جو معاشرہ یا سماج وحی الہی کے زیر سایہ رہ کر پیچھے کا ظاہر ہے کہ اس کے برگ و بار سدا ہرے۔
 بھرے رہیں گے، ان پر خزاں کے آٹا نہ اور گردش روزگار کے جھونکے اٹیں گے بھی تو اثر انداز نہیں ہوں گے۔
 داعی حق صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی زندگی کی تشبیہ و تمثیل سے دی ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں وہ
 ادھر ادھر جھومتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں۔
 ...

محمد اطہر افضال احمد
مؤلف تہ مجنن

طالبان علم کا ماضی اور حال

يُزَفِّعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۖ (المجادلہ آیت ۱۱)
کتھے تو آ بار وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو
ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو

چرخ کین اور ماد رگیتی اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ اس دنیائے رنگ و بو کے اندر جتنے بھی ادیان و ملی اور مذہب منصفہ شہود پر آئے۔ سب نے علم کی اہمیت، افادیت اور اس کی اولیت کا اعتراف کرتے ہوئے طالبان علم کو خواہ وہ عمر و علوم سے وابستہ رہے ہوں یا دینی اور شرعی علوم سے، معاشرے اور سماج کے اندر ایک مخصوص، منفرد اور اعلیٰ مقام رکھا۔ مذہب اسلام جو دنیا کے دیگر جملہ مذاہب سے اعلیٰ، ارفع اور اکمل ہے اور ان الدین عند اللہ الاسلام سے متعارف ہے تو اس کے اندر حصول علم کی اہمیت یقیناً بدرجہ اولیٰ ہوگی۔ کتاب الشراہ و احادیث نبویہ میں متعدد مقامات پر علم کی اہمیت اور فضیلت کو نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے تحصیل علم کے فوائد ہرگز و نا کس پر محسن و خوبی مترشح اور منکشف ہو گئے ہیں جب ہم طالبان علم کے ماضی کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارا ذہن فوری طور پر اصحاب صفہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے علوم دینیہ کی تحصیل میں محنت شاقہ اور بھوک کے شدید و مصائب برداشت کئے اور غربت و افلاس کے باوجود حصول علم میں سعی پیہم اور مسلسل جدوجہد کی، اسی طرح تابعین تبع تابعین، اور اسلاف کرام کے حصول علم کے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے تحصیل علم کی خاطر پر خوار اور پر خطر و اذیور کی خاک چھانی، اور نہایت تندہی، جانفشانی اور عرق ریزی کے ساتھ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمہ جیسے اہم فریضہ کو بجالائے اور رضائے الہی کے مستحق ہوئے۔

جب ہم اپنے اسلاف کرام کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت اطہر من الشمس عروجاتی ہے کہ ان کے نزدیک

حصولِ علم کا مقصد احیاءِ دین، اعلاءِ کلمۃ اللہ، اصلاحِ حال اور نصائے الہی تھا اسی لئے حالات کی سنگینی و سنگلاخی، باؤل کی نیرنگی، زمانے کی ستم ظریفی ان کے حصولِ علم کی راہ میں مانع نہ ہو سکیں کیونکہ ان کے عزائم مصمم تھے، ان کے ارادے کے اندر توانائی گہرائی اور گیرائی تھی، اور ان کے قوصلوں کے اندر پختگی تھی، وہ تعلق پرستی اور فریب کاری سے کوسوں دور تھے، ان کا ہر عمل ذاتی مفاد سے بالاتر ہوتا تھا، ان کے اندر ذوق و شوق اور تلاش و جستجو کا مادہ تھا، وہ لوگ استقلال، ثبات قدمی اور صبر و توکل کے پہاڑ تھے۔ آفتاب کی تمازت، دھوپ کی کلفت، پیاس کی شدت، وطن سے بعدت، اہل و عیال کی فرقت، سفر کی مشقت، مصائب کی کثرت اور وسائل کی قلت ان کو منزل مقصود کی طرف بڑھنے سے نہ روکتے۔ امام شافعیؒ کا یہ قول ”کہ جس شخص نے دولت کے زور اور خودی کے گمنڈ میں علم طلب کیا وہ ناکام رہے گا اور جس نے تنگدستی اور ملتی وقار کے ساتھ طالبِ علمی کی وہ کامیاب ہوگا“ ان کی پوری زندگی پر حاوی اور مسلط تھا۔ مسلسل تنگدو اور پر پایاں محنت ان کی فطرتِ ثانیہ بن چکی تھی، کیونکہ وہ لوگ محسن و خوبی جانتے تھے کہ بغیر محنت کے انسان کو کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہی کلید کامیابی ہے، من جد و وجد۔

بے محنت پیہم کوئی جو ہر نہیں کھلتا روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد
خونِ رگِ معمار کی گرمی سے ہے تعمیر مئے خانہ حافظ ہو کہ بت خانہ بہزاد
(علامہ اقبالؒ)

یہاں اس صورتِ حال کی وضاحت کے لئے چند واقعات اپنے دعویٰ کی دلیل میں پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ ان کے علم حاصل کرنے کا طریقہ ہلکے اوپر آشکارا ہو جائے۔ امام شافعیؒ ایک جلیل القدر اور عظیم المرتبت شخصیت کے مالک ہیں، آپ کی طالبِ علمی کا زمانہ نہایت محسرت اور تنگی میں بسر ہوا حتیٰ کہ ضروری نمٹ لکھنے کے لئے کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی دستیاب نہ ہوتا تھا۔ امام مسلمؒ کا انہماک مطالعہ سبق آموز ہے آپ کسی مسئلہ کی تحقیق و تدقیق میں مصروف و مشغول ہیں۔ سامنے کھجور سے بھری ہوئی ٹوکری رکھی ہے آپ ایک ایک کر کے ٹوکری کی ساری کھجوریں کھا جاتے ہیں اور احساسِ یک نہیں ہوتا جس کے تجربے میں آپ کا استعمال ہو جاتا ہے، مناسبتاً رسم و رواج کا دیان اور الوفاء، شہداء اللہ صاحبِ التمری رحمہ اللہ کے رتبہ جلیلہ سے شاید ہی کوئی ناواقف ہوگا۔ انہوں نے اپنا حال خود ہی بیان کیا ہے کہ ”حالتِ یشی میں بدو برس گزرجانے کے بعد ابتدائی کتابیں تلاوت کر کے پڑھیں، روزگاری کی اجرت سے خرچ چلتا تھا جسے لیا تم تعلیم

مضر و نفع اور تنگی معیشت سے خود ہی انجام دینا پڑتا تھا۔

یہ ہیں ہمارے اسلاف کرام کے چند حوصلہ افزا اور ہر تنگ واقعات جن کے مطالعہ سے ہم کم مایہ طالب علموں حصول علم میں دل جلانے کا سامان فراہم ہوتا ہے۔

پے علم چوں شمع باید گداخت
کہ بے علم نتواں خدا را شناخت

(شیخ سعدی)

مذکورہ واقعات کی روشنی میں جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارا طرز تعلیم مل اور معاشرت ہمارے اسلاف کرام بالکل مختلف اور جدا گانہ ہے۔ ایک طالب علم کے لئے لازم ہے کہ وہ اخلاق ذمہ داری، ہمتان و افترا، چغل خوری، بغض و عناد اور حد جیسے امراض خبیثہ سے خود کو محفوظ رکھے۔ لیکن حیف صد حیف! کہ آج طالبان علم کی معتد بہ تعداد ان اوصاف خبیثہ سے متصف ہے جو ہرگز طالبان علم کے شایان شان نہیں۔

باوجود ان تمام خامیوں اور کوتاہیوں کے ہم میں کاشف شخص علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم الجوزیہ، امام فخری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ اسماعیل شہید دہلوی اور علامہ احسان الہی ظہیر کہلانے کا متنی ہے، لیکن ان لوگوں کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لئے ہرگز کوشاں نہیں بلکہ راہ انحراف پر جا پڑا ہے۔

چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجِ ثریا پر مقیم
پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے غلبِ سلیم

(علامہ اقبال)

عمر حاضر کے طالبان علم تحصیل علم کا مقصد فلاح اخروی کے بجائے دنیا داری سمجھ بیٹھے ہیں۔ منصف اور اقدار کے مجھے دوڑ رہے ہیں، تن آسانی، تعیش پسندی، غفلت شعلہ ی ہمارا عین مقصد حیات بن چکا ہے۔ ہمارے اسلاف کے اللہ خدا ترسی، خود آگاہی اور فروتنی کا جذبہ جاگزیں تھا اور ہم خدا فراموش اور خود فراموشی کے علوی مجرم ہیں۔ یہ لوگ رہبان باللیل اور فرسان بالانہار کی بھی تصویر تھے اور شریعت کے پیرو تھے اور ہم تارکِ آئین بول مختار، وہ سراپا کردار تھے اور ہم سلاہ افتاد ہیں، وہ غافلِ سنت تھے، اور ہماری نگاہیں طرزِ سلت سے بیراہ ہیں مادے قلب و جگر میں سوز نہیں ہے، اور روح میں احساس کا فقدان ہے ہمارے اللہ فراموشی اور بے ترقی اور

ایمان و ایقان رو بہ زوال ہے۔

طالبانِ علم کے موجودہ طرزِ عمل سے مدارس کا وقار خاک میں مل گیا ہے۔ آہ! ماضی کس قدر تابناک اور حال کس قدر

تاریک ہے۔

اسٹا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک

نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ (علامہ اقبال)

آخر میں بازگاہِ ایزدی میں بصدِ خلوص دعا گو ہوں کہ یا اللہ العالمین تو ہمیں اسلامی کرام کے نقشِ قدم پر چلنے کی

توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

عطا اسلاف کا جذبِ دروں کو شریکِ زمرہ لایمزنوں کو

خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں مرے مولا مجھے صاحبِ جنوں کو

(علامہ اقبال)

سپاسنامہ

بخدمتِ عزّت مآب جناب ڈاکٹر مقتدی حسن صاحبانہ ہری

مورخہ ۲۵ مئی ۱۹۹۳ء بروز منگل اراکین ندوۃ الطلبة جامعہ سلفیہ بنارس کی طرف سے جناب مولانا محمد رئیس صاحب ندوۃ حقہ الشریعہ کی زیر صدارت جامعہ کی مسجد میں اساتذہ کرام اور طلبہ کی موجودگی میں وکیل الجامعہ جناب ڈاکٹر مقتدی حسن صاحب انہری کو ان کے عربی زبان و ادب کی خدمات کے صلہ میں حال ہی میں صدر جمہوریہ ہند کی طرف سے توصیفی سند دیئے جانے پر ایک تہنیتی مجلس منعقد ہوئی جس میں ناظم ندوۃ الطلبة کرم اللہ چپارنی نے ایک سپاسنامہ پیش کیا جسے حدیث قارئین کیا جاتا ہے :

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ، أما بعد !

قال اللہ تعالیٰ : قل مل یتوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون .

وقال فی موضع آخر : ولیس للإنسان إلا ما سعی . - وقال الشاعر

بقدر الکدر تکسب المعالی

ومن طلب العلی سہو اللیالی

یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ نقشہ کائنات پر جتنی تہذیبیں ابھریں اور جتنی قومیں کارزار حیات میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئیں وہ سب وہی حقیقت جنہوں نے تعلیم و تعلیم کو اپنا بنیادی مقصد قرار دیا اور مختلف علوم کو حاصل کرنے میں پوری جانفشانی اور عرق ریزی سے کام لیا۔ انہیں علوم میں سے ایک عربی زبان و ادب کا علم ہے، اور علوم شرعیہ کے ساتھ عربی ادب کا تعلق معلوم ہے، عربی ادب میں مہارت کے بغیر قرآن و حدیث

کاجننا اگر حال نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

عربی زبان و ادب میں مہارت اور اس کی خدمات کے سلسلہ میں عمر حاضر کی چند بڑی شخصیتوں میں جامعہ سلفیہ کے استاذ، سنجیدہ فکر و شعور کے مالک، متوازن تجزیہ نگار اور نامور ادیب محترم جناب ڈاکٹر مقتدی صاحب ازہری حفظہ اللہ کا نام بھی ہے۔

آپ کا تعلق مردم خیز سرزمین سونائے بھنجن سے ہے، آپ کی ولادت ۱۹۳۹ء میں ہوئی، حفظ قرآن کے بعد فارسی و عربی کی تعلیم جامعہ عالیہ عربیہ مٹو سے حاصل کی، پھر جامعہ فیض عام سے درجہ عالیہ کی تکمیل کی، اور جامعہ اثیریہ دارالحدیث سے فراغت حاصل کی، اس کے بعد اصلی تعلیم کے لئے جامعہ ازہر مصر تشریف لے گئے، پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اصلی تعلیم کے حصول کے بعد موصوف جامعہ سلفیہ بنارس سے وابستہ ہوئے، اور آج تک انہی کی خدمت میں مصروف ہیں، آپ نے یہیں رہ کر اپنی جملہ تصنیفی و تالیفی خدمات انجام دیں، اور جامعہ سلفیہ کو عالم اسلام میں آج جو مقام حاصل ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد آپ کی جہد مسلسل کا بڑا دخل ہے۔

آپ تدریسی ذمہ داری کے ساتھ ہی جامعہ کے ریکٹر، اس کے عربی جملہ "صوت الأئمة" کے مدیر اور شعبہ تالیف و ترجمہ کے نگراں ہیں۔ متعدد علمی و ادبی کتابوں کے مصنف و مترجم اور علمی و ملی تنظیموں کے فعال رکن ہیں، آپ کی ہر تحریر توازن و امانت داری کی آئینہ دار ہو کر قی ہے، اور اس سے آپ کی فکری گہرائی و گیرائی کا پتہ چلتا ہے۔

آپ کی انہی خصوصیات و خدمات سے متاثر ہو کر ۱۵ اگست ۱۹۹۲ء کو صدر جمہوریہ ہند نے تو صیفی سند دینے کا اعلان کیا، جس سے اراکین و طلبہ جامعہ اور جماعت کا ہر فرد فرط مسرت سے مجوم اٹھا۔ جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس کی تاریخی عظمتوں کو سامنے رکھ کر جب ہم اپنے مشفق استاذ جناب ڈاکٹر مقتدی صاحب ازہری کی عظیم کامیابی پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی علمی و ادبی عظمت کے ساتھ جامعہ کی عظمت کا احساس بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ کامیابی اس ادارہ کو بھی تعمیر و ترقی کی ایک خوشگوار منزل سے ہلکا کرے گی۔

اراکین ندوۃ العلماء و طلبہ جامعہ سلفیہ جامعہ کی اس پر شکوہ مسجد میں جناب ڈاکٹر ازہری صاحب کا

پر خلوص استقبال کرتے ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے بے پناہ مسرت محسوس کرتے ہیں کہ اس تعلیمی ادارہ سے آپ کا تعلق تاسیس و سرپرستی کا ہے اور ہمیں اس پر فخر و اعزاز ہے۔
صدر جمہوریہ ہند نے جناب ڈاکٹر صاحب کی بے لوث خدمات کے صلہ میں انعامات سے نواز کر جس دور کی اور معاملہ فہمی کا ثبوت دیا ہے اس کے لئے وہ لائق ستائش ہیں۔ مقام مسرت ہے کہ ان خدمات کے عوض میں انہوں نے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا ہے جو اپنے کارناموں کے باعث پہلے ہی سے معروف اور ہر دل عزیز رہ چکی ہے۔ صدر جمہوریہ کا یہ دانشمندانہ اقدام بلاشبہ ہندو مسلم اتحاد، مذہبی رواداری، جمہوریت نوازی اور علمی سرپرستی کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب ڈاکٹر صاحب کو جو اعزاز حاصل ہوا ہے وہ دوسرے لفظوں میں ملت کی خدمات کا سنبھری موقع ہے، ہمیں امید ہے کہ ملت کو آپ کی صالح خدمات کے زیر سایہ ایک نئی زندگی ملے گی اور عوام ان اس کو معلوم ہو سکے گا کہ ملت کے تقاضے کیا ہیں۔

ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ آپ کی اس عظیم کامیابی پر جس طرح جامعہ اور جماعت کا ہر فرد مسرت و شائانی کے جذبات سے سرشار ہے اسی طرح آپ کی تحریر و تقریر سے ملت کا ہر فرد مستفید ہوتا رہے گا۔
جناب ڈاکٹر صاحب کو جس اعزاز سے نوازا گیا ہے آپ کی قد آور شخصیت اور بے لوث خدمات اس سے بہت بالاتر ہیں، آپ کے لئے سب سے بڑا اعزاز یہی ہوگا کہ آپ کے علمی کارنامے اور ملی تجربات سے روشنی حاصل کی جائے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تادیر آپ کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر باقی رہے، اور آپ کی ذات سے ہم تمام طلبہ اور پوری ملت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔

اے اللہ! اپنے دین کی حفاظت کے لئے ایسے ہی باصلاحیت افراد کو پیدا کر اور آپ کے قلم میں توانائی و استحکام عطا فرما۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

پیش کردہ: اکرم اللہ احمد حسین چیمپارنی، ناظم ندوۃ الطلبة جامعہ سلفیہ، بنارس

انتخاب ترجمہ
مولانا عزیز الرحمن صلفی

باب الفتاویٰ

سوال — نماز ادا کرتے وقت میرا ذہن منتشر رہتا ہے اور ہر ادھر ادھر کے خیالات دل میں آیا کرتے ہیں اور مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے سلام پھیرنے کے بعد نماز کا اعادہ کرتی ہوں تو پھر وہی حال ہوتا ہے۔ تشہد اولیٰ بھول جاتی ہوں، رکعتوں کی تعداد یاد نہیں رہتی اس کی وجہ سے میرے اضطراب میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ کا خوف دل میں سما جاتا ہے پھر میں سجدہ سہو کر لیتی ہوں۔ آپ میرے اس معاملہ کا شفقی بخش جواب عنایت فرمائیں۔

جواب — دس دس شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، آپ کے لئے ضروری ہے کہ نماز توجہ سے پڑھیں، دل لگا لیں اور اس المینان کے ساتھ نماز ادا کریں کہ آپکے معلوم ہو کیا پڑھا اور کتنا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ** المذنبین فی صلاتہم خاشعون۔ (وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع قائم رکھتے ہیں) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی نماز کی اداسگی المینان سے نہیں کر رہا تھا اور کان نماز کی اداسگی ٹھیک طوے سے نہیں کر رہا تھا آپ نے اس کو اعادہ کا حکم دیا۔ اور فرمایا نماز کے لئے کامل وضو کر کے کھڑے ہو استقبال قبلہ کرو اور اللہ اگر کہو اور قرآن کا ہر حصہ آسان لگے اس کی فرات کرو، پھر گونا گونا گور پوری طرح المینان کو لو پھر سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ کرو اور سجدہ میں المینان کو لو پھر سجدہ سے اٹھ کر المینان سے بیٹھ جاؤ پھر پورے المینان کے ساتھ سجدہ کرو پھر اسی طرح اپنی پوری نماز ادا کرو۔

اگر آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ آپ نماز میں اللہ کے روبرو کھڑی ہیں اور اس سے سرگوشی کر رہی ہیں تو آپ کی نماز میں اس نے غشوع پیدا ہوگا آپ کی توجہ نماز میں ہوگی، شیطان دور بھاگے گا اور آپ اس کے دوسرے سے محفوظ رہیں گے۔ اگر نماز میں آپ کے دل میں دوسرے زیادہ آئے لگیں تو تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں جانب تھکے کھائیں (چونکہ ماریں) انشاء اللہ اس سے آپ کے دل کے دوسرے ختم ہو جائیں گے۔ بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ شیطان ان کی نماز میں التباس پیدا کر دیتا ہے تو آپ نے ان کو اسی طرح کا حکم دیا۔

دوسرے کی وجہ سے آپ کو نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اگر نماز میں کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جس سے سجدہ سہو

لازم آتا ہو تو سجدہ سہو کر لیں، مثلاً سہو کی وجہ سے تشہد آؤی چھوڑ دیں یا رکوع و سجود کی قیاس بھول جائیں اور اگر آپ کو تعداد رکعت میں شک ہو جائے مثلاً ظہر میں کہ آپ نے تین رکعت پڑھی یا چار تو آپ اس کو تین رکعت مان کر نماز مکمل کر لیں۔ اور سلام سے پہلے سجدہ سہو کر لیں۔ اور مغرب میں دو اور تین شک ہو جائے تو اسے دو رکعت مان کر نماز مکمل کر لیں۔ پھر قبل السلام دو سجدہ سہو کر لیں۔ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنی رضامندی کے مطابق عمل کی توفیق بخشنے۔ آمین۔

سوال — نو جوان پردہ دار عورت جو شرعی لباس کا التزام رکھتی ہو چہرہ اور ہتھیلیوں کے علاوہ پورا جسم چھپائے رکھتی ہو اگر اس کی خواہش ہو کہ تمام وقت کی نماز مسجد میں ادا کرے گی تو کیا اس کے لئے یہ جائز ہے؟ کیا وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ مسجد میں جا سکتی ہے؟

جواب — عورت اگر شرعی پردہ کرتی ہے، اپنا چہرہ اور ہتھیلیاں چھپائے رکھتی خوشبو استعمال نہیں کرتی ہے جابی نہیں کرتی ہے تو مسجد میں نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اللہ کی بندگیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ لیکن اس کا گھر میں نماز ادا کرنا افضل ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے: ویبوتہن خیر لہن (ان کا گھر ان کے لئے بہتر ہے)

سوال — لوگوں کے لئے اجرت پر قرآن پڑھنے کا کیا حکم ہے جواب ہے نواذی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
جواب — اگر لوگوں کو تعلیم دینا اور ان کو حفظ کرنا مقصود ہے تو اجرت لینے میں کوئی مضائقہ نہیں علماء کی صحیح رائے یہی ہے کیوں کہ صحیح حدیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ سانپ کے ڈنٹے ہوئے شخص پر متعینہ اجرت کے بدلے میں قرآن پڑھا گیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے: تم جن چیزوں پر اجرت طلب کرتے ہو ان میں سب سے بہتر چیز اللہ کی کتاب ہے یہ حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر فرمائی ہے، ہاں اگر آپ کی مراد کسی مناسبت میں قرآن کی تلاوت کرنا اور اجرت لینا ہے تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے، ابن تیمیہ کا بیان ہے کہ اس کی حرمت کے سلسلہ میں علماء کے مابین کوئی اختلاف نہیں

ہفت روزہ

ہفت نامہ

بنارس

۸/۵ اگست ۱۹۹۳ء صفر ۱۴۱۴ھ جلد ۱۱

اس شمارہ میں

- ۱۔ درس قرآن مولانا اصغر علی سلفی ۲
- ۲۔ درس حدیث " " " ۴
- ۳۔ افتتاحیہ مدیر ۶
- ۴۔ مراسلہ بنام ایڈیٹر صاحبان مولانا محمد یونس مدنی ۱۰
- ۵۔ وکالت صفائی سے متعلق ایک اچھوتا فلسفہ بھٹا حافظ صلاح الدین یوسف ۱۲
- ۶۔ غلو، ایک ناسور عبد المعین سلفی مدظلہ ۱۷
- ۷۔ مذہب اسلام میں مذہب بریلویت کا وجود مولانا حبیب الرحمن مالدی ۲۲
- ۸۔ فتاویٰ علامہ ابن باز حفظہ اللہ ترجمہ: مولانا عزیز الرحمن سلفی ۴۷

مدیر

الوہاب حجازی

پتہ

تالیف و ترجمہ

بی۔ ریڈری ٹالاب ڈگری ۲۲۱۰۱۰

دل اشتراک

۳۵ روپے، ۵ فی پرچہ ۳ روپے

رہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے

لی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے

سود کی لعنت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظَاهَرُونَ وَلَا تَتْلُمُونَ -

ترجمہ: اے مومنوں! اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرو اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو تمہارے لئے تمہارا اصل مال اس المال ہے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔

اللہ تعالیٰ کا فضل مام ہے اسی لئے اس نے انسانوں کی جلائی اور فوز و فلاح کے لئے بے شمار چیزیں پیدا کیں ہیں۔ اور انسان کی ترقی اور اس کے عروج کے لئے بے شمار حلال ذرائع و وسائل مہیا فرمائے ہیں۔ اور دنیا کی اکثر چیزوں کو اس کے لئے حلال قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی بعض چیزوں کو حرام گردانا ہے انہی حرام کی ہوئی چیزوں میں سے ایک سخت حرام چیز ربا اور سود ہے جسے شریعت اسلامیہ نے گناہ کبیرہ قرار دے کر اس کے مرتکبین کو سخت دنیوی و اخروی عذاب کی دھمکی دی ہے اور اس کی قباحت و شاعت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لینے اور دینے والوں کے ساتھ ساتھ اس کو لکھنے اور اس پر گواہ رہنے اور اس سلسلے میں ملوث تمام افراد کو لعنت الہی کا مستحق قرار دیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "لَعْنَةُ اللَّهِ أَهْلَ الرِّبَا وَمَوْكَلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبِيهِ" اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے سود کھانے والے اور اس کے کھلانے والے پر اور اس پر گواہ رہنے والوں اور لکھنے والے پر ایک اور طویل حدیث میں مروی ہے جس میں بعض معذبین کا ذکر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک نہر جس کا پانی خون کی خف سوتا ہے اور نہر میں ایک شخص تیر رہا ہے اور ایک دوسرا شخص نہر کے کنارے بہت سے پتھروں کو اپنے پاس جمع کئے ہوئے ہے۔ جب تیرنے والا شخص ساحل کے قریب پہنچا جاتا ہے

کہ کنارے پر بیٹھا ہوا شخص اس پر پتھروں سے حملہ آور ہو کر اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے یہ انسان سود خوار ہے جو اس قسم کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: الذین یأکلوا الربوا، الآتیۃ۔ اور وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے روز مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر کے مجنوں اور غبط الہوا اس بنا دیا ہو، یہ اس لئے کہ وہ کہتے تھے کہ بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے تو جس شخص کو اپنے رب کی طرف سے نصیحت پہنچے اور وہ اس سے رک جائے تو جو کچھ پہلے لے لیا ہے وہ اس کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اور جو لوگ پھر سودیں تو یہی لوگ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنے والے ہیں۔

الغرض سود خوار انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت نافرمان اور نافرمام انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال طریقہ سے جو اس کے لئے مقدر فرما دیا ہے اس پر راضی نہ رہ کر لوگوں کا مال باطل طریقے سے حاصل کرنے پر کوشاں ہے اور ناجائز ذریعے سے خمس، خبیث اور حرام مال کے پیچھے لگا ہوا ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی برکت کو ختم کر دیا ہے۔ اور صدقات و خیرات میں برکت دے رکھی ہے۔ اور ہر ناشکر اور گناہ گار انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے: واللہ یحیی الربا ویروی الصدقات واللہ یشیء کل کفار اُشیم۔“

درس کی آیات میں مومنوں کو سود کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اگر واقعی تم مومن ہو تو بقیہ سود کو لینا چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرو۔ یہ آیات کریمہ بنی عمر بن عبدالمطلب اور بنی مغیرہ المخزومی کے سلسلے میں نازل ہوئیں۔ یہ لوگ دو درجہ اہلیت میں آپس میں سودی کاروبار کرتے تھے۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن بنو ثقیف نے اسلام لانے کے باوجود بنی مغیرہ سے سود کا مطالبہ کیا جس پر بنی مغیرہ نے باہمی مشاورت کے بعد کہا کہ ہم اسلام میں سود نہیں دیں گے چنانچہ عتاب بن اسید جو مکہ مکرمہ کے امیر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھ بھیجا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یہ لوگ سود لینے اور دینے سے باز آ گئے۔ اور یہ وعید شدید سنا لی گئی۔ قرآن پاک میں جو وحیدیں مذکور ہیں۔ اس میں سخت ترین وعید اس آیت میں سودی کاروبار کرنے والوں کے لئے ہے چنانچہ حسن اودہ ابن سہین فرماتے ہیں کہ سود کھانے والے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرنے والے ہیں۔

کبر و غرور کی مذمت

عن عبد اللہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : لا یدخل الجنة من کان فی قلبه مثقال حبة من خردل من کبر ، ولا یدخل النار من کان فی قلبه مثقال حبة من ایمان ۔ (رواہ الترمذی)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر کبر و غرور ہوگا۔ اور وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا۔

اس حدیث پاک میں تکبر و غرور اور گھمنڈ کی مذمت بیان کی گئی ہے اور کبر و غرور انسان کے اندر عجیب بال نفس، خود پسندی اور خود رائی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور سب سے بڑا تکبر یہ ہے انسان اپنے رب کے مقابلے میں تکبر کرتے ہوئے حق کے قبول کرنے سے باز رہے۔ انسان کا یہ تکبر اور زیادہ قبیح اور عظیم گناہ ہے اور کیا نہ ہو کہ متکبر اور متعال ہستی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور یہ صفت جلیل اسی کے شایان شان ہے۔ اب کوئی حقیر اس سے متصف ہوئے کا مظاہرہ کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں سامھی و شریک بن کر اس کے ردائے عظمت میں بٹہ لگانا پاتا ہے، اس لئے ایسا انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور دنیا آخرت میں بندہ ذلیل و خوار۔

تکبر عز ازیل را خوار کرد بزدان لعنت گرفتار کرد

تاریخ انسانیت کے ساتھ سب سے پہلا واقعہ عز ازیل کا ہے جو اللہ کا ایک مقرب بندہ تھا لیکن جب اس کو خود رائی کی سوجھی تو خلق حق من نار، و خلق حق من طین لے اللہ تم نے مجھ اگے

پیدا کیا۔ اور آدم کو مٹی سے۔ جھلا آگ مٹی کا کیوں کر سجدہ کرنے لگا، کانفرہ لگاتے ہوئے حکم ربانی سے سرتابی کر گیا اور اسی تکبر کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیش کے لئے ذلیل و خوار و راندہ و دغا و الہی ہوا۔ اور تاریخ عالم شاہد ہے کہ جب جب قوموں اور افراد کے اندر کبر و غرور کا مادہ پیدا ہوا تو وہ ذلیل و خوار ہوئے فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اور عمرو د کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور قارون د ہامان کے تکبر کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ دور کیوں جائے معرکہ حنین کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس جہاد میں شریک ہیں لیکن مسلمانوں میں تکبر و خود رانی کا آنا ہے کہ ایک کمزور دشمن کے مقابلے میں کاڈی دل لشکر سپا و شکستہ ہوتے ہوتے ہجرت کیا۔ جب کہ اس سے قبل کتنے ہی معرکے ایسے گذرے جن میں مٹھی بھر صحابہ کرام نے ٹڈی دل لشکروں کو ہزیمت اور شکست و ریخت سے دوچار کر دیا۔ ارشاد الہی ہے "و یوم حنین اذ اُعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئاً و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ (التوبة)

اور رہا آخرت کا معاملہ تو وہ اور زیادہ سخت اور مشکل ہے کیوں کہ مغرور و متکبر کے لئے جنت کو گویا حرام کر دیا گیا ہے۔ اس درس کی حدیث سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ متکبر انسان کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن محققین علماء کا قول ہے کہ اگر تکبر کرنے والا شخص موجد ہے تو اپنے کئے کی سزا جگت کو جنت میں داخل ہوگا گویا اس کو دخول اولین دیگر مومن صادقین کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اور دوسرے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا۔ وہ جہنمی نہیں ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ متکبر آدمی ایمان سے عاری ہو تا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں کمی و زیادتی ہوتی ہے۔ اور یہی صحیح بات ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صفتِ حلم و بردباری و تواضع و انکساری سے نوازے اور کبر و غرور اور تکبر جیسے رذیل اور ایمان سوخت اعمال سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

طلاق ثلاثہ سے متعلق جماعت اہل حدیث کے موقف پر خلیجان

ایک وقت میں دی گئی تین طلاق ایک ہی طلاق رجبی مانی جائے گی اور رجوع کر لینے کے بعد دونوں پہلے ہی کی طرح میاں بیوی باقی رہیں گے، اس اصل شرعی پر عامل جماعت اہل حدیث کے ایک ذیلی ادارہ المجلس العلمی دہلی کا ایک فتویٰ ایک استفتاء کے جواب میں ۲۱ مئی کے جریدہ ترجمان دہلی میں شائع ہوا تھا، اس مسئلے سے متعلق اہل حدیث دارالافتاؤں اور علمی اداروں میں سال بھر اس کثرت سے مسلم معاشرہ کے مختلف حلقوں سے سوالات اور مقدمات آتے ہیں کہ تکرار عمل سے بچنے کے لئے کئی اداروں نے اس موضوع کا فتویٰ چھپوایا ہے اور سوال آنے پر اسی کو فی الفور ارسال کر دیا جاتا ہے، یہاں اگر میں اتنا مزید عرض کر دوں تو بے جا نہ ہو گا کہ اس موضوع کے اکثر سوالات و مقدمات حنفی حلقہ سے آتے ہیں اور اس موضوع سے متعلق لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کی رحمت خیر ٹھنڈی چھاؤں میں اپنی عزت و حرمت کی پاسبانی پا کر لاکھوں پانے کا احساس لئے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، خود جریدہ ترجمان میں سال بھر اس موضوع پر متعدد بار فتاویٰ شائع ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ۲۱ مئی کے فتویٰ کے لئے اس قدر شہرت اور پذیرائی مقدار ٹھہری کہ تادم تحریر تقریباً ڈیڑھ ماہ کا عرصہ گزر رہا ہے اور آل انڈیا ریڈیو اور ٹیلی ویژن نشریہ کے ساتھ تمام ذرائع ابلاغ ہندی، انگریزی اور اردو وغیرہ صحافت میں اس موضوع پر مضامین کی ایک لہر چل پڑی ہے اور عمومی طور پر سب نے جس میں مسلمان اور غیر مسلم خواتین کے ساتھ یونیورسٹیز کے پروفیسران و کلاء اور اصلاح پسند صحافی شامل ہیں اس مسئلے سے متعلق اہل حدیث نقطہ نظر کو کھل کر سراہا ہے۔ اگرچہ اس عمومی لہر میں بعض لوگوں نے اپنی لہر بھی ملا کر چھوڑی ہیں مثلاً یہ کہنا کہ اہل حدیث نقطہ نظر سے اب ایک دفعہ کی تین

للاق واقع ہی نہیں ہوگی اور ہر جولائی کی ایک اخباری رپورٹ کے مطابق گوہاٹی ہائی کورٹ نے اہلحدیث
 نقوی کے مطابق ایک مقدمہ میں تین طلاق کو کالعدم قرار دینا ہے یا یہ کہ اب جماعت اہلحدیث کو کئی بیویاں
 رکھنے پر پابندی اور بچہ گود لینے کی اجازت پر بھی غور کرنا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں زبردستی
 جماعت کے منہ میں ڈالنے کے مرادف ہیں، ان کوششوں کے علی الرغم یہ امر خوش آئند ہے کہ بالعموم مسلم
 ذاتین کی عزت و عفت اور مسلم خاندانوں کے دینی وقار و حرمت کے تحفظ کے ساتھ دین اسلام کے ایک
 اہم و محکم اصول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت خیز سنت صحیحہ ثابتہ کے تذکرے بھارت
 بے طول و عرض اور اہل بھارت کے گھر گھر میں ہو رہے ہیں۔ ہم اللہ مسبب الاسباب سے اس کی امید رکھتے ہیں
 درشب دروز اس کے لئے دعا گو ہیں کہ وہ اسلام کی عائلی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی اور اعتقادی تعلیمات
 عام اہل بھارت کے لئے مانوس بنادے۔

اہل علم اس بات سے واقف ہیں کہ اس وقت عالم اسلام کے بہت سے اسلامی ممالک اہل حدیث ہی کا
 نقطہ نظر سرکاری طور پر اپنائے ہوئے ہیں خود ہمارے ملک بھارت میں طلاق ثلاثہ کے موضوع پر آغاز نومبر ۱۹۷۳ء
 ن اسلامک دیسٹرکٹ سینٹر احمد آباد گجرات کے اہتمام میں ایک سیمینار مختلف مسالک کے علماء پر مشتمل منعقد کرایا گیا
 تھا جس میں علماء احناف میں سے مولانا متین الرحمن عثمانی، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، مولانا سید حامد علی اور
 مولانا سید عروج احمد قادری جیسے افاضل شریک تھے، سیمینار کے مشترکہ اعلامیہ میں اہلحدیث نقطہ نظر کی حمایت
 ثابتہ بالکل واضح ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق کے متعلق شوہر اگر کہے کہ اس کی نیت ایک
 لاق کی تھی تو اسے ایک ہی مانا جائے گا، نیز اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقلدین کا نقطہ نظر اجماعی و قطعی
 میں ہے بلکہ اس مسئلہ میں سلف سے اختلاف چلا آ رہا ہے، اسی کے ساتھ اس مسئلہ سے متعلق احناف کے ذریعہ
 لاق ثلاثہ کی تنفیذ، عورت مرد کی قطعی تفریق یا پھر مرد و عورت کے ملعون غیر شرعی، غیر عقلی اور غیر فطری دستور
 پابندی سے گھبرا کر مسلم عوام کا عزت و عفت کی راہ کی تلاش میں سنت صحیحہ کے دامن میں نہایت کثرت سے
 اہ گزین ہونا، یہ سارے امور نہایت واضح اشارے بلکہ کھلے آڈر ہیں کہ اہل تعلید کو حلالہ کے ملعون اور عزت
 و عفت فروش راستہ کو ترک کر کے سنت صحیحہ محمدیہ کے عزت و عصمت کے پاسیانہ طریقہ پر کار بند ہو جانا چاہئے
 راہ کے پیرو بڑے بڑے تابعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، چنانچہ صحیح مسلم میں حیرالامت

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت مذکور ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ کے پورے عہد میں اور حضرت عمرؓ کی خلافت کے دو سالوں یا تین سالوں میں ایک وقت کی تین طلاق ایک ہی تسلیم کی جاتی تھی، اس حدیث صحیح سے صاف واضح ہے کہ اسلام کا اصول ثابت اور رسولؐ کی سنت صحیحہ یہی ہے، اور دین قرآن و سنت ہی کا نام ہے، ان کے مقابل کسی امتی کا قول حجت شرعی نہیں ہے۔ اور مرد جو حلالہ سے متعلق صحیح حدیثوں میں مذکور ہے کہ حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے پر اللہ کی لعنت ہے اور رسولؐ کی بھی لعنت ہے، زبان رسالت ناب نے حلالہ کرنے والے کو مانگا ہوا ابکر کہا ہے۔ صحابی رسولؐ ابن عمرؓ کہتے ہیں ہم لوگ حلالہ کو زنا سمجھتے تھے اور عمر فاروقؓ کا اعلان تھا کہ حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے کو میرے پاس لایا گیا تو میں انہیں رحم کر دوں گا۔

ان ساری باتوں کے باوجود سہ جولائی کے اخبارات میں ہمیں محترم مولانا اسعد مدنی صاحب مدہ جمعیت علماء ہند کی ایک پریس کانفرنس کی رپورٹ پڑھنے کو ملی، کانفرنس میں مولانا کے ساتھ مفتی دارالعلوم دیوبند کے علاوہ مزید مفتیوں کی ایک ٹیم تھی، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کے لیٹر پیڈ پرچہ صفحات پر مشتمل ایک فتویٰ بھی صحافیوں میں تقسیم کیا گیا، اپنے مسلک کے اظہار و بیان کا ہر شخص کو حق ہے خواہ وہ کیسا بھی ہو، البتہ ہمیں شکوہ اس لئے ہے کہ فتویٰ میں جماعت اہلحدیث پر کھلی چوٹ کی گئی ہے۔ فتویٰ کو جمہور ائمہ سلف و خلف کا فیصلہ قرار دیا گیا ہے جو بالکل غلط ہے، اور مذکورہ بالا سیمینار کے مشترکہ اعلامیہ کے بھی خلاف ہے، فتویٰ میں کہا گیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ ملت اسلامیہ ہند اپنی جان و مال عزت و شریعت کے بارے میں انتہائی تشویش ناک صورت حال سے دوچار ہے اس مسئلہ کو چھپر کر اسلام اور مسلمانوں کے یہ نادان دوست ملت اسلامیہ کی نامعلوم کون سی خدمت انجام دے رہے ہیں، مسلک اہلحدیث کے حامیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ درحقیقت یہ لوگ اپنے اس غلط رویے سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ میں اپنے ان مفتیان کرام سے نہایت احترام سے پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں کے فتویٰ طلب کرنے پر سنت صحیحہ ثابتہ کے مطابق فتویٰ دیدینا اور اسے اپنی کتابوں اور جرائد و مجلات میں شائع کر دینا اگر غلط رویہ ہے اور اہلحدیث بالغرض آپ کے فرمان عالی شان کے مطابق اس غلط رویے سے باز آجائیں تو آپ کے طلاق ثلاثہ کی جبری و ناجائز تنفیذ اور حلالہ کے کاروبار

قبر گری سے دشمنوں کو تقویت پہنچے گی یا اسلام کو ترقی اور مسلم معاشرہ کو امن و چین ملے گا؟ مجھے یہود
 وکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جماعت احمدیہ الحدیث الکفریہ قرآن اور احادیث صحیحہ اور سنت ثابتہ کی اشاعت
 تبلیغ کرے تو اسے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے والی اور دشمنوں کو تقویت پہنچانے والی جماعت کہنے میں
 مولانا سید اسعد مدنی حفظہ اللہ جیسے با شعور لوگ بھی کچھ جیا نہیں دیکھتے جب کہ ہم اس بات کے اہلانے کو بھی اپنے
 اصول کے خلاف سمجھتے ہیں کہ مولانا مدنی بھی کے دوزخ میں دانا العلوم دیہند دو ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا اور
 جمعیت علماء ہند تین ٹکڑوں میں، کیا یہ مسلمانوں میں تفریق نہیں یا اس کے ذریعہ دشمنوں کو تقویت نہیں پہنچتی
 مسئلہ زیر بحث سے متعلق مولانا مدنی کا رویہ بلکہ موقف اخباری رپورٹ کے مطابق نہایت متذبذب بلکہ
 متضاد ہے، ایک طرف مولانا مدنی کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی واقع ہوں گی، اور تین طلاقیں
 کے بعد میاں بیوی کی طرح رہنا ناجائز اور قطع حرام ہے، اس کے ساتھ ہی پرنس کانفرنس کے دوران مولانا مدنی
 تسلیم کیا کہ ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں کے نظریے پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر جاری کردہ فتویٰ
 کو جہورائیم سلف و خلف کا فیصلہ قرار دینا کہاں تک درست ہوگا۔ ساتھ ہی مولانا مدنی نے دوران کانفرنس
 یہ بھی تسلیم کیا کہ اس نظریے کو خواتین کے لئے غیر منصفانہ قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ طریقہ درست ہے اور
 شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے، یہ امر کسی بھی با شعور انسان کے لئے موجب حیرت ہے کہ ایک نظریہ غیر منصفانہ
 بھی ہو سکتا ہو اور وہ درست، عادلانہ اور مطابق شریعت بھی ہو، اس چارہ عمومی ست ہے، جب کہ اللہ
 نے قرآن مجید میں اپنے کلام و احکام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور پوری امت کا اسکا اعتماد بھی ہے کہ،
 "وَحُمِّلَ كَلِمَةُ رَبِّهِ صَدَقًا وَحَدَّثًا (الآیۃ) تیرے رب کے کلمات و احکام صداقت و
 عدل میں بالکل کامل ہیں۔

میں نہیں سمجھ سکتا کہ مولانا مدنی اس متذبذب اور متضاد موقف و نظریے کے ذریعہ دشمنوں کو
 کون سی رنگ پہنچا رہے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کی کون سی تعمیر، پائیدار، معزز اور
 نتیجہ خیز خدمت انجام دے رہے ہیں؟

مراسلہ بنام ایڈیٹر صاحبان

روزنامہ آواز ملک قومی مورچہ

مکرمی ایڈیٹر صاحب !

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عرض ہے کہ موثر روزنامہ قومی مورچہ کی ۳۴ جولائی ۱۹۷۲ء کی اشاعت میں جماعت اہل حدیث کے سزا
امیر المذہب مولانا اسعد مدنی صاحب کا ایک بڑا دل آزار بیان شائع ہوا ہے، معلوم نہیں اس نوعیت کے
غیر ذمہ دارانہ بیان کی اشاعت کے پیچھے کیا مقصد کارفرما ہے؟ ابھی چند روز کی بات ہے کہ ہم لوگ مقلد
مسلم کے مسلمانوں کے نابین اتحاد و اتفاق کے لئے واویلا کر رہے تھے، اور آج اس نوعیت کے بیانات
جاری کر رہے ہیں کہ جن میں النمام تراشی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔

کیا مولانا اسعد مدنی جماعت اہل حدیث کو یہ حق بھی نہیں دیتا چاہتے کہ وہ اپنے پرچم میں اپنے فتویٰ کی
اشاعت کر سکے؟ جمیۃ اہل حدیث نے نہ تو کوئی نیا فتویٰ جاری کیا تھا، اور نہ ہی کسی کے مسلک پر کوئی حملہ
کیا تھا، اس کا ”جرم“ صرف یہ تھا کہ اس نے ایک مجلس کی تین طلاؤں سے متعلق اپنے قدیم فتوے
کی اشاعت کر دی تھی، اور یہ اشاعت بھی نئی نہ تھی، جمیۃ اہل حدیث کے دفتر سے اور خود ہمارے
جامعہ سلفیہ سے سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اس نوعیت کے فتوے شائع ہوئے ہیں اور اب تک
جو رہے ہیں، اور خود حنفی مسلک رکھنے والے افراد اگر یہ فتویٰ لے جاتے ہیں، ایسی صورت میں جماعت
اہل حدیث یا اس کے علماء پر مولانا اسعد مدنی کی طرف سے انتشار پھیلانے کا الزام ایک
دل آزار حرکت اور جارحانہ و نامناسب رد عمل کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟

امیر الہند نے جماعت اہل حدیث پر انتشار پھیلانے کا جو الزام لگایا ہے اس کے پیش نظر کوئی پوچھ سکتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور جمعیتہ العلماء کے اندر جو تقسیم رونما ہوئی ہے کیا اس میں بھی جماعت اہل حدیث کا ہاتھ ہے ؟ اور کیا بابر صمدی کے تعلق سے جو مختلف تنظیمیں مسلمانوں کی قیادت کا دعویٰ کر رہی ہیں اس میں بھی جماعت اہل حدیث ہی کا دخل ہے ؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک ذمہ دار شخص ایک معتبر جماعت کو ملک کے موجودہ حالات میں اس طرح مطعون کر رہا ہے، اور کوئی شخص اس کے خلاف معافی کے دو لفظ کہنے والا نظر نہیں آتا۔

اس مراسلہ کے ذریعہ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاؤں سے متعلق جماعت اہل حدیث کا فتویٰ قرآن و حدیث اور عصر نبوی، عصر صدیقی اور عصر فاروقی کے ابتدائی دور کے قائل کے مطابق ہے، اس موضوع پر جامعہ سلفیہ نے ایک کتاب بھی ”تفہیم الافاق“ کے نام سے شائع کی ہے جو بڑے سائز کے آٹھ سو سے زائد صفحات پر مشتمل ہے، جسے مسئلہ کی حقیقت سمجھنا ہو، وہ اس کتاب اور موضوع کی دوسری کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو جامعہ سلفیہ یا جمعیتہ اہل حدیث کے دفتر میں آکر تسلی کر سکتا ہے تاکہ اس کو معلوم ہو سکے کہ علماء کا اتفاق کس بات پر ہے، قرآن کے سلسلہ میں کس کو غلط فہمی ہے اور کس نے اسے سمجھنے میں غلطی کی ہے ؟ دور سے انتشار یا پستی وغیرہ کے الزامات عائد کرنا نہ اسلام کے مطابق ہے نہ موجودہ حالات کے، اس لئے ہماری گزارش ہے کہ امیر الہند صاحب اور دوسرے حضرات اپنی ذمہ دارانہ حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیانات دیں، اور اتحاد بین المسلمین کے اپنے دعویٰ کی اپنے بیانات سے دھجی نہ بکھیریں۔

والسلام

(محمد یونس ملانی)
استاذ جامعہ سلفیہ، بنارس

جو اس مطالعہ آپ کے لئے

وکالت صفائی سے متعلق ایک چھوٹا فلسفہ

ہمارے پچھلے پیشتر علماء و مشاہیرت صحابہ پر لکھتے ہوئے بہت کچھ تال کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کی نقیصہ میں اس موضوع پر بہت کم مواد ملتا ہے۔ البتہ بعض حضرات نے ضرور اس موضوع پر اس وقت خاصہ فرسائی کی ہے جب صحابہ کرام پر شیخہ حضرت کی طرف سے شدید ذمیت کے الزامات لگائے گئے۔ جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے ایک خطا شیعہ کے رد میں چار ضخیم جلدوں میں، «محتاج السنۃ»، تحریر فرمائی، شاہ عبدالعزیزؒ نے «تحفۃ المشائخ» اور قاضی ابوبکر ابن العربیؒ نے «العوام من القوام»، جیسا کہ تقریباً کتاب تحریر فرمائی۔ ان بزرگوں نے طبیعت کے تمام قار و لاد کھج کر رکھ دیے اور قرآنی و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام کی طرف سے ایسا بارود و فلاح کیا ہے کہ شاید بعد انھوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کی «محتاج السنۃ»، تو اس موضوع پر ایک مینارۂ فخر ہے جس سے قیامت تک صحابہ کرام کی طرف سے واقفیت کا نیک فریضہ انجام دینے والے حضرات اکتسابِ نور کرتے رہیں گے۔ ان ہنگامہ حضرت کی یہ کوشش دین کی ایک بہت بڑی خدمت اور ایک نامت مسلمہ پر احسانِ عظیم اور ان کے لئے ایک نعمت ہے۔ لیکن مولانا مودودی صاحبؒ نے مذکورہ بزرگوں کی ان اہلیل نشانِ خدمت کا جس انداز سے ذکر فرمایا ہے اس سے یہ متوجہ ہوتا ہے کہ ان ہنگامہ نے صحابہ کرام کی طرف سے واقفیت کا جو فریضہ سر انجام دیا، وہ کوئی دین کی ایسی خدمت نہیں ہے جس سے ان کی حسین کی جانے یا انھیں ان کی عبادت کی بنا پر عذرا حقارت ملے گی بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ یہ نشانِ فرماں ہے اور استہانی انھوں تک ہے جس کا

ملائے ان سے اختلاف نہیں، ان پر سنت ظہر کیا ہے، چنانچہ برہان لکھے ہیں۔

معاذ اللہ قاضی ابوبکر ابن عمر کی التواضع من الغوامس، امام ابن تیمیہ کی منهاج السنہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز کی تہذیب الشاہدہ پر انحصار کیوں نہ کیا۔ جیسے ان بزرگوں کا نہایت عقیدت مند ہوں اور یہ بات میرے حاشیہ خیال میں کبھی نہیں آئی کہ یہ لوگ اپنی دیانت و امانت اور صحت تحقیق کے لحاظ سے قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن جس وجہ سے اس مسئلے میں میں نے ان پر انحصار کے بجائے براہ راست اصل مآخذ سے خود تحقیق کرتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ثابت کرنے کا راستہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ ان تینوں حضرات نے دراصل اپنی کتابیں تاریخ کی حیثیت سے بیان واقعات کے لئے نہیں بلکہ شیعوں کے شدید الزامات اور ان کی افراط و تفریط کے رد میں لکھی ہیں جس کی وجہ سے علما ان کی حیثیت دکیل صفائی کی سی ہو گئی ہے۔ اور دلائل خواہ وہ الزام کی ہو یا صفائی کی، اس کی میں فطرت پر ہوتی ہے کہ اس میں آدمی اسی مواد کی طرف رجوع کرتا ہے جس سے اس کا مقدمہ مضبوط ہوتا ہو اور اس مواد کو نظر انداز کر دیتا ہے جس سے اس کا مقدمہ کمزور ہو جائے، خصوصیت کے ساتھ اس معاملے میں قاضی ابوبکر تو حد سے گزر چکے ہیں جس کوئی ایسا شخص اچھا اثر نہیں دے سکتا جس نے خود بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہو، ص (۳۲۰)

مولانا کی اس نثری منطق کا دوسرے نقطوں میں یہ مفہوم ہوا کہ اسلاف کے بارے میں ذفرہ بلی کو جانچنے کے لئے کہ وہ صحیح ہے یا غلط قرآن و حدیث معیار نہیں، بلکہ اصل معیار یہ دیکھنا ہے کہ ان علماء نے یہ کتابیں صرف اسلام کی رد میں لکھی ہیں یا خود سے بغیر ان شائبہ کبھی ہیں، اگر وہ باطل کے رد میں لکھی گئی ہیں تو گویا انہوں نے حق کی وکالت کی ہے۔ اب ایسی تصنیفات میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ان کا مواد قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں؟ لہذا اس بناء پر کہ انہوں نے باطل کے شدید الزامات کے جواب میں حق کی وکالت کی ہے اور وکالت کی یہ میں فطرت لہذا آدمی اسی کے مواد کی طرف رجوع کرتا ہے جس سے اس کا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس مواد کو نظر انداز کر دیتا ہے جس سے اس کا مقدمہ کمزور ہو جائے، اسی لئے ان علماء کی تمام ایسی تصنیفات کو نظر انداز کر دینا جائیگا چاہے وہ حدیث کے بیان ہوں۔

مولانا نے اس مسئلہ کی سطح پر نہایت عمدہ فرمایا تو ایسی بات کہیں نہ کہنے کی حاجت ہے کہ ہمارے ہاں اسلام قرآن و حدیث میں جو حق اس کے مطابق ہونگے چاہے ان کا نشانہ کسی گمراہ کے شدید الزامات اور بدعتوں کے کیا ہو، کسی کا نشانہ نہ کرتے ہوئے کیا گیا اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان چیزوں سے اصل حقائق

کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مولانا مکدودہ ہندوؤں کے متعلق اگر یہ ثابت کرتے کہ وہ باطل کا مدد کرتے ہوئے خود بھی باطل کا شکار ہو گئے۔ اور قرآن و حدیث سے دور نکل گئے پھر قرآن کی تصانیف کو رد کر لیں مومن و مومنہ بھی لیکن جب واقعہ یہ نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس پر موضوع پر قرآن و احادیث صحیحہ کو ہی تمام تر غلط دلیلیں بنایا ہے تو اس نفاصل کی رو سے ہم کیوں کر انہیں گردن زدنی قرار دیتے ہیں۔

پھر اس نفاصل کو ذرا وسعت دیکر دیکھئے کہ اس طرح امام احمد رحمہ اللہ کا وہ تمام ذخیرہ علمی، دفتربے معنی ہو کر رہ جائے گا جو چارے لئے مایہ افتخار اور وراثت اسلاف کا ہمیشہ قیمتی سرمایہ ہے، امام ابن تیمیہ کی بیشتر تالیفات اسی انداز کی ہیں کہ ان میں اثبات کے بجائے منفی پہلو غالب ہے یعنی وہ اکثر گمراہ فرقوں کے رد میں لکھی گئی ہیں۔ احوالہ جمیع ملین بدل میں المسیح عیسائیوں کے الزامات اور ان کی افراط و تفریط کے رد میں لکھی گئی ہیں تو المنطقیین۔ اور اسی موضوع پر دوسری اور کتابیں فلاسفہ و متکلمین کے رد میں لکھی گئی ہیں، "اقتضاء الصراط المستقیم" کتاب التوسل وغیرہ پر ستار ان شرک و بدعت کے رد میں لکھی گئی ہیں اسی طرح ان کی دیگر تالیفات ہیں جو دیگر گمراہ فرقے، جہمیہ۔ قدریہ معتزلہ وغیرہ کے الزامات اور ان کی افراط و تفریط کے رد میں لکھی گئی ہیں۔ کیا یہ سارا ہمیشہ قیمت ذخیرہ ہم نفس اس بنا پر ناقابل استعمال قرار دیں گے کہ یہ تمام کتابیں باطل کے رد میں حق کی وکالت کرتے ہوئے لکھی گئی ہیں۔

اس اصول کو مزید وسعت دیکر خود مولانا مودودی صاحب کی تالیفات پر ذرا ایک نظر ڈالئے مولانا کی الجہاد فی الاسلام مشترکین کے ان الزامات کے رد میں لکھی گئی ہیں جو انہوں نے نظریہ جہاد پر کیے ہیں۔ مولانا کی کتاب سود، اور اسلام اور جدید معاشی نظریات۔ ان ماہرین اقتصادیات کے جواب میں لکھی گئی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بینکنگ کے موجودہ سودی نظام کے بغیر موجودہ دنیا اقتصادیات کا ڈھانچہ قائم نہیں کیا جاسکتا تنقید اور پردہ وغیرہ مغربی تہذیب کے رد۔ اور اسلام کی وکالت میں لکھی گئی ہیں، کیا جہاد اجازت ہے کہ ہم صرف اسی اصول کی رو سے مولانا کی ان دینی اور مستحسن کوششوں پر غلط فہمی پھیر دیں اور سب سے بڑھ کر ان کی زیر بحث کتاب "خلافت و لوکیت" کی مثال ہے اس کے متعلق مولانا نے واضح طور پر مراد کی ہے کہ یہ نہ کہ کتاب اس لئے لکھی ہے کہ مغربی مشترکین اور غیر مسلم دہن و مزاج رکھنے والے مصنفین نے اسے تنقید سے منظرِ قلم کی اندام اسلام کے تصور خلافت کو مسخ کرنے میں گویا مہلک ایک قدم طے کر کے

ہوئے ایک دوسرے نقطہ نظر کی وکالت کرتے ہوئے لکھی ہے اور وکالت کی جو فطرت مولانا نے بیان کی ہے وہ مذکورہ علماء کے اندر بیان میں کس حد تک پائی جاتی ہے۔ یہ چیز پھر بھی محل بحث ہے لیکن مولانا نے اپنے نقطہ نظر کی وکالت مونی صدی اسی وکالت کا مظاہرہ کیا ہے جس کا الزام انہوں نے دوسرے پر دھرنے کی مذہب کو دشمنی کی ہے مولانا نے کمزور سے کمزور سہارا بھی محض اس لئے قبول کر لیا ہے کہ اس سے ان کا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ صحیح مواد جس سے مولانا کا مقدمہ کمزور ہوتا ہے، مولانا نے نظر انداز کر دیا ہے اس اصول کی رو سے، خلاف دو کتب، آپ سے آپ پایہ اعتبار سے گرجاتی ہے۔

مذہب پر جس مولانا نے ان مذکورہ بزرگوں پر تو یہ الزام بڑی آسانی کے ساتھ فائدہ کر دیا ہے کہ شیعوں کے افراد و تفریق کے مقابلہ میں ان کے اندر بھی جانبداری کا پہلو اٹکیا، لیکن مولانا کو اپنا خیال نہیں کہ دعویٰ تو میں نے آزادانہ تحقیق کا کیا ہے لیکن علماء اس سے بھی زیادہ جانب داری کا اہتمام کیا ہے۔

علاوہ ازیں یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ مذکورہ علماء کی تحقیقات کے کیا اثرات ظاہر ہوئے اور مولانا مودودی کی آزادانہ تحقیق، نے دین کی کونسی خدمت انجام دی اور اس سے کیا نتائج نکلے اس سلسلے میں ادلایہ دیکھئے کہ امام ابن تیمیہ نے جس وقت منہاج السنہ لکھی اس وقت سے لیکر آج تک تمام علماء نے اسے دیکھا اور پڑھا لیکن کسی نے آج تک یہ آواز نہیں اٹھائی کہ شیعوں کے افراد و تفریق کے مقابلہ میں امام ابن تیمیہ اس کتاب میں امداد و توازن قائم نہیں رکھ سکے یا حضرت علی و حضرت حسین کے ساتھ اس کتاب میں انصاف نہیں کیا گیا۔ حالانکہ ابن تیمیہ کے خیالات میں خود ان کے معاصرین نے ابن تیمیہ کی جتنی شدید مخالفت کی ہے اور جتنا منظم ان کے خلاف پروپیگنڈہ کیا گیا ہے مولانا مودودی کے حصہ میں اس کا عشر چہتر بھی نہیں آیا لیکن مولانا مودودی نے اس سلسلہ معنائیں جس وقت ترجمان القرآن میں شائع ہوا تو ماسوائے جماعت اسلامی، اہل سنت کے تمام طبقوں میں اضطراب کی فہر دور گئی حتیٰ کہ شیعہ حضرات بھی اس سلسلہ مضامین کو صواب و کرم پر سب و شتم لار دیا (دیکھئے ہفت روزہ۔ رسالہ کارہا جولائی ۱۹۶۵ء)

نیز دونوں کا فرق اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے دورہ غیر فرقوں کی جو صحیح معنوں پر تصویر کشی کی ہے خصوصاً حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت معاویہؓ کی سیرت و کردار کے اہل خود لکھ جس طرح واضح کئے اس سے مسلمانوں میں ان سے بد نظمی و نفرت کے جذبات پیدا ہونے کے بجائے ان سے

والہذا عقیدت و محبت کے ساتھ چھوٹے ہیں۔ ان سے قرآنی انصاف اور امانت محمد کی تصریحات سے تضاد واقع نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام عدالت و عدل، اخوت و مساوات اور تمام واقعات و مسائل کا قاطع اور اہم ساہب ہیں، انہیں درفشائے اورتائیں کی ماضی کی عظمت و عظمت کے ترانے سازوں سے چھوٹے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس، خلافت و ولایت میں صحابہ کرام کے کردار کی جو تصویر کشی کی گئی ہے اس کا نتیجہ اس پہلے نتیجہ سے یکسر مختلف ہے، اس میں صحابہ کرام کی رفعت و اعلیٰ رہتی ہے نہ ان کے لئے عقیدت و محبت کا کوئی نغمہ ہلے دل سے چھوٹتا ہے۔ بلکہ اسے ہر حکم اپنے اسلاف سے ایک گونہ یہ فہمی اور نفرت و حقارت کے جذبات انگڑائیاں لینے لگتے ہیں اس نقطہ نظر سے کس کی کوشش حسین و آفریں کے لائق اور صحیح معنوں میں خدمت دین کہلانے جانے کی مستحق ہی اس اعتبار سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ و غیرہ کا کتا میں زیادہ قابل اعتبار نہیں۔ یا مولانا محمد ودی کی خلافت و ولایت اس کا فیصلہ ہر شخص خود کر سکتا ہے۔

(خلافت و ولایت اتلاری و شرعی حیثیت ص ۱۲ تا ۱۸)
(از صلاح الدین یوسف)

قارئین محدث توجہ دیں

ماہنامہ محدث ہر ماہ یا ہفتی سے آپ کی خدمت میں ارسال کیا جاتا ہے، اور مدت خریداری کے ختم ہونے پر اطلاع بھی دی جاتی ہے، لیکن اطلاع ملنے پر بھی بعض قراء اراد تو جہ نہیں دیتے ہیں۔ اس لئے قراء اراد سے گزارش ہے کہ اگر ان کے ذمہ خریداری کی رقم باقی ہے تو فوراً ارسال فرما کر مدت خریداری کی تجدید کرائیں۔
(دفتر محدث)

غلو، ایک ناسور

مبد المعین ہلفی، ندوۃ السنۃ

۱۔ غلو کی حقیقت :

افراط و تفریط، غلو اور تنقیص مذکورہ صفات میں سے ایک صفت ہے۔ افراط اور غلو کسی چیز کو شریک پہنچاتی ہے تو تنقیص و تفریط کسی عالی منصب یا معتدل ذات کی صفات یا اس کے لمحات کو قعر مذلت میں گراتی ہے۔ جس طرح افراط و تفریط، غلو و تنقیص کا یکجا ہونا محال ہے اسی طرح ہر ایک کا اپنی جگہ خوش آئند نتیجہ ثابت کرنا بھی ناممکن ہے۔ افراط اور غلو اگرچہ کسی چیز میں رنگینی یا کثرت و فریاد پیدا کرتی ہیں لیکن یہ مشاہدہ وقتی ہوتا ہے ایسی رنگینی سے حقیقی رنگت مفقود ہوتی ہے۔ گویا کہ اسی شے کی ابتدائی ہر دان ایک ملمس ہے جو چند لمحوں کے لئے بھی پھر ختم ہو گئی۔

دنیا کی مشابہات، قوموں کے عروج و زوال کی داستان سے یہ حقیقت مترشح ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز میں حد سے تجاوز اور اس کی ہلاکت و بربادی کے لئے پیش نیمہ رہی ہے۔ ایک انسان اگر معاشرہ میں متوسط درجہ پاتا ہے تو اسے اپنے درجہ کا لحاظ کر کے اپنی اور اہل و عیال کی زندگی کو اس طرز پر نبھانا چاہیے کہ اتنا اور نہ جائے جس سے اس کا سر کانٹوں کا تاج پہنتے پر مجبور ہو اور نہ اتنی سطحی زندگی بسر کرے کہ معاشرہ کے بلند اخلاق اور حقیقت شناس افراد اسے گری نگاہوں سے دیکھیں۔ اس لئے چاہیے کہ اپنے دائرہ توسط میں رہ کر ہی ترقی کا سرخ لگائے، یہی توسط، احتیاط اور اعتدال کا مرکز ہے، اخلاقی پستیاں اور طبعی خیال، تواضع و خاکساری کی انتہا اور ”بیا“ شرک اصغر اسی کے ارد گرد چکر لگاتی ہیں، ہم ہیں با کوئی غیر، ہر ایک اپنے حذر سے چھلاک لگا کر جوں ہی آگے بڑھیں گے فوراً ہمارے لئے وہ روشنی تاریکی میں بدل جائے گی جس سے ہم مدد لے کر حد کی انتہا تک پہنچتے تھے، اسی حد سے تجاوز کرے گا دوسرا نام ”غلو اور افراط“ ہے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”لا تغتالوا احد قات النساء“ (سنن نسائی کتاب النکاح، ۴۱۷) یعنی بوقت نکاح جب عورتوں کا مہر باندھو تو مہرت زیادہ نہ باندھو، بلکہ شوہر کی معاشی اور اقتصادی حالت کی حمایت کرو۔

افراط اور غلو اس وقت اور کمر بھر منظر پیش کرتا ہے جب کہ کسی دین میں رواج پاجائے۔ افراط اور غلو جب کسی دین میں داخل ہوتا ہے تو اس کی حقیقت کو مسح کر دیتا ہے اور اسی دین کو انسان کا ازلی دشمن یعنی شیطان غلو سے مزین کر کے انسانوں سے ہدایت کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ تبدیلی انسانیت کے آثار چڑھاؤ میں انسانوں ہی کی ایک جماعت اس بدلے ہوئے دین کو اصلی دین سمجھ لیتی ہے۔ نتیجہ ایسی جماعت ضلالت و گمراہی کے دہانے پر جا پہنچتی ہے۔ اسی لئے رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **ایاکم والغلو فی الدین فانما اهلک من کان قبکم بالغلو فی الدین**۔ (سنن نسائی، بروایت ابن عباسؓ) یعنی لے لوگو! دین میں غلو کرنے سے اپنے کو بچاؤ، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ دین میں غلو کرنے کے ہی وجہ سے ہلاک کئے گئے۔

یہ غلو ایک کینسر ہے کہ جس دین کے عقیدہ میں داخل ہوا اسے کھوکھلا کر دیا، عقیدہ کی اصلیت کو متعقی کر دیا۔ اور عبادات میں داخل ہوا تو اسے بے مزہ اور مسح کر دیا۔ غلو کے ناپاک اثرات نے بے شمار انسانوں کی گردنیں کٹوالی ہیں اور بے شمار انسانوں کو خدا پرستی سے قہر پرستی کی جانب اور دایہ جنت سے دایہ جہنم میں ڈھکیل دیا ہے۔ اسی شیطانی فکر سے بچنے کے لئے رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **من غفل عن امتی لا تنالہما شفاعتی سلطان فغشوم ظالم وصال فی الذین**۔ (قال الألبانی اسنادہ ضعیف جداً، للحدیث شامد من حدیث ابی امامہ مرفوعاً۔ کتاب السنۃ ۱/۲۰۱) یعنی میری امت میں وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے حق میں بروز قیامت میری شفاعت نہ ہوگی ایک وہ بادشاہ جو ظالم اور غاشی ہو، اور دوسرا وہ شخص جو دین میں غلو کرنے والا ہو۔

عصر حاضر میں قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہدایات و ضلالت اور ادھام۔ خرافات کی تائیدوں میں گم ہو کر رہ گئی ہیں، ہر چہاد جانب نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام ادیان و مل سے قطع نظر صرف دین اسلام میں شیطان نے غلو اور افراط کی ایسی بیج بوی ہے جہاں سے بدعت اور شرک کی شاخیں ایک ساتھ نکلتی ہیں۔ شائع عقیدہ اعلیٰ "ابن ابی العز" کہتے ہیں: **حق اور توحید کی معرفت میں اکثر لوگ اس وجہ سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے نبی اکرمؐ کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع، اور معرفت حق کے طریق میں افراط و تفریط سے کام لیا، کتاب اللہ سے اعراض کیا جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ ہو گئے** (شرح العقیدہ الطحاویہ ۶۷) علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، **افراط اور تفریط، غلو اور تقصیر، زیادتی اور نقصان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار جہنم پروردگار ہے، جیسے کہ ارشاد الہی ہے: ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط** (سورۃ بنی اسرائیل ۱۰۱) یعنی نہ تو اپنے ہاتھ کو گردن تک باندھ کر رکھنا اور نہ

ہی بالکل چھوڑ دیا کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا: وَالَّذِينَ إِذَا انْفَقَوْا الْمَالَ سَرَّوْا وَسِمَ يَقْتَرِفُوا ذُنُوبًا مِّنْ دُونِهَا (الفرقان / ۶۳) اور وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی میں اترتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، ان کی روش اس کے درمیان ہوتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت حد سے تجاوز کرنے اور بالکل تبرک کر دینے کے بین بین ہے۔ اور لوگوں میں بہتر وہ شخص ہے جو ہر اعتبار سے متوسط زندگی گزارتا ہو۔

(ذم الموسوسین والتحذیر من الوسوسة / ۹۳)

نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "هَلَّتِ الْمُتَنَطِّعُونَ، قَالُوا تَلَاثًا" "مُسْم، ابن مسعود، یعنی کسی بات یا مسئلہ کی تحقیق میں حد سے زیادہ کرید کرنے والا، عقلی تقاضے کو ادھیڑ پن کرنے والے ہلاک ہو گئے، آپ نے اس بات کو تین مرتبہ دہرایا۔

شیخ المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع اور برحق الفاظ، پھر اس کی تکرار سے ہم امت مسلمہ کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمارے ملی زوال، اخلاقی پستی، اور دینی انحراف میں غلو کا پہلو کافی حد تک موثر ہے۔ نیز یہ غلو اور افراط اس دور کی بے دینی اور الحاد پرستی میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔

السراب العزت نے امت مسلمہ کو "امت وسطا" کا لقب دیا، اور شریعت اسلامیہ کو "دین قیم" سے تعبیر کیا، امت مسلمہ کے لئے ایسے القاب رحمت الہی اور رضائے ربانی کے مظہر ہیں۔ اس کے برعکس یہود و نصاریٰ ہیں کہ ان کے اخلاقی انحطاط، معاشرتی مفاسد، اقتصادی زبوں حالی، حیا سوز جرائم کی ترویج میں جہاں بہت سے مناصر کار پرواز تھے انہیں میں سے ایک عنصر غلو اور تقصیر اور افراط و تفریط کا بھی تھا وہ اس بیماری میں اتنی شدت سے مبتلا ہوئے کہ قرآن مجید نے ان کو "منقوب علیہم" اور "ضالین" کا خطاب دیا۔ دونوں عالم میں لعنت کا طوق ان کے گردن میں ڈال دیا گیا، ذلت و خواری فرض راہ بن گئی۔ انہوں نے غلو اور افراط کو اپنی زندگی کا نصب العین بنالیا تھا۔ اعتدال کی راہ وہی ہے جسے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے قولاً اور فعلاً کر دکھا۔ افراط اور تفریط کے حدود سے ہمیں آگاہ کیا۔ اور مرکز عدلی کی نشاندہی کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی راہ اپنانے کی تلقین کیا، اور ان امور کو بہتر قرار دیا جو غلو اور تقصیر کی پلیدگی سے پاک تھیں۔ خیر الامور اوسطها، سب سے بہتر کام وہ ہے جسے غلو و تقصیر سے بچ کر معتدل طریقہ پر انجام دیا جائے۔

غلو کا سبب :

ہر مسلمان اس بات سے غمخیز واقع ہے کہ ان کو مراۃ مستقیم سے روکنے کے لئے شیطان ملعون کی کوشش از ازم تا این دم جاری ہے، نیز اس سے بھی کسی مومن کو انکار نہیں کہ شیطان جب جنت سے نکالا گیا تھا تو اس نے ذات باری سے عرض کیا تھا کہ میں دنیا میں جا رہا ہوں لیکن تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ چنانچہ شیطان کی یہ کوشش جاری رہی اور اس نے اپنی کامیابی کے لئے "غلو" کا وہ حربہ اپنایا جس کے سم قاتل سے کم ہی لوگ بچ سکے عقائد سے لے کر عبادات، معاملات، اخلاقیات تک میں افراط و تفریط کا ایسا جال پھیلایا جس میں انسانوں کی بڑی تعدد الجھ کر رہ گئی۔ ترویج غلو کے اسباب میں سب سے اہم سبب شیطان کی مکر و فریب ہے۔ جس کا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم صادر کرتا ہے تو اس کے بارے میں شیطان کی درخواست ہوتی ہے یا تو اس میں کمی و کوتاہی کی جائے یا زیادتی اور غلو، اس کی بلا سے بندہ دونوں میں سے کوئی بھی غلطی کرے، شیطان انسان کے دل کے پاس آتا ہے اور اسے سونگھتا ہے اگر اس میں ہمت ہمتی، تن آسانی، اور سہل پسندی کی صفت ہوتی ہے تو وہ اس دروازہ سے انسان پر حملہ کرتا ہے چنانچہ اس کی حوصلہ شکنی کر کے فرائض کی انجام دہی سے روک دیتا ہے اس پر تن آسانی اور آرام طلبی مسلط کر دیتا ہے اور اسی کے لئے تاویل و توجیہ کا دروازہ کھول دیتا ہے پھر وہ وقت بھی اٹھاتا ہے جب انسان تمام احکام سے کلی طور پر آزاد ہو جاتا ہے، اگر انسان کے دل میں حقیقت پسندی، احتیاط و خوش اور دلولہ ہوتا ہے اور شیطان کو اس پر اس دروازہ سے حملہ کرنے کی توقع نہیں رہتی تو وہ اسے ضرورت سے زیادہ اجتہاد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ تمہارے لئے اتنا کافی نہیں، تم تو اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہو تمہیں دوسروں سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر وہ سوتے ہیں تو تمہیں سونا نہیں چاہیے، وہ افطار کرتے کرتے ہیں تو تمہیں افطار نہیں کرنا چاہیے، ان کو سستی لاتی ہوتی ہے تمہیں سستی نہیں لاتی ہونی چاہیے، اگر کوئی اپنا ہاتھ اور چہرہ تین تین بار دھو رہا ہے تو تمہیں سات سات بار دھونا چاہیے، اور اسی طرح کے دوسرے کام میں افراط و تاجائز زیادتی کی ترغیب دیتا ہے۔ غرض یہ کہ اسے غلو، انتہا پسندی، اور مراۃ مستقیم سے آگے بڑھا دیتا ہے جیسے کہ پہلے شخص کو مراۃ مستقیم سے دور رکھتا ہے، پہلی صورت میں انسان مراۃ مستقیم تک نہیں پہنچ پاتا، اور دوسری صورت میں آگے نکل جاتا ہے اکثر لوگ اس فتنہ کا شکار ہوئے۔ اس سے نجات کی صورت صرف اور صرف گہرے مسلم مضبوط ایمان، فیضان کی مخالفت کی طاقت اور اعتدال کی راہ اپنانے میں ہے۔ (الوابل العیوب ۱۹)

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمان الہی "وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواھا ولا یغوث ولا یعوق ونسرا۔ (سورح / ۲۳) کی تفسیر کرتے ہوئے محمد بن قیس کا قول نقل کیا ہے کہ "یغوث" یعوق، اور نسر، یہ نیک لوگ تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کی اقتدا اور پیروی کرتے تھے جب یہ صالح لوگ مر گئے تو ان کے متبعین نے سوچا کہ اگر ان بزرگوں کی تصویر بنالی جائے، تو مستقبل میں ان کی تصویر دیکھ کر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تصویر بنالیا۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے والی نسل پر شیطان نے اپنا جال اس طرح پھیلا یا کہ تمہارے آباؤ اجداد انہیں کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے پانی طلب کرتے تھے اور دیگر حوائج میں انہیں کی طرف رجوع کرتے تھے اس لئے تم بھی ان کی عبادت کرو (شیطان اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا) اور انہوں نے اپنے اسلاف کی تصویر بنا کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی (تفسیر ابن کثیر ص ۳۲۶) مذکورہ اقوال سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ کسی شئی میں غلو اور افراط اس کی حقیقت پر پردہ ڈال دیتا ہے اور ایک چیز جو ابتداء میں کسی فرض سے ایجاد کی گئی تھی بعد میں جب اس میں غلو کا دخل ہو تو وہ چیز شرک کا سبب بن گئی۔ اور انسان نے اپنی جہالت و نادانی کے باعث شرک کا لبادہ خود اوڑھ لیا۔

اسعاد العباد بحقوق الوالدین والاولاد

تالیف : علامہ نواب سید صدیق حسن خاں بھوپالی

قیمت : بارہ (۱۲) روپے

والدین اور اولاد کے حقوق پر ایک جامع کتاب

پتہ : مکتبہ سلفیہ، ریوڑی تالاب، بنارس۔ ۲۲۱۰۱۰

مذہب اسلام میں مذہب بریلویت کا وجود

ناظرین کرام! مذہب بریلویت کے وجود پر غور کرنے سے پہلے اسلام کے متعلق کچھ عرض کر دینا ضروری ہے، اسلام کی اصل بنیاد توحید ہے۔ اور اسلام میں توحید کا اقرار کرنا فرض ہے۔ اس لئے اول اپنے اعتقاد کو صحیح بنانا اور توحید کا اقرار کرنا اذہن ضروری ہے

توحید کیا ہے؟

توحید یہ ہے کہ دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور جملہ صفات کے لحاظ سے یکتا و مطلق اور لاشریک ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف اللہ ہے۔ اور باقی تمام نام صفاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا مومن مسلمان ان صفات میں کسی کو شریک نہیں مان سکتا ہے

قرآن ثلاثہ، عہد رسالت، عہد صحابہ، عہد تابعین کے تمام مسلمان عقیدہ توحید میں یکے مومن مسلمان تھے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ نہ استعانت اور استدعا میں کسی مقدس ہستی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے۔ نہ اس زمانہ میں کوئی درگاہ پرست، چلہ پرست، نہ وہ لوگ خانقاہ پرست تھے۔ نہ عباد القبور تھے۔ بلکہ یہ لوگ اعتقاد توحید میں یکے مومن اور رہبر راہ راہ ہدایت تھے۔ بت شکن تھے، بہن پرست نہ تھے۔ پھر ان قرون ثلاثہ کے بعد تبع تابعین اور ائمہ دین کا زمانہ آگیا ہے۔ ان زمانوں میں بھی ہمارے اسلاف عقیدہ توحید میں یکے مسلمان تھے۔

بلکہ زمانہ خیر القرون سے لے کر چار سو سال تک مسلمان یکے مومن مسلمان تھے۔ اور صرف ذات پاک اللہ تعالیٰ ہی کی خالص عبادت کرتے تھے۔ یہ لوگ کسی مقدس ہستی کے متقلد نہ تھے۔ کما قال ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فی کتابہ حجتہ اللہ

البالغہ۔ اعلم ان الناس كانوا قبل المائة الاربعة غیر مجسین علی التقلید۔ الخ ص ۱۵۲۔

اب پھر چار سو سال کے بعد ابتداء کا زمانہ آتا ہے۔ اور چار سو سال کے بعد سواد اعظم کے خلاف تقلیدی مذہب نے جنم لیا۔ اور تمام مسلمان چار فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ کوئی حنفی۔ کوئی شافعی۔ کوئی حنبلی اور کوئی مالکی کہلانے لگا ان مذہب میں سب نے پہلے ملت حنفیہ نے فرقہ بازی پر جنم لیا۔ اور اپنی نسبت کو محمدی سے ہٹا کر حنفی کہلانے لگے۔ اس لئے مذہب حنفیہ تمام مذاہب باطلہ کا اصل جڑ قرار پاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب کہ ملت حنفیہ کی اصل بنیاد چار گمراہ فرقوں سے وجود میں آئی ہے۔ شیعہ، معتزلہ، جہمیہ، مرجئیہ۔ چنانچہ ملت حنفیہ کے چوٹی کے عالم علامہ عبدالحی صاحب حنفی لکھنوی اپنی کتاب ارفع والتکمیل میں صاف فرماتے ہیں کہ :

”وبالجملة فالحنفية لها فروع باعتبار اختلاف العقيدة فمنهم الشيعة ومنهم المعتزلة ومنهم المرجية ومنهم الجهمية فالمراد بالحنفية هم الحنفية الذين يتبعون أبا حنيفة في الفرع، الخ. ملاحظه هو : (المرافع والتكميل ص ۱۱۰)

چار سو سال کے بعد مذاہب اربعہ نے جنم لیا۔ اور تقریباً ساڑھے بارہ صدی تک چار ہی مذہب رہے۔ اب پھر تیسرے صدی کے آخر میں ایک اور نیا پانچواں تقلیدی مذہب لے جنم لیا۔ اس پانچواں تقلیدی مذہب کا نام رضوی بریلوی ہے یہ بھی مذہب اہل حنفی ہیں۔ اور ملت حنفیہ ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ البتہ عقائد میں دیوبندی حنفی اور بریلوی میں زمین و آسمان کا فرق ضرور ہے۔

چونکہ دیوبندی حنفی عقائد توحید میں یکے موحد مسلمان نظر آتے ہیں اگرچہ اصول و فرع میں جماعت اہل حدیث سے کچھ اختلاف رکھتے ہیں۔ اور یہ نیا تقلیدی مذہب بریلوی رضوی عقائد توحید میں یکے موحد مسلمان نہیں ہیں۔ بلکہ یہ نیا تقلیدی مذہب عقائد میں اکثر مشرک قبر پرست، چلہ پرست عباد القبور ہوتے ہیں۔ اور اپنی نسبت کو ملت حنفیہ سے ذرا ہٹا کر اہل سنت والجماعت اور رضوی بریلوی سے یاد کراتے ہیں۔ گو مسک میں دراصل حنفی ہیں۔

بریلویت کیا ہے؟

اسلامی جماعت میں اپنا نام شمار کرنے والا نیا بدعتی فرقہ بریلویہ رضویہ ہے جس کے امام احمد رضا خان صاحب بریلوی

رسالتہ ہی رضوی مجذوب صاحبان کے شعبہ بازی کرامات اور وجد حال کو ہی عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ لوگ پرست مجذوب صاحبان کو پہونچے ہوئے سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان کے تمام مجذوب صاحبان گانجا خورستان ہوتے ہیں

مذہب بریلویت کی حقیقت

اگر آپ حضرات ان غالی بریلوی رضوی صاحبان کے جعلی مذہب کی اصلیت کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ان کی عبادت جیسے اجیر، بغداد، کربلا، پنڈوا اور سیکڑوں درگاہوں پر جا کر ان کے طرز عمل پر غور کرتے ہوئے ان کے جعلی منگھڑت مذہب کا جائزہ لیں۔ جب آپ ان کے ان عبادت گاہوں پر پہونچ کر ان کے مذہب کی جانچ پڑتال کریں تو ان کے مذہب کی اصل حقیقت پر پہونچ جائیں گے کہ ان کے مذہب کا اصل دار و مدار صرف دنیا داری اور پیٹ قی پر ہے۔ جہاں سیکڑوں جیلہ بہانہ سے شکم پری کرتے ہیں۔ بزم میلاد میں شکم پری کے لئے میت کے ایصال ثواب مزے والا کھانے تیار ہوتے ہیں۔ اور ہر خاص و عوام کو دعوت دیکر قرآن خوانی کے بعد کچا شیرینی فاتحہ پر تقسیم کی جاتی ہے بڑی دھوم دھام کے ساتھ کھیر پلاؤ، فورمہ کباب، گوشت بھات، دال روٹی کے ساتھ حلوے، مانڈے تقسیم کئے جاتے ہیں بلکہ قبروں پر پنڈا دینا، کرنا، تیمجہ، ساتواں، دسواں، بیسواں، چالیسواں اور برسی، شب برات کا علوہ، رمضان شب قدر کا علوہ، عید میلاد النبی کی شیرینی، لکھنے کا روٹ پکانا، امیر حمزہ کی نیا کرنا، شیخ عباس کی کڑا ہی حضرت لہو کا کوئٹہ کرنا، شیخ سدکا بکر اذبح کرنا، مار کٹھا اور کوئٹہ میں دلیا اور چاول چڑھانا، بڑے پیر کی گیارہویں کرنا، میری پلاؤ پکانا، پنڈوا شہین کا پلاؤ پر مرغ کباب مرغ مسلم کرنا، جہاں سیکڑوں گائیں اور ہزاروں مرغیاں ذبح کی جاتی ہیں۔ یہ سب صرف شکم پری کرنے کے لئے ہے۔ حالانکہ رسومات بدعات کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے نہ ان بدعات کا التزام صحابہ کرام و ائمہ دین سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن ان کے علمہ ان رسومات بدعات پر سیکڑوں منگھڑت وضع ایات بیان کر کے ناجائز طریقہ سے عوام کا مال کھاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں صاف فرمایا ہے کہ: لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل۔ یہ سب امور بدعات ان کے پیر مغان اعلیٰ حضرت مولوی احمد نانا صاحب بریلوی ہی سے جاری ہوا ہے۔

چنانچہ ان بریلوی حضرات کے پیر مغان اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان صاحب مرنے سے دو گھنٹہ ستر گھنٹہ قبل اپنے وصایا شریف میں بایں اسلوب وصیت کو قلم بند کرتے ہوئے یوں وصیت کرتے ہیں کہ اصرار ہے

ان کا مطلب خاطر ممکن ہو تو ہفتہ میں دو یا تین بار ان اشیاء سے بھی کچھ بھیج دیا کریں (۱) دودھ کا برقعہ خانہ اگر چہ بیہ
دودھ کا ہو (۲) مرغ کی ہمیانی (۳) مرغ پلاؤ خواہ بکری کا ہو (۴) شادی کباب (۵) پراٹھے (۶) بلالی یعنی ملالی
(۸) ارد کی پھر پری دال مرغ اور ک (۹) گوشت پھر پری کوریاں (۱۰) سیب کا پانی (۱۱) انار کا پانی (۱۲) سوڈا کی بوتلا
ہو وصایا شریف اعلیٰ حضرت ص ۱۱۱

آپ حضرات ان بریلوی رضوی کے پیروں کے دمیت کو دیکھئے کس ڈھنگ ہے ان لذیذ کھانوں پر دمیت
ہیں۔ ایک درجن کھانوں کو بیک وقت ہضم کرنا مشکل تھا۔ اس لئے ہضم کا انتظام ساتھ ہی کر گئے کہ سوڈے کی
ان لذیذ کھانوں کے ساتھ بھیج دیں۔

انبیاء کی عزت کرنا

آپ حضرات پر کچھ مخفی نہیں کہ انبیاء اولیاء کی عزت کرنا شریعت میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور ان کا دشمن
کاشمیں ہوتا ہے چنانچہ قرآن حکیم میں صاف وارد ہے: مَنْ كَانْ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
جَبُرِلْ دَمِيْلًا فَانَ اللّٰهُ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِيْنَ، الْاٰیۃ اور انبیاء اولیاء کی عزت کرنا ان کی اتباع کرنا ہے مگر احادیث
تجاوہ کر کے ان کو ربوبیت تک پہنچا دینا ایک جرم عظیم ہے۔ یہ حضرات اپنے آپ کو بالادوب اور اہل توحید کو بے اد
کہتے ہیں یہ لوگ انبیاء اولیاء کی عزت کرتے ہیں کہ ان کو خدا کر دکھاتے ہیں چنانچہ یہ بریلوی رضوی حضرات اپنے فتنہ
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مندرجہ ذیل اشعار کو کھڑے ہو کر جھوم جھوم کر گاتے ہیں۔ جو کہ ان کی شای
بالکل خلاف ہے۔

ہمارا نبی تو بشر ہی نہیں ہے	خدا ہے تجھے کیا پھری نہیں ہے
مقام اس نبی کا عرش بریں ہے	خدا نہ کہے جو وہ کافر لعین ہے
وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر	اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر
حیات النبی اور حاضر ہیں ناظر	جو مومن ہیں با چشم سر دیکھتے ہیں

دیکھئے! یہ رضوی حضرات کے مجذوب صاحب کس قدر جرات کے ساتھ اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
میں زندہ موجود اور ہر جگہ حاضر و ناظر بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سرک
بے حقیقت میں دیکھنے والے ہی اصل میں مومن ہیں۔ اور جو کوئی حیات النبی کو باور نہ کرے وہ کافر۔ حالانکہ انہیں

والجماہات کے اکابر علماء کرام نے فتاویٰ مالگیری اور فتاویٰ قاضی خاں وغیرہ میں اس عقیدہ حاضر و ناظر پر بات کیا کہ، من اعتقد انه صلى الله عليه وسلم حاضر في الدنيا وهو عالم الغيب وان اظروا في العالم فهو كافر، الخ کے تمام مسلمان خواہ وہ کسی مسلک کے ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ جبر خدا ضرور ناظر نہیں ہے۔

جبر خدا کے کوئی بھی خالق نہیں قادر نہیں

غیب کا عالم نہیں اور حاضر و ناظر نہیں

مگر رضوی بریلویہ کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اولیاء حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہیں۔ اہل توحید ان رضوی بریلوی سے ناد پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس کا ثبوت دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حاضر و ناظر ہیں یہ صفاً پاک باری تعالیٰ رب العزت کے لئے خاص ہے۔ اور جملہ انبیاء اولیاء تمام انسان تھے۔ دنیا سے رخصت کر گئے وہ کب حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں۔ کیا تمہارے نبی نے تم کو بتا ہی دیا ہے کہ میں حاضر و ناظر ہوں؟۔ اگر نہیں بتایا۔ اور میں بتایا تو پھر یہ رضوی حضرات کتنا شرم میں ہیں کہ اہل توحید کو بے ادب گستاخ اور کافر کہتے ہیں اور لوگ نے پر اہل توحید کی بتاتے اور صاف کہتے ہیں۔

لگایا جو نعرہ تمہارا کسی نے توجہ کسی کا جگر دیکھتے ہیں
بڑے بے ادب اور گستاخ ہیں جو تجھ اپنے جیسا بشر دیکھتے ہیں
جہنم میں ہم دہائی کا گھر دیکھتے ہیں

اولیاء کی عزت کرنا

اول حضرت محبوب بھائی شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ کی عزت کرنا آپ حضرات جانتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی حدیث موملہ مسلمان تھے جیسا کہ ان کی کتب تہذیبہ الطالبین وغیرہ سے واضح ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت یلان ملک ایران میں یکم رمضان المبارک ۵۶۰ھ کو ہوئی۔ اور آپ کا وصال باختتام تواریخ ۸۔۹۔۱۱۔۱۲ کا ربیع الثانی ۵۷۱ھ کو بغداد میں ہوا۔ دنیا آپ کو اولیاءوں میں شمار کرتی ہے۔ اور بریلوی حضرات ان کو پیرانِ غیرت اعظم سیرت یاد کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت المدد المدد یا غوث اعظم المدد اور صلوة غوثیہ پڑھتی جاتی ہیں یہ صلوة غوثیہ

اور ان کی طرف منہ کر کے پڑتے ہیں۔ اور آپ کا وہ وقت مختلف تاریخوں اور مختلف طریقوں سے منایا جاتا ہے۔ اور عرس خوشی میں نبوب سہانی کی بے بنیاد کرامتیں بیان کی جاتی ہیں۔ رضوی حضرات کا عقیدہ ہے کہ یہ صاحب مردوں کو زندہ کر دیتا ہے بے اولاد کو اولاد بخش دیتا ہے۔ حاجت روا مشکل کشا، ہیں گویا یہ لوگ محبوب سہانی کو خدائی درجہ دے کر ان کی پرستش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ادلیا کی عزت کرتے ہیں۔ اور ٹوکنے پر کہتے ہیں کہ ادلیا انبیاء سے ہمارا ملا مانگنا گویا خدا تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا ہے۔ کیونکہ انبیاء سے

لگاتے ہیں تو عید پہ جو ضرب کاری وہ اہل سنت ہیں یا کہ بدعتی ساری
عمل جن کے ہیں اہل تو عید کے خلاف بالکل وہ مسلمان ہیں یا کہ مشرک و ناری
اب محبوب سہانی کے بعد خواجہ فریب نواز معین الدین اجمیری کے بارے میں یہ رضوی حضرات کیا کہتے ہیں۔ وہ
بھی ملاحظہ کر لیا جائے کہ ان کی عزت کس طرح کرتے ہیں۔

زمین و آسماں تیرا ملکین و لامکاں تیرا
فلک پر دھوم ہے تیری معین الدین اجمیری

ملاوہ ان دونوں بزرگوں کے اور سیکڑوں پیروں کی پوجا کرنا ان بریلوی کا شعار اسلام ہے۔ مثلاً خواجہ قطب جلال
پنڈوا شریف جہاں ہر سال سیکڑوں گائیں اور ہزاروں مرغیاں قطب جلال کے مزاروں پر بطور نذر و نیا زونج کئے جاتے
ہیں۔ خواجہ قطب الدین مختاری کا کی مرولی۔ شاہ نظام الدین ادلیا دہلی۔ پیر بلجہ شاہ قصوری۔ خواجہ بہاء الدین ملتان
خواجہ فرید الدین صاحب شکر گنج پاکستان۔ داتا گنج لاہوری۔ حضرت شیخ احمد مجدد ثانی سرہندی۔ اور خواجہ کلیری دھیرم کے
مزار اور خانقاہوں پر عرس اور نذر و نیا کرنا پیر یہ لوگ سیکڑوں مدد ہے، فضول خرچ کر کے سفر کرتے ہیں اور ان
کاموں کو کار ثواب سمجھتے ہیں بلکہ کعبہ شریف سے بھی زیادہ عزت کرتے ہیں۔

عبادت غیر کی کب ہو جلا الشکر کرتے گداؤں سے بھی کیا مانگیں حقیقی شاہ کہہ جوتے
تعب ہے مسلمانوں پہ جو میں غیر کے طالب کہ کچھ چلے پھرتے ہیں شیریں چاہ کہہ جوتے
کوئی اجمیری کیر کو۔ کوئی دہلی کھونچہ کو بخت کو کر ملا کو جائیں بیت شکر کہہ جوتے

ہل توحید ان افعال مشترکہ کو خلاف شریعت پاتے ہیں۔ اس لئے فاعل کو شرک بے ایمان دائرہ اسلام سے خارج کیوں کہ تمام رضوی بریلوی توحید کے خلاف بدعات کے کھرجا جابج دریا لے شعور کے خلاف دیکھتے تو زمین غوطہ زن اہل سنت والجماعت کے درویدار ہیں۔

ارے آپ کو معلوم ہی ہے کہ ۱۰۰۰۰۰

تک تو یہ رضوی حضرات اولیاء انبیاء کی عزت میں یہ سب بکواس کو رہے تھے اور ان کو حاضر و ناظر سمجھ کر بارہا مشکل کشا کہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف کہہ رہے تھے کہ ے

اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے

جو کچھ ہمیں لینے لے لیں گے محمد سے

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اگر قابل پریش نیں تو قابل بخشش نیم جہ گناہ غوث کن، بل کشا۔ لیکن اب تو یہ حضرات ان سے ایک قدم آگے بڑھ کر صاف کہنے لگے کہ ے

کون دیتا ہے مجھے کس نے دیا

جو دیا تو نے دیا احمد رضا

حضرات جانتے ہیں کہ یہ احمد رضا خاں صاحب بریلوی مذہب بریلویت کے جڑ ہیں۔ پہلے تو آپ بانی مذہب پیرمغاں تھے جس کو اعلیٰ حضرت سے یاد کیا جاتا ہے لیکن اب یہ اعلیٰ حضرت صاحب پیرمغاں سے ایک قدم بلویت تک پہنچ گئے ہیں۔ چونکہ آپ اعتقاد بریلویت میں معبود برحق کا درجہ رکھتے ہیں۔ کیوں کہ بریلوی بڑی لاپختہ عقیدہ میں رہتے ہیں اور یہی احمد رضا خاں صاحب قبر اور حشر میں ان کے کام آئیں گے چنانچہ رضوی نہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے ے

مرقد میں جب پوچھیں گے منکر نکیر تمہارا رب کون ہے

سرجھکا کر ادب سے نام لوں گا احمد رضا خاں کا

کے تمام مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں جب منکر نکیر پوچھیں گے من ربک تمہارا رب کون ہے، تو وہ جواب دے دے اللہ میرا رب اللہ ہے مگر ہمارے رضوی بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہم تو ادب سے سرجھکا کر نام لیں ناں کا کہ میرا رب احمد رضا خاں ہے۔

ہم حیران ہیں کہ ہمارے رضوی صاحبان اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہوئے عقیدہ توحید کے خلاف خرافات پر اتنا مصر کیوں ہیں؟ کیا ان کے اندر اہل علم صاحب فراست دیانت دار عالم نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ حق کو نہیں پڑھتے ہیں۔ جہاں ان کو ان خرافات اور عقیدہ فاسدہ سے یکسر منع کیا گیا ہے بلکہ اس عقیدہ پر ان کو کافر مشر قرار دیا ہے۔ پھر نتیجہ پر ان کو عذاب جہنم کا وعدہ شدید کا مرتکب بھی بتایا ہے۔ تعجب ہے کہ جن کو شریعت بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس کا مرتکب کیوں ہیں؟ کیا رضوی حضرات مسلمان نہیں ہیں؟ بہر گیت ان رضوی حضرات کی ان خرافات مشر پر کسی اہل توحید نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے۔

جسے ہا ہیں مسعود اپنا بنا نہیں جہاں نفس چاہے وہیں سر جو کائیں
مزاروں پہ جا کر کریں التجائیں وسیلہ سے قبروں کے مانگیں دمائیں

انہیں کو یہ مشکل کشا جانتے ہیں

انہیں کو یہ حاجت روا مانتے ہیں

لگاتے ہیں وعدہ حق جو ضرب کاری چلاتے ہیں جو نخل سنت پہ اگری
مزاروں کے جو بن گئے ہیں بجاری وہ خود سوچ لیں جنتی ہیں یکہ ناری

ظاہر میں تو جنتی ہیں خدا کا بندہ

باطن میں لگاتے ہیں پیروں کا دھندہ

بشریت رسول پر گفتگو

ہمارے رضوی بریلویہ کا اعتقاد ہے کہ رسول خدا بشر نہیں تھے۔ بلکہ نور من نور انشر تھے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کو علی الصلوٰۃ وسلم نور خدا تھے۔ کیونکہ خبر سے جز جدا نہیں ہوتے ہیں۔ خدا نے آپ کو نور فرمایا ہے۔ اور ثبوت پر ایت کی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کو معرض استدلال میں پیش کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کوئی نبی کو علی الصلوٰۃ والسلام کو بغیر کچھ گاؤہ کافر ہے اور ثبوت پر ایت کی کہ فقالوا ان بشر مہد و نفاق کفر و ا، الایۃ کو پیش کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں نور تھے یا بشر؟ چونکہ رضوی حضرات نے بشریت رسول کے متعلق بہت کچھ ثبوت پیش کر کے کہتے ہیں کہ آپ محمد نور تھے۔ بشر نہ تھے۔ نبی کو بشر کہنے والا کا وہ ہے اس لئے

ریجٹ عنوان پر فوراً کہنے سے پہلے یہ بتلادینا ضروری ہے کہ تمام انبیاء کرام جو کہ بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لئے دنیا میں مبعوث ہوئے تھے۔ وہ سب انبیاء کرام حقیقت میں انسان تھے یا اور کچھ؟ ان کے اندر انسانی صورت سیرت قول و کردار اور دوش کے ساتھ جملہ انسانی حاجت مثلاً بیاہ شادی کرنا۔ اولاد ہونا۔ دنیا کے کاروبار کرنا۔ پاجانہ پیشاب کرنا۔ اور انسانی کم کم کے ساتھ وہ بھی دکھ سکھ کے حامل تھے یا نہیں۔ انسانی حاجت میں وہ بھی حاجت مند تھے یا نہیں۔ پھر اہم سابقہ کے جملہ انسانوں کو کہ دنیا میں اگر اپنی زندگی ختم کر کے مر چکے تھے اسی طرح وہ سب انبیاء کرام اپنی زندگی کو ختم کر کے مر چکے تھے یا ابھی تک زندہ حاضر و ناظر ہیں؟

ہمارا پہلا جواب تو یہ ہے کہ سب سے پہلے بحیثیت مسلمان ہونے کے اس بات پر سب کا ایمان ہو نا ضروری ہے کہ قرآن حکیم میں ان جملہ انبیاء کرام کے متعلق جو کچھ ارشاد باری تعالیٰ وارد ہیں وہ سب بالکل صحیح ہیں۔ ایمان لانے کے بعد قرآن حکیم کے ارشاد پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق باقی نہیں رہتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کو ہر لفظی و معنوی تحریف و تاویل سے مبرا پاک کر دیا گیا ہے۔ اس پر بھی اگر کوئی اعتراض کر کے انکار کرے گا یا تحریف کرے گا تو وہ بالکل کافر ہوگا۔ ان کو اسلامی نقطہ نظر میں کفر کہا گیا ہے۔ کیونکہ منکر قرآن مسلمان نہیں رہتا اب اگر خداوند تعالیٰ خالق ارض و سما و حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم میں انسان قرار دے کر ان کو بشر کہے تو اس پر کسی کا مجال ہے کہ قرآن پر بکشی کر کے اس سے انکار کر سکے کہ وہ سب انبیاء کرام ان انسان نہیں تھے اگر انکار بھی کرے گا تو مسلمان رہے گا اور کچھ ہو جائے گا۔

غیر اب دیکھنا چاہئے کہ قرآن حکیم میں جہاں کہیں ان انبیاء کرام کے ذکر ہیں۔ وہاں ان کو بشر کہا گیا ہے یا ان سب انبیاء کرام کو تخلیق انسان جو کہ خاکی ہیں سے ہٹا کر اور کچھ کہا ہے۔ چونکہ قرآن حکیم میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ تمام لوگ ان کو نبی مانتے ہیں اگر ہم اہل حدیث یا تمام اہل توحید حضرت آدم کو متفق علیہ کے ساتھ بشر سے ہٹا کر نور کہہ دیں کہ نور ہی تھے خاکی نہ تھے۔ تو ہمارے رضوی حضرات اس کو نور سلیم کہیں گے؟ یا جھٹ سے یہ شعر پڑھ کر ہی دم پس گئے کہ۔

خدا تو انہیں بشر کہہ کر پکارے

یہ اندھے انہیں نور دیکھتے ہیں

کیوں جناب! اس لئے کہ قرآن حکیم میں آدم علیہ السلام کو بشر کہا گیا ہے چونکہ آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن حکیم

میں اللہ تعالیٰ نے کہ آپ خاکی تھے : وَاذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ، الْاٰیة۔ یعنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے آدم مٹی سے پیدا کیا ہے پس اگر آدم علیہ السلام بشر تھے اور یقیناً بشر تھے تو بطوریکہ تمام انبیاء کرام میں بشر ٹھہریں گے۔ کیونکہ جملہ انسان اور تمام انبیاء کرام بھی ذریت آدم تھے اور ہیں چنانچہ ذریت آدم میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ چونکہ آپ ہی سے سلسلہ نبوت کا جاری ہوا ہے۔ اور تمام انبیاء کرام اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریت ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ فی ظلامہ المجید : وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَاِبْرٰهٖمَ وَجَعَلْنَا فِیْ ذُرِّیَّتِہِمَا النُّبُوَّةَ وَالْکِتٰبَ ۔ الْاٰیة۔

نبوت کا سلسلہ ذریت آدم سے

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام انبیاء ذریت آدم ہیں چنانچہ آیت کریمہ : یا بَنِیْ اٰدَمَ اِمَّا یٰتٰتٰیْکُمْ رَسُلٌ مِّنْکُمْ فَمَنْ عَلَیْکُمْ الْاٰیةُ سے ثابت ہوتا ہے۔ اور سورہ انعام میں نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک اور ابراہیم سے نبوت کا سلسلہ خاتم النبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام تک برابر جاری ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ فی قمتہ ابراہیم علیہ السلام سلسلہ نبوت کا بایں اسلوب وارد ہے : وَنُوْحًا عٰدِیْنًا مِّنْ قَبْلِ وَاٰدَمَ ذُرِّیَّتِہٖ دَاوُدَ وَسُلَیْمٰنَ وَاِیُّوْبَ وَاِیُّوْسَ وَمُوسٰی وَهٰرُونَ وَذَکْرٰیٰ وَیَحٰی وَعِیْسٰی وَاَلِیَّاسَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَیُوْنُسَ وَلُوطْلُوْنَ اِمَّا تُہُمْ وَذُرِّیَّاتُہُمْ وَاٰخُوَانُہُمْ وَاجْتَبٰیْنٰہُمْ وَهَدٰیْنٰہُمْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۔ الْاٰیة۔ دیکھیے یہاں تمام انبیاء کرام کا ذکر ہے وہ سب ذریت آدم ہیں اور تمام کے تمام خاکی بشر تھے بنا بریں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ تمام انبیاء کرام باپ شریک بھائی ہیں اور ماں فرق ہے چنانچہ وہ حدیث بایں اسلوب وارد ہے۔ الْاَنْبِیَآءُ اٰخُوَّةٌ مِّنْ مَّلَاتٍ وَاَمَہَاتُہُمْ شَیْءٌ وَّرِیْثُہُمْ وَاحِدٌ الْحَدِیْثُ مُتَّفَقٌ عَلَیْہِ مِنْ حَدِیْثِ اَبِیْ ہُرَیْرَةَ کَمَا فِی الْمَشْکُوۃ ۔ ص ۴۶۔

تخلیق حیوانی میں فرق

تخلیق حیوانی میں حیوان ناطق۔ اور حیوان غیر ناطق ہیں۔ حیوان ناطق میں جن، انسان، اور فرشتے ہوتے ہیں۔ تخلیق بنات اگ سے۔ اور تخلیق انسان مٹی سے۔ اور تخلیق ملاک نور سے ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں صاف وارد ہے : خَلَقَ الْمَلٰئِکَۃُ مِنْ نُّوْرِ وَخَلَقَ الْجَاۡنَ مِنْ مَّارِجٍ وَخَلَقَ اٰدَمَ مِنْ مَّاءٍ صَفْ لَکُمْ کَمَا اَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِیْثِ عَائِشَۃَ رَضِیَ اللہُ عَنْہَا۔

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نوری ہیں اور جنات ناری ہیں۔ اور آدم علیہ السلام خاکی ہیں۔
 ناظرین کرام! بشریت رسول پر میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ تمام انبیاء و کرام بشر تھے۔ کیونکہ تمام انبیاء و کرام علیہم السلام بنی آدم
 اور قرآن مجید میں ان سب انبیاء و کرام کو ذریت آدم قرار دیا ہے جیسا کہ آیت کریمہ: **أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ**
عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ، الْآيَةَ۔ اس مقصد پر وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے۔ جب تمام انبیاء و
 آدم تھے اور یقیناً تھے تو پھر ان کے خاکی ہونے پر کیا شک باقی رہ جاتا ہے۔

منکر رسالت کا انکار

اہم سابقہ کے تمام کافر و مشرکین کا عقیدہ تھا کہ بشر کا رسول ہونا محال ہے۔ یہ کہہ کہہ کافر ہو گئے اور ہمارے رضوی
 کا عقیدہ ہے کہ رسول بشر نہیں ہیں جو کوئی رسول کو بشر کہے گا وہ کافر ہے۔ یقیناً بریلو رضوی کا عقیدہ اور تمام کافر و مشرک
 کا عقیدہ یکساں ہے وہ لوگ تمام انبیاء و کرام کو بشر کہتے تھے کیونکہ تمام انبیاء و کرام یقیناً بشر تھے جیسا کہ ان کافروں نے اپنے
 وقت پر بشر ہونے کی وجہ سے رسالت کا انکار کیا: **قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ الْكِتَابُ لَقَالُوا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ**
يَعْبُدُونَ آبَاءَهُمْ وَآبَاءَهُمْ وَآبَاءَهُمْ وَآبَاءَهُمْ وَآبَاءَهُمْ وَآبَاءَهُمْ وَآبَاءَهُمْ وَآبَاءَهُمْ وَآبَاءَهُمْ وَآبَاءَهُمْ وَآبَاءَهُمْ
وَأُولَئِكَ يَكْفُرُونَ۔ یعنی ان کافروں نے کہہ دیا کہ تم تو ہم جیسے بشر ہو۔ بشر کو
 ارادہ رکھتے ہو کہ ہم کو روک دو ہمارے معبودوں کی عبادت سے جس کو ہمارے باپ دادا نے پوجتے آئے ہیں اگر
 لوگ اپنے دعویٰ پر سچے ہیں تو کوئی ظاہر دلیل لا کر ان کا ثبوت دیں کہ ہم رسول ہیں۔

مرسلوں نے جب کہا انا الیکم مرسلون
 کہہ دیا تب منکروں نے ان اُنتم لا تکلذون

جواب میں فرمایا گیا: **قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّا نَحْنُ الْبَشَرُ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ**
وَأُولَئِكَ يَكْفُرُونَ۔ ملاحظہ ہو سورہ ابراہیم رکوع ۲۔ ہم تو تمہارے جیسا انسان ہیں الخ۔ مگر
 منہ لہجہ بالا آیات کرمیات کو خوب فور سے پڑھیں اور انسان سے بتائیں کہ جتنے پیغمبر تھے وہ سب انسان تھے یا اور کچھ؟ اگر
 انسان تھے اور یقیناً انسان تھے تو پھر بشریت رسول پر انکار کی گنجائش ہے؟ ہرگز نہیں۔

غیر مبہمان تک تو میں نے اہم سابقہ کے تمام انبیاء و کرام کی تخلیق حیوانی میں انسان ثابت کر دکھایا۔ اب خاص
 کر ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں یہ ثابت کر دکھانا ہے کہ آپ ہی تخلیق حیوانی میں تخلیق انسانی میں

ریت آدم ہیں جس طرح تمام انبیاء کو ام طہیم السلام زکریا آدم زکریا نوح اور زکریا ابراہیم علیہم السلام کی طرح ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی تو زکریا ابراہیم تھے کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ل سے تھے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سلسلہ نسب میں حضرت اسماعیل سے لے کر مدنان تک بیان فرمایا اپنا نسب نامہ ثابت کیا ہے۔ ملاحظہ ہو مشکوٰۃ شریف باب ذکر الانبیاء فی قمۃ قریش وغیرہ۔

دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی خاندان میں بنی عبدالمطلب تھے۔ جیسا کہ آپ نے صاف فرمایا۔ انا محمد بن عبدالمطلب بن عبدالمطلب الحدیث۔ بنا بریں خداوند تعالیٰ نے آپ کو تائید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ وأندرعشیرتک الاقربیین۔ فی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے اہل دیال اور اہل کنبہ کو پہلے ہدایت کرو۔ ان کو عذاب جہنم سے ڈراؤ۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اہل کنبہ کو یکجا جمع کر کے ایک جامع بیان میں ہر ایک کو مخاطب کر کے بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ اپنی پیغام سنا دیا۔ اور فرمایا: یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل خیرتکم تعلمون۔ الآیۃ۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور کیا ہیں؟

تفسیر ابن کثیر میں زیر آیت کریمہ: وان الله يأمركم بالعدل والإحسان، الآیۃ۔ ایک روایت میں ارادہ ہے کہ انتم بن صیفی کو جب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی خبر پہنچی۔ تو اس نے آپ سے ملنا چاہا۔ م نے اس کو روک دیا کہ تم ہمارے بڑے ہو۔ تمہارا بھانا اچھا نہیں۔ اس نے کہا تو پھر کوئی جا کر اس کی خبر لائے۔ اس سے دو شخص کھڑے ہوئے کہ ہم جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم انتم بن صیفی کے قاصد ہیں۔ وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ اور کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا: اما من انا فانا محمد بن عبد الله واما انا فانا عبد الله واصله۔ الخ۔ میں تو محمد بن عبد اللہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا رسول در اس کا بندہ ہوں۔ یہ نہیں فرمایا میں نور ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی ان الله يأمركم بالعدل والإحسان، الآیۃ دونوں نے یاد کر لی اور واپس آکر انتم سے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کون سے ہیں تو آپ نے ذکی النسب۔ بنیہ۔ آپ بے شک شریف نسب ہیں۔ پھر سوال کیا کہ آپ کیا ہیں تو آپ نے صاف فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اور اس کا سچا رسول ہوں اور یہ کلمات پڑھ کر سنایا۔ انتم نے کیا کہا وہ پھر حضرت تفسیر ابن کثیر کی پوری روایت سے معلوم کریں۔ ملاحظہ ہو ابن کثیر جلد ۲ ص ۵۵۵۔ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ آپ قریشی

انسان تھے۔ اگر آپ انسان نہ ہوتے تو ان دونوں کے سوال پر کہ ما انت من انت صاف فرمادیے کہ ما انت فاننا فو من نور اللہ وما انا بشر فمکم لان خلق اللہ نوری من نوره۔
بلکہ آپ بیک بشر تھے اور آپ کے اندر بھی بشری حاجت مستقل تھی۔ مثلاً خورد و نوش کے ساتھ پانخانہ پیشاب کی حاجت۔ اور دنیاوی بشری حاجت نکاح بیاہ، شادی کرنا، عورت سے جماع کرنا۔ اولاد ہونا۔ انسانی دکھ سکھ کے حامل ہونا۔ اور دنیا سے انتقال کر جانا، قبر میں دفن ہونا۔ آپ کا صاحب ازدواج اور صاحب اولاد ہونا دنیا میں شہو ہے۔ ان سے کس کی مجال کہ انکار کر سکے۔

تخلیق حیوان ناطق میں بشر کا وجود

زیر بحث عنوان سے پہلے بیان میں آپ حضرات نے معلوم کر لیا ہو گا کہ قادر مطلق خالق ارض و سمان نے تخلیق حیوانی پر چار ناطق کو تین اشیاء سے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کو نور سے۔ ادبجائ کو آگ سے۔ اور انسان کو خاک سے۔ ان اقسام ثلاثہ میں مذکور الصور کا وجود نوری ہونے کی وجہ سے ایک نرالہ ہے۔ کیونکہ نوری جسم نور ہونے کی وجہ سے خورد و نوش اور حاجت بفر سے پاک صاف ہیں۔ نہ صاحب ازدواج اور نہ صاحب اولاد نہ پانخانہ پیشاب کی حاجت۔ نہ وہ نوری۔ انسانی دکھ سکھ اور موت و مصیبت کے حامل ہیں۔ نہ ان کے نسل جاری ہیں۔ نہ کوئی قبیلہ دار ہیں۔ البتہ ذکر البشر میں مشغول ہیں ضرور مذکور الصور کے بعد مذکور انسانی جنات اگرچہ تخلیق حیوان ناطق میں ناری ہیں۔ لیکن ان کے اندر خورد و نوش کے ساتھ حاجت بشری کی طرح وہ سب صاحب نسل کے حامل ہیں۔ البتہ یہ دونوں فریق نوری و ناری وجود میں جسم دار نہیں ہیں۔

تخلیق ثلاثہ میں انسان کا وجود

اقسام ثلاثہ میں تیسرا درجہ انسان کا ہے جو کہ جسم خاکی ہے جس کو بشر کہا گیا ہے اور بشر اسی ہستی کا نام ہے جو ظاہر جسم والی ہو۔ اور صاحب فراست عقل اور ادراک ہو اور ساتھ ہی وہ صاحب نسب اور صاحب داماد ہو۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بشر کی تعریف میں فرمایا ہے هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، الآیۃ۔ یعنی بشر وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی اور پانی سے پیدا کیا۔ اور اس کو صاحب نسب اور صاحب داماد بنایا۔ قرآن حکیم کی اس آیت کو یہ میں بشر کی تعریف جس وضاحت سے بیان کی گئی ہے کہ وہ بشر ہے جو صاحب نسب اور صاحب داماد ہو۔

یکٹھ ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس آیت کیمہ میں داخل ہیں یا نہیں۔ آپ بھی ان اوصاف انسانی میں ہیں یا نہیں۔ آپ مذکور الصدقہ نوری کی طرح مجسم نور غیر مجسم نور و نورش سے پاک اور صاحب نسب اور ممتاز نہ تھے۔ کیونکہ نوری کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اور نوری صاحب نسب اور صاحب داماد نہیں ہیں۔

آئیے حقیقت کے آئینہ میں دیکھ لیا جائے کہ آپ کیا ہیں ؟

دنیا جانتی ہے کہ آپ صاحب نسب تھے اور صاحب داماد بھی تھے۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ آپ صاحب اور صاحب داماد نہ تھے۔ نسب کے لئے بنی عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم کا ہونا کافی ہے۔ اور صاحب دامن ہے آپ کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کو پیش کر دینا کافی ہو سکتا ہے۔ اور آپ مجسم خاکی تھے کہ آپ کو پچپن، کمروانی تک اور جوانی سے بوڑھے تک لوگوں نے دیکھا ہے۔ پھر مرنے کے بعد لوگوں نے آپ کو غسل دیکر میں کفن دفن بھی کیا ہے۔ آپ کی قبر مبارک اب بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ اس سے کون انکار کرتا ہے کہ یہ سب غلط ہے۔

آپ صاحب ازواج اور صاحب اولاد بھی تھے۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے ؟ اور کس کی مجال ہے کہ آپ با ازواج اور صاحب اولاد نہ تھے کہہ دے۔

باطل جو صداقت چاہتا ہے تو الجھ

ذروں سے نور خیل چمپا ہے نہ چمپے گا۔

دیکھئے! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفو قریش تھے جن میں آپ متعدد دغود شادی کی۔ اور اپنے چلاؤں صاحب کی شادی کرائی۔ کسی نے کہا کہ انکار نہیں کیا کہ آپ تو نوری ہیں۔ بشر نہیں ہیں۔ اور ہم سب بشر ہیں۔ یہ رشتہ داری کیوں کہ ہو سکتا ہے ؟ کیا نوری اور خاکی برابر ہو سکتا ہے ۔

کن جنس با جنس پر دواز

کبوتر ہا کبوتر باز با باز

اگر رضوی بریلوی صاحبان کے اندر ہمت ہے تو دیانت داری سے ان سب لوازم بشری کا انکار نصوح قرآنہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت کر کے دیکھائیں کہ آپ ان اوصاف انسانی سے بالکل پاک تھے۔ خاکی نہ تھے نوری یا کم از کم یہ بھی ثابت کر دیکھائیں کہ آپ لودی ناری کی طرح انسان کے نظروں سے ہمیشہ اوجھل رہتے تھے جس

مرحہ رضوی بریلوی کا پیشوا ابلیس علیہ اللعنة ہم انسانوں سے پوشیدہ رہتا ہے۔ اور پوشیدہ طور سے ہم کو دیکھتا ہے انہی راہم حود قبیلہ من حیث لا تدرونہم۔ الایۃ۔ کی طرح ثابت کر دیکھا نہیں تب جانیں کہ بریلوی حضرات اپنے دعویٰ میں یکے سے ہیں۔ ورنہ ہم اہل توحید ان کو جھوٹا ہی سمجھیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ قیامت تک یہ لوگ اس کا ثبوت نہ دے سکیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوری تھے۔ اور لوگوں کے نظروں سے اوجھل رہتے تھے یا شکل بدلتے تھے اور شکل بدلنے کے بعد غائب ہو جاتے تھے۔ جب نہیں اور یقیناً نہیں تو دعویٰ کہ آپ نوری تھے بالکل باطل ہے۔

باقی رہی آیت کریمہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، الایۃ۔ سے ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس آیت کریمہ آپ کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ بھی باطل ہے۔ کیونکہ یہاں نور سے مراد اسلام اور ایمان ہے۔ چونکہ قرآن حکیم میں نور سے متعلق تقریباً ۳۰ مقامات پر متعدد آیات کریمہ وارد ہے۔ جہاں نور حقیقی اور مجازی طور پر نور کا بیان ہے۔ کس تمثیل ایمان اور کس نور سے مراد اسلام ہے۔ اور کس حقیقی نور جو کہ قیامت کو مومنوں کو عطا ہوگا۔

مجھے تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی کہ قرآن حکیم میں بشریت رسول پر سیکڑوں آیات کریمات کے ہوتے ہوئے یہ رضوی حضرات اس آیت کریمہ سے بجا استدلال پیش کرتے ہیں کہ آپ نوری تھے۔ اگر کسی روایت سے صراحت ہوتی تو بجا تھا: واذلیس فلیس۔

بہر کیف یہاں بشریت رسول پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اور بریلوی رضوی حضرات کے اعتراض پڑھتے ہو رہے ہیں کہ جو کوئی رسول کو بشر کہے گا وہ کافر ہے۔ بلکہ رسول کو بشر کہنے پر یہ لوگ اہل توحید کے چودہ گروہوں کو کافر قرار دے کر جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اس لئے سب سے پہلے بریلوی حضرات کے اعتراض پر آیت کریمہ فقالوا ابشر یہدونا فلکفروا الایۃ پر ایک سرسری نظر ڈال کر گفتگو کرنا ضروری ہے۔ تاکہ بریلوی غور کر کے اس کا جواب دے کہ اعتراض کو دفع کریں خیر میں ان رضوی حضرات کے اعتراض پر جو کہ آیت کریمہ فقالوا ابشر یہدونا فلکفروا الایۃ۔ سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ جو کوئی رسول کو بشر کہے گا وہ کافر ہے۔ پر چونکہ اٹھارہ دودھ مر طاق پر سے کلام مجید کو اٹھا کر لایا۔ پھر کھول کر سوڑا نقاب کی ایک درمیانی آیت کا ٹکڑا جس میں فقالوا ابشر یہدونا فلکفروا الایۃ۔ مذکور ہے۔ بریلوی ترجمہ۔ جی کہتے تھے کیا بشر ہو کر ہم کو ہدایت دیتا ہے۔ پس کافر ہو گئے۔ اور بریلوی نتیجہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ بشر نفس رسول خدا کو بشر کہتا ہے وہ کافر ہے۔ پر نظر ڈال کر غور کرنے لگا تو رضوی ترجمہ اور نتیجہ کو منشاء قرآن کے بالکل خلاف پایا۔ کیونکہ آیت کریمہ میں اہم سابقہ کے کافروں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ ازراہ تعجب کہا کرتے تھے کہ ہم بھی بشر اور یہ رسول ہی

مذہب کا بستر کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ کافر ہو گئے۔

بہر کیف میں ان رضوی حضرات کے اس نتیجہ پر حیران ہو کر سوچ رہا تھا کہ یہ کیا اور خود کرنے لگا۔ پھر اپنے نظم میں لال محمد بن کر دور کی کوڑی لایا کہ شاید کسی تفسیر قرآن میں ہو سکتا ہے کہ ان کا بیان موجود ہوں۔ دور کو تفسیر قرآن میں تفسیر ابن کثیر سے لے کر تودہ سے تفسیر قرآن کو چھان بین کر کے دیکھا۔ اور رضوی ترجمہ کے ساتھ ان کے نتیجہ کو تلاش کیا مگر کہیں نہیں ملا۔

خیر اب ہمارے رضوی حضرات سے پوچھنا چاہئے ہیں کہ آپ حضرات نے جو ایت کریمہ فقاہوا البشیر بدو نفا کفروا بے نتیجہ نکالا ہے کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر کہے گا وہ کافر ہے۔ اور ترجمہ کیا ہے کہ پس کافر ہو گئے تو کون کافر دگئے؟ تو آپ حضرات جواب میں ضرور کہہ دیں گے تم اہل توحید۔ وہابی۔ نجدی۔ دیوبندی اور غیر مقلد اہل تشیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر کہتے ہو تم ہی کافر ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے رضوی حضرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر کہنے پر ہیں کافر بتاتے ہیں۔ وہ کہاں تک صحیح ہے۔ اگر ہم اہل توحید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر کہنے سے افر ہو گئے ہیں۔ تو اب پھر ہمارے بریلوی حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضرات پھر ایک بار اپنے ترجمہ بریلوی ام شروع پر ایک نظر ڈال کر انصاف سے بتائیں کہ۔ پس کہتے تھے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون کہتے تھے؟ بریلوی رضوی کہتے تھے؟ یا آپ کے ہم مشرب قوم نوح۔ قوم عاد۔ قوم ثمود۔ یا اگر کوئی اہل مشرک اہل مکہ؟

اگر ہمارے بریلوی رضوی حضرات کے اندل اہل علم مربی داں ہوتے۔ اور ان کو قرآن و حدیث پر عبور حاصل دتا تو دیانت داری سے ضرور بالفرد صاف کہہ دیتا کہ اس آیت کریمہ میں پس کہتے تھے کا فاعل شروع ہی آیت میں وجود ہے کہ وہ سب کافر قوم نوح۔ قوم عاد۔ و ثمود اور کفار مکہ ہیں۔ اور مخاطب اہل مکہ ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے اہل مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے الم یأتکم نبوء الذین کفروا من قبل البشیر یعنی اے اہل مکہ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے قوم نوح و قوم عاد و ثمود کی خبر نہیں آئی جو کہ کافر ہو گئے تھے۔ یعنی پہلی امتوں کے کافروں کے انجام کا حال تم کو معلوم نہیں؟ یہ سدا اعداء ہم سابقہ ماضیہ کا ہے۔

افسوس یہ لوگ عداوت اہل توحید میں قرآن مجید کی آیت کریمہ سے غلط استدلال کر کے مسلمانوں کو کافر کہنے لگے ہیں۔ و خلاف منشاء قرآن بجاتا دیالط بلکہ تحریف بالقرآن سے اہل توحید کو کافر کہتے ہیں پھر دعویٰ کہ ہم اہل سنت و الجماعت ہیں۔ اگر یہ لوگ اہل قرآن اور اہل سنت و الجماعت ہوتے تو تحریف بالقرآن کے مرتکب نہ ہوتے۔ قرآنی تحریف اور تالیفات

رنا تو نفل یہود اور شیوہ مذہب آدیہ دھرم کا ہے۔ نہ مسلمانوں کا؟

ہم حیران ہیں کہ یہ لوگ اہل توحید کو کافر کیوں کہتے ہیں۔ جب کہ قرآن حکیم میں سیکڑوں آیات کرمیات سے بشریت رسول کا بت لٹاتا ہے کہ آپ بلا ریب و شک بشر تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ عداوت اہل توحید میں قرآن حکیم کو بھول گئے ہیں۔ اگر نوری بریلوی اپنے دعویٰ میں سچے ہیں۔ اور ان کو قرآن یاد ہے۔ اور قرآن پر ایمان ہے تو پڑھیں لفظ جاؤ کم رسول منکم لا لفظ جاؤ کم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حویریں ملیکم بالمؤمنین رؤف رحیم۔ الآیۃ۔

دیکھیے جناب! اس آیت کرمیہ میں کن کا ذکر ہے؟ آیت ہذا کا ایک ایک جملہ آپ زور سے لکھنے کے قابل ہے خصوصاً لفظ لفظ جاؤ کم رسول من انفسکم، ”کاللفظ نہایت ہی قابلِ فہم ہے۔ کہ اہل مکہ جو کہ آپ کے خاندانِ نبوی سے خداوند تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ یہ رسول جن کو تم لوگ جھٹلاتے ہو وہ تو تمہارے خاندان کے آدمی ہیں جنہیں تم نے پالا پوسا اور تمہاری برادری میں شادی بیاہ کیں۔ مدت تمہارے پاس این ہو کہ زندگی بسر کیا۔ اب ان پیغمبر ہونے کی وجہ سے تم جھٹلاتے ہو حالانکہ وہ تمہارے نزدیک عزیز اور رؤف و رحیم تھے اور ہیں۔ بتائیے پھر بھی آپ نے بشر ہونے پر شک باقی رہ جاتا ہے؟“

بشر کا انکار کرتے ہو لیکن سوچ لو بات جھوٹی سی نہیں انکار ہے قرآن کا

بس نہیں یہ سلسلہ کھینچتا لول اور بھی انکار ہو جاتا ہے ملاں عمری سلطان کا

بس محمد کی بشر کا ہو گیا انکار جب

منکر قرآن ہو جاتا ہے خادم شیطان کا

پھر بھی رضوی حضرات بشریت رسول سے انکار کریں۔ اور کہیں کہ آپ بشر نہ تھے۔ تو یہ لوگ انکار بشریتِ دل پر منکر قرآن ہو کر پورے خادم شیطان بن جاتے ہیں، اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں جس سے شیاطینِ مطہین ہو جاتے ہیں۔ انفعوا ئے قولہ تعالیٰ شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ آیت۔ میں داخل ہو جاتا ہے۔ آہ سچ ہے۔

شیاطینِ مطہین ہو گئے ہیں ان رضویوں کو بہکا کر

اب وہ پھر دنیا میں مسلمانوں کو بہکانے کہاں جائیں

معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح یہودوں نے عزیز علیہ السلام کو اور نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بشریت رسول سے ہٹا

کہ خدا کا بیٹا قرار دے کر ان کو خدا کہتے ہیں۔ اور ہندوؤں نے رام چندر جی کو اور کرشن جی کو اوطار کہہ کر ان کو خدا اور
بھگوان کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کے اندر ایک نیا فرقہ قبر پرست رضوی بریلوی حضرات نے بھی ہمارے
کویم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مراتب رسالت اور بشریت رسول سے ہٹا کر نور من نور الشہ قرار دے کر ان کو خدا
جز قرار دیتے ہیں۔ ادب جرات کے ساتھ کہتے ہیں۔

ہو اساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے

فرشتے تھے نہ آدم تھانہ تھا ظاہر خدا پہلے

اور ثبوت پر ان کے منکمرات روایت سے ایک جملہ انا نور من نور اللہ اور اول ما خلق اللہ نور
وخلق کل شیء من نوری - جیسے ذیل بکواس کو معرض ثبوت پر پیش کرتے ہیں کہ جملہ کائنات
سے پہلے خدا نے اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا کیا۔ پھر نور محمدی سے جملہ کائنات کو پیدا کیا۔ حالانکہ سب بکواس
بالکل جھوٹا ہے اور شرک ہے۔ جھوٹ تو اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تھا۔ اور مقدار کا
کو نکلنے کے لئے ارشاد فرمایا ہے۔ جیسا کہ مشکوٰۃ شریف میں ہے، اول ما خلق اللہ القلم - ملاحظہ ہو،
مشکوٰۃ کتاب الایمان بالقدر - اور شرک اس واسطے ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق کل شیء لا شرک ہے۔ اور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں۔ اور مراتب رسالت میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندہ برگزیدہ ہے رسول ہیں۔ اور آپ
بنی نوع انسان میں سے خاندان ابن عبد اللہ بن عبد المطلب ہاضمی قریشی ہیں۔ ان کو ذات پاک رب العزت کا جز
قرار دینا صریح شرک اور کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم ان خرافات سے صاف منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری
تعالیٰ یوں ہے کہ وجعلوا اللہ من عبادہ جزواں الانسان لکفر و یبیین اللہ یمعان رضوی جیسے حضرات نے میرے بندوں
میں سے محمد مصطفیٰ کو تو میری مخلوق ہیں۔ اور حادث بالذات اور حادث بالزمان ہیں۔ میری ذات کی جو کہ قدیم غیر
مخلوق لم یلد ولم یولد ہے۔ میرا جز بنا دیا ہے۔ بیشک ایسا انسان صاف کافر ہے۔

ہمارے رضوی حضرات اس آیت کریمہ کو خوب غور سے پڑھ کر انصاف سے بتادیں کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام
کو خدا کا جز قرار دینا۔ اور ان کو نور من نور اللہ کہنا شرک بالذات باری تعالیٰ ہے کہ نہیں۔ اگر رضوی حضرات
مسلمان ہیں اور قرآن مجید پر ان کا ایمان ہے۔ اس آیت کریمہ کا لحاظ کریں۔ اور اپنے بد عقیدہ شرک کی گیسر توبہ
کہہ کے مومن مسلمان بن جائیں کہ۔

جھوٹے بڑے گناہوں سے نور پاک ہوا

کہ مشرک نہ مٹا جائے گا وہ بار عشر میں

یہ رضوی حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبلہ رحمہ اللہ نے جو زمانے جان خیریت ذات محمد ذات خدا ہمارے ہرگز نہیں
ایک ہی نور ایک ہی صفات ایک ہی نور اور ایک ہی ذات۔

چنانچہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبلہ رحمہ اللہ اس بنا پر ذات محمد ذات خدا سے جدا نہیں
ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ امام احمد بن حنبلہ رحمہ اللہ تو احد ہو گیا۔ اور ایک نور کے صفات میں دونوں برابر ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ۹۹
ننادے صفاتی ناموں میں ایک نام نور ہی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں۔ تو دونوں خالق و مخلوق ایک نام ایک
صفات میں واحد مطلق ہیں۔ جدا نہیں ہیں۔ ان دونوں کو جدا کہنے والے اہل خبیث ہیں۔ نعوذ باللہ

نور کی حقیقت پر ایک نظر

ناظرین کرام! آپ حضرات پر فنی نہیں کہ ہمارے رضوی بریلوی حضرات نور محمدی پر مندرجہ ذیل آیت کریمہ: قد
جاو کسم من اللہ نور و کتاب مبیین۔ سے ثابت کر دکھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ اور نور
میں خدا کا نور ہے۔ اس عقیدہ کا مظہر ہے کہ خدا نے اپنی ذات سے خدا کے ذات کو پیدا کر کے اپنا مثیل اور خیرہ دنیا میں لایا
ہے جیسا کہ ہندو کے عقیدہ میں رام چندری اور کرشن جی حاصل میں بگوان تھے۔ دنیا میں اوتار کے روپ میں ظاہر ہوئے ہیں۔
اور اب تک حاضر و ناظر ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ماہیت نور پر گفتگو کرنا ضروری معلوم ہوا تاکہ نور محمدی سے پہلے نور کی
اصل حقیقت سے عوام کو روشناس کرایا جاسکے۔

نور الہی

قرآن مجید میں تقریباً ۳۰ مقامات پر متعدد آیات کریمات میں نور کا بیان ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے
مطلق ہی سورہ نور میں یہ بیان فرمایا ہے: تفصیل کی ضرورت نہیں کہ ان سب آیات کو یکجا جمع کر کے نور
پر نور کہوں۔ کیوں کہ تفصیل کے لئے دوسری ضرورت ہے۔ اور وہ حال بھی ہے۔ اس لئے یہاں صرف نور الہی
پر چند آیات اور حکم لکھ کر دیتا ہوں۔ چنانچہ واقعہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے

اور نور کے پردوں میں ہے۔ اور وہ ذات پاک رب العزت سات آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ پر مستوی عرش ہے چنانچہ
 ان کہتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوی الآیہ اور واقعہ معراج میں حضرت ابی ذر وغیرہ سے مرفی روایت وارد
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے پردہ و گداز عالم کد عرش پر دیکھا ہے۔ ہاں روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا
 انی اراہ الحدیث۔ یعنی وہ ذات پاک تو نور ہے کیونکر دیکھ سکتا ہوں۔ پس نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے
 ضاحت ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ذات پاک جسم نور ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ خدا کے تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا۔
 ان کہ وہ خود جسم نور ہے اور ستر ہزار نور کے پردوں میں ہے۔

اب یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ خداوند تعالیٰ جب کہ خود نور ہے۔ تو پردہ نور کے پردوں میں کیوں ہے؟
 جواب یہ ہے کہ وہ ذات پاک رب العزت کی عظمت اور
 ت کی تجلی کی تاب غلوقات نہیں لاسکتا ہے۔ نہ اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے۔ بنا بریں خداوند تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ
 تدبرکہ الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ الآیہ۔
 ذات پاک رب العزت کو تو دیکھنا درکنار ان کا حجاب نور کا تاب لانا محال ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث
 اہمیت تجلی حجاب کے متعلق صاف ثابت ہے کہ حجابہ النور لو کشفہ لاحرق سجدات وجہہ
 انتہی الیہ بصورہ من خلقہ الحدیث یعنی ذات الہی جو کہ نور کے پردوں میں ہے۔
 ان پردوں کو دور کر دے تو اس کی ذات کی تجلی تمام خلقت کو ایک دم جلا کر اکھ کر دے گی۔
 اگر خداوند

حجاب نور کی ماہیت

حدیث اسرائیل میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الله خلق اسرافیل منذ خلقه صافاً
 یہ لایرفع بصرہ بینہ و بین الرب تبارک تعالیٰ سبعون نورا ما منها من نور یدن منه الا احتراق النار
 یہ خبر پہل میں وارد ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے دریافت فرمایا کہ آپ تو مقرب مغربوں میں
 زیادہ قریب سے حاصل کرنے والے ممتاز برگزیدہ رسول ہیں۔ آپ نے کبھی رب العالمین کو ہمہ تن خود دیکھا ہے تو
 سوال میں کہارے ہیبت کے کانپنے لگے۔ اور صاف فرمایا کہ میں بین و بینہ سبعین حجاباً علی نور موت
 بعضہا لا تشرق الحدیث۔ پس حدیث اسرائیل اور حدیث جبرائیل سے خود اندازہ لگائیں کہ الہی کی

کیا شان ہے۔ جب کہ مقرب فرشتے نور الہی کی نور حجاب کھٹکا تاب نہ لاسکتا ہو تو نور الہی کی دیدار کتنا دشوار ہو سکتا ہے لیکن ہمارے بریلوی رضوی حضرات جو اُت کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جا کر خود اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے۔ اور آپ زانو بزاوہ عرش معلیٰ پر بیٹھ کر ہم کلام ہوئے ہیں۔ پھر محفل میلاد میں اس شعر کو جہوم جہوم گاتے ہیں۔

جا کے خدا کو عرض پر آپ نے دیکھ بھی لیا

اور سنا کئے حکیم طور پر سن ترانیاں

یعنی ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جا کے خود خدا کو دیکھ لیا ہے۔ اور حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہ سکے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود خدا کو دیکھ لیا اور حضرت موسیٰ نے جب کوہ طور پر اپنے رب کو دیکھنے کے لئے خواہش کی تو جواب ملا ان تروانی اللہیہ۔ حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ میں نے چشم خود خدا کو نہیں دیکھا ہے۔ تو انصاف سے بتائی جائے کہ جو ملاکون ہے۔ بریلوی یا ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اہل توحید کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان خدا کو نہ دیکھ سکتا ہے۔ خواہ وہ برگزیدہ رسول ہی کیونہ ہوں۔ اور نہ دوسرے کلام کو سکتا ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن حکیم میں صاف فرمایا: وما کان لبشر ان یشککھ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ ملئ حکیم، وکذلت اوحینا الیک روحا من امرنا۔ الآیۃ۔

دیکھئے! یہاں اس آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی انسان نہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی ہرگزیدہ رسول ہو۔ اللہ تعالیٰ نے موعود کلام نہیں کر سکتا ہے یا تو پردے سے یا وحی سے یا جبرئیل کے معرفت ہم کلام ہو سکتا ہے۔ سامنے نہیں۔ کس کا جہال ہے کہ اس نور کی تاب لائے۔ مگر رضوی کہتے ہیں کہ شب معراج میں آپ عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے تھے۔ اور مان کہتے ہیں کہ شب معراج میں پہنچے تو پردے سے خدا انکی

اوپلے اُدھسے سے پموہ ہو نہیں سکتا

یہ سب عقیدہ رکھنا بریلوی رضوی مذہب میں درست ہو سکتا ہے۔ اسلام میں نہیں۔ جب کہ یہ سب خرافات قرآن مجید کے بالکل خلاف فیضانِ کاس ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سامنے نہیں پہنچے، اور بالکل کلام دوسرا ہے کہ سامنے بتاتے ہیں۔ غیر کہ وہ بالاسطی و لالی سے مان معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بالکل قہر ہے۔ اور شرعاً نور کے پوری ہے

کی جی کا ہل نہیں کر اس نہنگ پہنچ سکے۔ اور نور علی کی کتاب اسکے۔

اب دیکھا جائے کہ ہمارے رضوی حضرت جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جسم فود تھے۔ اگر آپ جسم فود تھے۔ اور نور علی کا جزم تھے تو آپ کے اندر بھی نور علی کا موجود ہونا چاہیے۔ اور آپ کی تعلیم سے جہاں روشن فکریات نکلتی ہیں وہاں آپ کے سامنے حاضر ہیں تو نور علی سے جل کر آگ بن جائے۔ جیسا کہ نور الہی سے تمام مخلوق جل کر آگ بن جاتی ہے۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بقول رضوی نور الہی کی جڑ ہیں۔ اور شیعہ سے شیعہ روشن کیا گیا ہے۔

ہم ان نادان رضوی سے پوچھتے ہیں کہ جب شیعہ سے شیعہ جلا گیا ہے تو دونوں برابر ہوئے یا ان دونوں میں کچھ فرق بھی ہے۔ دین ایسا قی ہے کہ شیعہ سے شیعہ تو برابر کے لئے روشن ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ ذات و صفات میں دونوں برابر ہوتے ہیں اور دونوں میں حرارت تعلیمی موجود ہوتی ہے۔ طاقت حرارت میں ایک ذرہ فرق نہیں رہتا ہے۔ نہ آتا ہے۔ اس بنا پر نور فوری جو کہ نور الہی کا جز ہے۔ اور شیعہ سے شیعہ جلا گیا ہے۔ تو بلا جس طرح ذات پاک کی نور تعلیمی سے دنیا کے تمام مخلوق نور علی کی تاب نکلا کر جل کر آگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نور فوری سے کوئی مخلوق جل کر آگ بن گئی ہے۔

اور جس طرح ذرا ہلکا سترخ از نور کے پردوں میں عرش معلیٰ پر مستوی عرش ہے۔ کیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور فوری ہوئے کی وجہ سے کسی رضوی پردوں میں چھپ کر رہتے تھے؟ اگر ہمارے رضوی صاحبان کے اندر ہمت ہے۔ اور اپنے دعویٰ میں پکے پے ہیں تو دیانت داری سے اس کا ثبوت دیں۔ ورنہ اس بد عقیدہ سے توبہ کریں۔ اور صاف کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جملہ انبیاء کرام کی طرح بشر تھے۔ نور فوری نہ تھے۔

بہر کیف اس موضوع پر قرآن حکیم کا ایک واقعہ میں یہ آپ کو خداوند تعالیٰ نے بشر کہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو بشر شمار کیا ہے کہ پیش کو کے بشریت رسول کا طہوت دے کر اسی صف کو ختم کر کے آپ کے علم غیبی آشکار ہو گیا ہے۔

آپ بشر تھے خدا نہ تھے

تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں بیان ہے کہ حسین بن علی اور حضرت علی کے خیرانی علماء آپ کے پاس جمع ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبلیغ رسالات پر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اور انہی قرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا میں طرح نصرتی۔ حضرت حسین بن علیؑ کو ابن ابی شریک کہہ کر حضرت بن علیؑ کی خدمت میں لے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیرانی میں سے خیران کے ایک نصرتی نے جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ توبہ

مذہب علیہ السلام نے ان کے کتاب میں فرمایا معاذ اللہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں نہ کسی کو خدا کے نزدیک
کو عبادت کے لئے کہتے ہیں۔ ہمیری رسالت اور پیغمبری کا یہ مقصد ہے نہ مجھے خدا کا حکم ہے کہ مجھے لوگ پیغمبر ہیں تو تم میرا ایک شریک
ہوں۔ مجھے کہاں لائق ہے کہ میری عبادت کیا جائے۔ اس پر خداوند تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیتیں نازل فرما کر صاف بتا دیا کہ محمد
نابک بشر ہے۔ ان کو یہ لائق نہیں کہ وہ لوگوں کو عبادت کے لئے حکم دے سکے۔ بلکہ کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ ان کو
کتاب اور حکمت اور نبوت پیغمبری ملنے کے بعد لوگوں کو اپنی پرستش کا حکم دے۔ چنانچہ وہ آیت کریمہ یہ ہے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ
اَنْ يُوتِيَ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّىْ ۖ فَاُولٰٓئِكَ لَسُخْرٰۤى ۚ

ماخذ سورہ آل عمران اور تفسیر ابن کثیر لیکن بریلوی ان نصوص قرآنیہ اور سیکڑوں حدیث رسول اللہ کے خلاف صاف کہتے ہیں۔

بیٹھے اٹھتے مسدود کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تم کو کیا
یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے بندہ اپنا کر لیا پھر تم کو کیا

کتنا سفید جھوٹ ہے کہ یہ حضرات عبادات اہل توحید میں نبی کو بھی جھوٹا بنا دیا ہے

محیط جو چکی ہیں ظلمتیں ان کے شعور پر

جھکا ہوا ہے سر ان کے مزار پر قبور پر

پھر بھی یہ رضوی بریلوی اپنے کو مسلمان تصور کرتے ہوئے صاف کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں
اور تمام اہل توحید کافر ہیں۔ ان پر ہم اہل توحید ان کو یہ کہتے ہوئے مبارک باد دیتے ہیں۔

اہل توحید پر ہولنا خدا کی رحمتیں اور منکر توحید پر ہولنا خدا کی لعنتیں

مومنین کو ہولنا نصیب ہدایتیں اور منکر توحید پر ہولنا خدا کی لعنتیں

خدا نے دن دیکھا یا ہے مومنین کو ہدایت کا

طالع اہل مشرک کو راہ شیطانی مسلمات کا

بہر کیف میں نے اب تک بشریت رسول پر کافی بحث کر کے ثابت کر دیا کہ آپ بشر تھے۔ فوراً تمہیں پیغمبر تھے۔ خدا نے تمہیں
لیکن یہ رضوی وہی ہشت دہری سے کہتے جاتے ہیں کہ نہیں آپ مجسم نور تھے۔ اور ثبوت پر ایک منکر روایت قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل کل امتیاء و قود نبیک من نورہ۔ الحدیث
یہ سب ان رضوی غلطوں کی حکم پر ہی کے لئے بنا دی گئی ہے۔ مگر وہ لوگ خائف ہیں کہ یہ روایت کو شہادۃ کی ہے۔

قدم قدم پہ شہدہ بگڑ بگڑا تیں مومنین کی ہر ایک ہیزم میں شکستیں
 سر نیاز غم جو کردیں ان پہ جھگڑتیں اڑا رہے ہیں ہیری بگڑ بگڑا تیں
 کبھی زمین پہ ہیں قدم کبھی قریب عرض ہیں
 فقیر ہیں سگسکان میں تھی سے فرخی ہیں
 یہ سب بریلوی مجذوب صاحبان عاشق رسول ہیں جو کہ نبی کو خدا کر دیکھتے ہیں
 ہر گز مسلمان اہل سنت والجماعت ہیں۔

الحمد العاجز

محمد حبیب الرحمن بن عبد العظیم المدی
 کھڈیا، کٹلا ماری، مالوہ، مغربی بنگال۔

خاتونِ اسلام نیا اضافہ شدہ ایڈیشن

- تالیف : جناب ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری
- قیمت : چھتیس (۳۶) روپے
- یہ کتاب اپنے موضوع پر منفرد اور ہر مسلمان گھر میں رکھنے کے قابل ہے۔

پستہ - مکتبہ سلفیہ، ریوڑی تالاب، بنارس - ۲۲۱۰۱۰ - یو پی، الہند

فتاویٰ علامہ ابن باز حفظہ اللہ

سوال ۱ : کیا کسی مسلمان آدمی کے لئے ایسے شخص کی مصاحبت جائز ہے جو کبھی کبھی بلکہ اکثر اوقات نماز ترک کر دیتا ہے؟

جواب : کسی مسلمان کے لئے ایسے آدمی کی مصاحبت جائز نہیں اسے نصیحت کرنی چاہیے اور اس کے اس برے عمل پر نیکردار دکنی چلیے۔ اگر توبہ کرے تو بہتر ہے۔ ورنہ اس کا ساتھ قطعی طور پر چھوڑ دے۔ اس سے لہجی بغض رکھے یہاں تک کہ اپنے برے عمل سے توبہ کرے۔ ایسے کہ نماز ترک کرنا کفر اکبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور لوگوں کے درمیان عہد و میثاق نماز ہے جس نے نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث امام احمد اور اہل سنن نے روایت کی ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت جابر سے روایت بیان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان سب سے بڑا امتیاز نماز ہے۔

پس ہر مسلمان پر واجب ہے کہ فی الشریعت رکھے۔ اور فی الشریعت رکھے۔ اللہ کے لئے دوستی کرے اور اسی کے لئے دشمنی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لئے اچھا نمونہ ہے۔ جب انھوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں جن کی اللہ کو چھوڑ کر تم پر تشریف کرتے ہو برأت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم نے تمہاری باتوں کا انکار کر دیا۔ تمہارے اور تمہارے دو ایمان ہمیشہ کے لئے بغض اور دشمنی پیدا ہو گئی جب تک تم تمہارا اللہ کے ایمان نہ آؤ۔

مگر اس غرض سے کہ اسلام کے مطابق یہ مسلمانوں کے لئے اس قسم کا اسلام کا حکم ہے جو نماز

چاہئے کہ کھانے کو پہلے کھائے جائے اگر توبہ کر لیتا ہے تو بہتر ہے وگرنہ اسے قتل کر دیا جائے اس لیے نماز قلم کرنے اور توبہ نہ کرنے کی حد قتل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کی پابندی کریں تو ان کا راستہ صواب و درست ہے۔
یہ بات کہ یہ حد قتل کرنا ہے کہ اگر کسی نے نماز کو کسی اور اپنے اس فعل سے توبہ نہیں کرتا تو اسے یہ بھی آواز نہیں چوڑنا چاہئے بلکہ اسے قتل کر دینا چاہئے اور اس کا قتل کسی حالت میں ہوگا جیسا کہ دونوں سابقہ روایتیں دلالت کرتی ہیں۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے نمازوں کے قتل کو نہ بے منع کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا قتل کرنا منع نہیں ہے بلکہ اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کا قتل کرنا واجب ہے کیوں کہ اس جرم و عظیم سے باز رکھنے کا طریقہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اقوال و اعمال کو درست کر دے اور ہم سب کو دین پر ثبات قدمی و طافرائے آمین۔

سوال ۱: بعض نوجوان ایسے ہیں جو دوسروں کو نماز کی پابندی اور دین کی حفاظت کرنا دیکھ کر استغفر کہتے ہیں اسی طرح بعض نوجوان دین کی بے حرمتی کرتے اور دین سے لاپرواہی کرتے ہیں اس کے سلسلے میں کیا حکم ہے۔ اوقات نماز کے علاوہ میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: اسلام ہر کسی اسلامی حکم کا استغفر لکھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیات کا اور اس کے رسول کا استغفر لکھتے ہو۔ تم آج پہلی بار ہی امت کو تو حتم نے اپنے ایمان کے بعد لکھ لیا ہے (توبہ) جو شخص کسی دیندار پر پابند صلاۃ کی، دین پسندی اور حفاظت پر استغفر لکھے۔ اس کی بھارت و مصاحبت جائز نہیں بلکہ اس سے بے حد بدعتی کا اظہار کرنا چاہئے اس کی مصاحبت سے احتراز کرنا چاہئے صحیح تو یہی تفسیر دلائی جائے کہ توبہ کرنے کو ٹھیک ہے ورنہ مادل گواہی کی شہادت کے تحت مسلمہ حکام وقت تک پہنچائے اور عدالت شرعیہ کے ذریعہ اللہ کا حکم اس پر نافذ کیا جائے۔

بہر حال اس قسم کے مسائل بہت اہم ہیں ہم طالب علم اور دین شناس کو اس سے پرہیز کرنا چاہئے اور مذاق کرنے والوں کو ڈرانا چاہئے بلکہ استغفر لکھنا حق و استغفر لکھنا باطل ہے اس کا حلیہ یہ ہے کہ ہر دم اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے شرف و کرامات سے آراستہ کرے اور اس کے احکام و سنن کی تعمیل کرے۔

ہفت روزہ بنارس

جلد ۱۱	ربیع الاول ۱۴۱۲ھ	ستمبر ۱۹۹۳ء	۹/۹
--------	------------------	-------------	-----

اس شمارہ میں

- ۱۔ درس قرآن مولانا اصغر علی سلفی ۲
- ۲۔ درس حدیث " " " ۳
- ۳۔ افتتاحیہ مدیر ۶
- ۴۔ فریضہ حج و مقدس مقامات مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا لکھی ۱۳
- ۵۔ برصغیر پاک و ہند میں شیعیت کی اشاعت کیونکر ہوئی
- ۶۔ مشتاق احمد چوہدری ۲۱
- ۷۔ عورتوں کو مسجد اور عید گاہ جانے کا مسئلہ مولانا احمد مجتبیٰ سلفی ۳۷
- ۸۔ حج شماری کا ہنر ۴۵
- ۹۔ باب الفتاویٰ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ۴۷

مدیر
دالوہاب حجازی

پتہ
تالیف و الترجمہ
ریوڑی تالاب لارنس ۲۲۱۰۱۰

بدل اشتراک

۴ روپے ہفتی پرچہ ۳ روپے

اس سرخ نشان کا مطلب ہے کہ
تا خریداری ختم ہو چکی ہے۔

جیسے کوتیسا

وإن تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين۔
 (الانفال: ۱۵۸) اور اگر تم کو ڈر ہو کسی قوم سے بد عہدی و دغا کا تو پھینک دے ان کا عہد ان کی طرف اس طرح کہ دونوں برابر ہو جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن چند امور کو اہمیت دے کر انجام فرمایا اس میں سے ایک اہم کام حالات و ظروف کو مد نظر رکھ کر مدینہ منورہ کے ارد گرد اور اس کے اندر موجود قبائل سے باہمی معاشرت کو بحسن و خوبی نبھانے کے لئے آپ نے ان سے چند باتوں پر معاہدہ کیا، اس میں سے ایک اہم معاہدہ آپ کے اور یہود کے کے درمیان یہ طے پایا کہ باہر کا کوئی دشمن ہم میں سے کسی ایک پر حملہ آور ہو تو ہم سب مشترک طور پر اس کا دفاع کریں۔ اس معاہدہ میں یہود مدینہ کے تمام قبائل بنی قینقاع، بنی نضیر، بنی قریظہ شریک تھے، لیکن انہوں نے اسلام اور مسلمانوں سے ازلی دشمنی ہونے کی وجہ سے بظاہر معاہدہ تو کر لیا تھا مگر ان کے دل بغض و حسد کی وجہ سے مسلمانوں کے درپے آزار رہے، اور یہ معاہدہ ابن الوقتی طالع آزمائی اور موقع کی تلاش کے لئے کیا، چنانچہ حق و باطل کا پہلا معرکہ جب بدر کے میدان میں رونما ہوا تو مدینے کے یہود اور منافقین مسلمانوں کی قلت تعداد اور بے سروسامانی کو دیکھ کر اندر اندر چھوٹے چھوٹے نہیں سماتے تھے کہ اب اسلام اور مسلمانوں کا بدر کے میدان میں خاتمہ ہونا ہی ہے، چنانچہ جب تک اپنے آنکھوں سے قریش کے سوراؤں اور سرداروں کو پابند قید و سلاسل مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیکھ نہیں لیا ہر فازی کی مدینہ منورہ واپسی پر آوازیں گتے اور مذاق اڑاتے مزید معاہدے کا پاس و لحاظ نہ کر کے ایک مسلم نصاریٰ خاتون کی جو اپنی ضرورت سے بازار بنی قینقاع میں تشریف لے گئی تھیں، یہود نے ان کے ساتھ استہزاء اور جھوٹے غائی کی جس پر ایک موجود مرد مومن کو غیرت آئی اور اس نے بدتمیز کرنے والے یہودی کو کیفر کردار تک پہنچا دیا اور خود یہودیوں کے نرغے میں آکر حاکم شہاد

نوش فرمایا۔ رضی اللہ عنہ۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کے پاس اصلاح حال اور معاہدے کے خلاف ورزی کرنے کے سلسلہ میں دریافت کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو یہود نے مزید غداری، خیانت اور نقص عہد کا ثبوت دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح جو سیانہ سرگرمی کو ناکام بنایا ہی مزید یوں دھمکی دی کہ: اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کس خیال غام میں مبتلا ہیں ہم آپ کی قوم قریش کی طرح جنگل کے معاملہ میں اناڑی اور فنون حرب سے کورے نہیں ہیں کہ تمیدان میں مارے جائیں، ہم سے پہلے پڑے گا تو پھر آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ ہم کون ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مذکورہ بالا آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جبرئیل علیہ السلام ابھی اس آیت کی وحی سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بنی قینقاع سے انڈیشہ ہے چنانچہ معرکہ بدر کے بعد ابھی مہینہ بھی پورا نہ ہونے پایا کہ ان کا محاصرہ کر لیا اور انجام کار بنی قینقاع کو وہاں سے جلا وطن ہونا پڑا۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ سے یہ روشنی ملتی ہے کہ جہاں بہت سے اقوام بستے ہیں مسلمانوں کو چاہئے کہ ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے ان سے امن وامان کی بقاء کے لئے معاہدہ کریں اور جو لوگ مسلمانوں کے درپے آزار ہوں ان کے خلاف دفاعی معاہدے بھی کئے جائیں اور معاہدوں کی پوری پوری پابندی و نگہداشت کی جائے، اور عہد کرنے والوں اور دشمنوں سے ساز باز کرنے والے معاہدوں کے ساتھ بنی نصیر و بنی قریظہ کے حالات و واقعات کی روشنی میں کام کیا جائے، جنہوں نے مختلف اوقات میں مختلف طور سے بد عہدی کی۔ ایمان کا یہی تقاضہ ہے ورنہ مسلمان، مجسمہ ایمان ہمیشہ دھوکے میں رہیں گے، اور لا یدلغ المؤمن بجمہر مرتین کے صفت سے عاری ہو کر ہمیشہ اقوام عالم سے ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ اگر ان کا ایمان اتنا ہی کمزور ہے اور وہ اس پوزیشن میں اپنے کو نہیں پاتے تو کم از کم کیا وہ ان عہد کرنے والوں کی ریشہ دوانیوں اور کھلم کھلا دشمنوں کے ساتھ ان کے خلاف ساز باز کرنے والوں سے بھی ناواقف ہیں کہ پھر ان کا ساتھ دینے جارہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عہدوں اور نقص عہد گریز والوں کو پسند نہیں کرتا مگر مسلمانان عالم خصوصاً مسلمانان ہند میں ان سے محبت کا دم بھرتے جارہے ہیں۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، تم نہیں جانتے وفا کیا ہے۔

ایسا علم! اللہ کی پناہ

عن زید بن ارقم قال: "کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبْکَ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا یُخْشِعُ مِنْ نَفْسٍ لَا تُشَبِّعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا یَسْتَجِبُ لَهَا۔" (مسلم) حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ: اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جو نہ پسندیدہ، اور ایسے نفس سے جو اسودہ نہ ہو سکے، اور ایسی دعا سے جو شرف قبولیت سے نہ نوازی جائے۔

علم کی بڑی اہمیت ہے، کتاب و سنت میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، علم جو بھی ہو انسان کو روشنی عطا کرتا ہے، اسے جہالت کی تیرہ و تاریک دنیا سے نکال کر روشن اور تابناک عالم میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے، بشرطیکہ علم حاصل کرنے والا اس کے تقاضوں کو بحسن و خوبی پورا کرے، اور اس کو کامل اخلاق سے حاصل کرے اور عمل سے مزین کرے تو ایسا مفاد بخش ہے ورنہ اگر علم کے ذریعے انسان اخلاقی قدروں سے بیگانہ اور حقوق و فرائض کی سمجھ اور اس کی ادائیگی سے کنارہ کش ہے تو علم سے بجائے نفع کے نقصان ہے۔ ہم ایسی کلکتہ میں قابل مضطرب سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بیٹے باپ کو خط بھی سمجھتے ہیں۔

علم دین کی فضیلت و اہمیت بے شمار ہے، کیونکہ اسی کے اوپر آخرت کی کامیابی و ناکامی کا دار مدار ہے، اور ایک مومن کے لئے اصل چیز آخرت ہے، اس لئے علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے طالب علم کے لئے اپنے پر فرشتہ راہ کر دیتے ہیں، خلق خدا اس کے لئے دعا کرتی ہے حتیٰ کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر اس کے لئے استغفار کرتی ہیں، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ طالب علم کو خود لئے جنت کا راستہ آسان و ہموار فرما دیتے ہیں۔

ایک طرف تو علم کی یہ فضیلت ہے، دوسری طرف کچھ ایسے بھی علم ہیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس علم سے پناہ مانگتے تھے وہ غیر نافع علم ہے اور کیوں نہ

کہ ایسا علم عالم کے لئے حجت بننے کے بجائے اس کے خلاف حجت بنے گا، لہذا علم کے لئے ضروری ہے کہ نافع ہو، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کو اللہ کی رضا جوئی و خوشنودی کے لئے حاصل کیا جائے، اور اس پر عمل پیرا ہو کر دوسروں کو اس کی تعلیم دی جائے۔ ورنہ بلا عمل کے علم غیر نفع بخش بلکہ وبال جان ہے، اور ایسے بے عمل عالم علم کی نشر و اشاعت کرنا سبب ثواب تو درکنار عتاب و عقاب کا ذریعہ ہے جس آدمی کا قول عمل کے خلاف ہے، کہتا ہے ایسے شخص کو پروردگار : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا تَعْمَلُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ كَبِرَ مَقْتًا عَبْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ بلکہ عالم بے عمل مثل اس گدھے کے ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو اور وہ سمجھ تک نہ سکے کہ یہ نمک کی بوری ہے یا کتابوں کا صندوق۔ ۷

ہے تو عالم مابدوں میں جیسے انجم میں قمر بے عمل نکلا تو پھر وہ مولوی خرف ہو گیا اور وہ علم بھی غیر نفع بخش ہے جو محض دنیا طلبی اور حصول مال کے لئے حاصل کیا جائے جو شخص علم دین کو دنیا طلبی کے لئے استعمال کرتا ہے اس کے لئے قرآن و حدیث میں وعید شدید آئی ہے : يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا آيَاتِ فَاتِقُونَ ، ناقص علم بھی غیر نافع علم ہے ، اس سے بسا اوقات ناقابلِ تلافی حد تک ضرر بھی پہنچتا ہے۔ مثل مشہور ہے : نیم حکیم خطرہ جان ، نیم ملاح خطرہ ایمان۔ وہ علم بھی نقصان دہ ہے جسے لوگوں کو بتانے سے گریز کیا جائے اور کتمانِ علم کا مرتکب ہو یا جائے ، کیونکہ علم کا چھپانا بھی عظیم گناہ اور برا جرم ہے ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور جس علم کے ذریعے انسان کبر و غرور ، فخر و مباہات ، تعلی اور گھمنڈ کا شکار ہو جائے وہ علم بھی صاحبِ علم کے لئے غیر نفع بخش بلکہ لعنت ہے ، علمی طعنے اور غرور میں مبتلا ہو کر ہم جنہیں دیگرے نیست کی بات کرنا اور اپنی علمی برتری جتانے ہوئے لوگوں کو کم علم سمجھ کر ان پر دھوس جانا ، نیز اہل علم سے مقابلہ و مناظرہ کرنے کے لئے علم حاصل کرنا بھی باعثِ مدح و توصیف اور مفید نہیں بلکہ سببِ زحمت و بلائے جان ہے ، اور اسی طرح وہ علم بھی غیر نافع ہے جو زیاد و نمود اور حصولِ شہرت اور عالم کہلانے کے لئے حاصل کیا جائے گا نیز دنیاوی جاہ و حشمت و سیاوت و قیادت نیز حصولِ اقتدار اور حصولِ مزا دنیا کے لئے حاصل کیا جائے۔

اقتتاحیہ

نئے عالمی نظام کی چھاؤں میں

مسلمان بچوں کی مقبول عالمی تجارت

جدید برقی دور اور اس کی تمدنی چمک دمک سے متاثر ہو کر عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نوع انسانی اپنے قدیم بہیمانہ اور وحشیانہ اطوار و اخلاق سے نجات پا چکی ہے، لیکن کرہ ارضی پر رہا ہونے والے احوال و واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خیال غایت درجہ سادہ ہے، میں یہاں عالم پر بالادستی رکھنے والی اقوام مغرب کا ذکر کرتا ہوں کہ تمدنی عروج و ازدھار کے باوجود یہ قومیں قدیم طرز فکر و عمل اور پرانے وحشیانہ اطوار و اخلاق سے بہت ہی کم نجات پاسکی ہیں، مغرب کی مٹا حکومت ویشیکان کی تفصیلات کے نیچے ہوسنیا کے مسلمان مردوں اور عورتوں حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ جو بہ اور وحشیانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ ہمارے اس خیال کی واضح دلیل ہیں، اگر ظاہری چمک دمک انسانیت اور شرافت کی دلیل ہے تو بھاڑ کھانے والے حییتوں کو اول نمبر کا انسان تسلیم کرنا چاہئے اس کہ ان کی آنکھوں میں غایت درجہ چمک ہوتی ہے اور ان زہریلے سانپوں کو تمدن انسان کہنا چاہئے کی چڑیاں نہایت حسین ہوتی ہیں، آخر بڑے بڑے شہروں کے عجائب گھروں اور ان میں پلنے والے اور سانپوں کے مسکنوں میں برقی جگمگاہٹ اور تمدنی چمک دمک کی کون سی کمی ہوتی ہے، سچی بات تو کہ انسان غایت درجہ تمدن ہو جانے کے باوجود اس وقت تک وحشی ہی رہے گا جب تک اس کے افکار و خیالات اور اعمال و اخلاق پر آسمانی رسالت کی بالادستی نہ ہو جائے۔ بیسویں صدی کی اس دنیا میں اہل مغرب کی طرف سے حقوق انسانی کے تحفظ کے دھندھورے بڑی بلند آہنگی سے پیٹے جا رہے ہیں،

شور شرابے کے پس پردہ ان کروڑوں مسلم بچوں کی معصوم آہوں کو چھپا دیا جاتا ہے جنہیں ان کے گھروں، ان کے والدین، ان کے خاندانوں، ان کے شہروں اور ان کے ملکوں سے جدا کر دیا جاتا ہے، اور پھر مغربی ٹیساؤں اور بڑے بڑے تجارتی اداروں کے ذریعہ ان کی نہایت مقبول اور نفع بخش تجارت شروع کر دی جاتی ہے۔ ہم ذیل میں جریدہ ”الدعوة“ ریاض مجریہ ۵/۴/۱۹۹۳ء کے سیاسی محرر کی مختلف رائج ابلاغ سے مرتب کردہ ایک باوثوق رپورٹ کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں جس سے اہل مغرب کے طرز فکر مل اور اخلاق و عادات کے معیار کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسانیت و شرافت پر مبنی ہے یا مہیضیت اور شست و درندگی پر۔

مذکورہ رپورٹ میں منقول ہے کہ ہم نے اٹھارویں اور انیسویں صدی کے متعلق پڑھا اور سنا تھا کہ رپا آتے تھے اور افریقیوں کے بچوں اور عورتوں کو لے کر یورپ چلے جاتے تھے اور ان کی تجارت کرتے تھے۔ سنگ انسانیت تجارت آج پھروٹ آئی ہے جب کہ ہم اکیسویں صدی میں داخل ہونے کے قریب ہیں، یہ لمان بچوں کی تجارت ہے، ہم اس قضیہ کو اس کے حقیقی اور ثابت واقعات کے ساتھ پیش رہے ہیں۔

صومال سے متعلق خبروں میں بتایا گیا ہے کہ وہاں ایسے مہیونی ادارے قائم کئے گئے ہیں جنہیں ”موساد“ فاون حاصل ہے، یہ ادارے بعض غیر سماجی صومالی حلقوں کے اشتراک سے قائم کئے گئے ہیں، یہ ادارے مالی دارالسلطنت مغربی شیاو اور کینیا کے حدود پر واقع پناہ گزین کیمپوں سے درجنوں بچے تل ابیب تل کرنے کا کام انجام دیتے ہیں، اس سلسلہ کے متعدد واقعات دیکھے گئے ہیں، مہیونیوں نے ان واقعات لذیب نہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے غرض بھوکوں کو پناہ دینا اور مہیونی اسپتالوں میں ان کا علاج کرنا، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ان بچوں کے دماغوں کو دھل کر اور ان کی عقلوں کو مسخ کر کے انہیں مہیونی میں داخل کرنا اور اعلیٰ ڈگریاں دلا کر مسلم صومال میں انہیں مہیونی ذہن و دماغ کے ساتھ نام مقصود ہے۔

عظیم ہستیائی مسلم قوم کو جو اہل یورپ کے غیر انسانی رویہ کے سبب مظلوم و مقہور ہے، چند ملین اتناہ و برہاد کر رہے ہیں، ان کے مکانات کو ان کے مکینوں پر ڈھا دیا جاتا ہے، اور ہر چیز میں آگ

لگادی جاتی ہے، اس کے بعد کلیسائی ادارے بوسنیا جاتے ہیں اور یورپ کی ریلی گاڑیوں، موٹروں، اور ہوائی جہازوں میں مسلم بچوں کو بھر کر کلیساؤں اور راہبوں کی خانقاہوں میں منتقل کر دیتے ہیں، پھر ارتھوڈکس اور پاپا کی قیادت کے حامل کیتھولک اور پروٹسٹنٹ نیز انجیلی کلیسے بوسنیائی مسلم بچوں کو نصرانی بنانے کے لئے اس تجارت میں شامل ہوتے ہیں اور اس میں پوری مادی قوت صرف کرتے ہیں۔ یہ مسلم بچے جب دیر و کلیسا میں داخل کر دیئے جاتے ہیں تو پوری دنیا سے ان کے رابطے کاٹ دیئے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انھیں ممالک میں پناہ گزین ان کے خویش واقارب کا بھی داخلہ وہاں ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے، اسلامی ممالک پر ان سے ملاقات اور ان کے احوال کی خبر گیری کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں جبرمنی کے مرکز اسلامی نے کوشمش کی کہ جبرمنی کے بعض کلیساؤں اور دیروں میں جو مسلم بچے ہیں ان سے ملاقات کرے لیکن نہایت سختی سے اس کی درخواست رد کر دی گئی۔

البانیہ کے سرکاری حلقہ نے البانیہ میں ایسے ادارہ کے قیام کی خبر دی ہے جو بوسنیائی بچوں کی تجارت کرتا ہے، ذرائع ابلاغ کے مطابق اس ادارہ نے کم از کم دو ہزار بوسنیائی بچوں کو یورپی کلیساؤں اور دیروں کے ہاتھوں فروخت کیا ہے، ہر خریدار کے لئے دروازے کھلے ہیں۔

کرداٹ کے دار السلطنت زغرب کا سفر درجنوں ایسے مغربی اداروں نے کیا ہے جو بچوں کی تجارت کرتے ہیں تاکہ سڑکوں، گلیوں، اور کھیل کود کے میدانوں میں منتشر پناہ گزینوں کے بچوں کو حاصل کریں، وہ وہاں سے بچوں کو لے کر یورپ بھیج دیتے ہیں، وہاں دس لاکھ ملک بدر لوگ ہیں، سرہیوں کے ذریعہ سرہنشاہ شہر کے محاصرہ اور پھر انھیں کے ہاتھوں اس کے سقوط کے وقت بوسنیا میں بین الاقوامی فوج کا قائد فلپ مروون یہ شہر دیکھنے گیا، واپس آکر پھر جب دوبارہ گیا تو اپنے ساتھ موٹریں لے گیا تاکہ بچوں کو اس شہر سے جلا وطن کیا جائے، یہ موقع ان اداروں کے لئے جو بچوں کی تجارت کرتے ہیں بڑی غنیمت کا تھا، اس شہر میں ستر ہزار سے زائد لوگ بستے تھے۔

خلاصہ یہ کہ بوسنیا کے مسلم بچے کسی شناخت، ناموں کے اندراج اور اعداد و شمار کے بغیر بعض پناہ گاہوں میں منتقل کر دیئے جاتے ہیں، پھر انھیں پناہ گاہوں سے ان مسلم بچوں کی تجارت شروع ہو جاتی ہے ان کا بڑا حصہ کلیساؤں کے ہاتھ لگتا ہے، ایک حصہ یورپی خاندانوں کے ہاتھوں اعلیٰ قیمت

پر بیجا جاتا ہے، اور ایک حصہ کارخانوں اور کمپنیوں میں نہایت بد حالی کے ساتھ کام کرنے کے لئے خاص کر دیا جاتا ہے۔

فلپائن میں ایسے اداروں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، یہ بظاہر انسانی رفاه و ریلیف کا خواہن کہہ کر آتے ہیں لیکن درحقیقت یہ تنصیری ادارے ہیں، جنوبی فلپائن کے اسلامی جزیروں میں سب سے پہلے جس شخص نے ان اداروں کو رواج دیا وہ ڈکشیئر فرڈیننڈ مارکوس کی بیوی امیلڈا مارکوس ہے۔ امیلڈا نئی کالونیاں بسانے کی وزیر تھی، اس نے جنوبی مسلم فلپائن میں یہودی کالونیاں تعمیر کرائیں اور مسلم جزیروں کی آبادی کو منتشر اور کمزور کرنے کے لئے کسی بلین ڈالر مختص کئے تاکہ ان جزیروں کی آزادی کے لئے رائے شماری کی تمہید کا آغاز کیا جاسکے، امیلڈا کی جدوجہد مسلم بچوں پر مرکوز تھی، ان کا ایک حصہ صہیونی کالونیوں میں منتقل کر دیا گیا تاکہ انھیں نصرانی بنایا جائے، ایک حصہ باہر تجارت کے لئے بیجا دیا گیا، اور ایک حصہ کو مجبور کیا گیا کہ مع اپنے خاندان کے مسلم علاقہ ترک کر دے، بیان کیا جاتا ہے کہ اس بدترین تجارت میں امیلڈا نے بہت بڑی رقم حاصل کی جس کے لئے صہیونی اس کی معاونت کرتے تھے امیلڈا اور صہیونیوں کے گہرے روابط ہی کے نتیجے میں جنوبی فلپائن کے دورہ کے لئے صہیونی دشمنوں کے وزیر اعظم کو امیلڈا نے دعوت دی تھی، تاکہ جو کالونیاں وہاں اس نے آباد کی ہیں انھیں وہ پشیم خود دیکھے جو بڑی حد تک فلسطین کی مقبوضہ سرزمین میں یہودی کالونیوں کے مشابہ ہیں۔

بچوں کے تاجران اداروں نے انھیں ملکوں اور خطوں کے مسلم بچوں پر اکٹفا نہیں کیا ہے جہاں جنگ برپا ہے یا نزاع و فساد اور اضطراب و انتشار ہے، بلکہ ان کے ہاتھ پر امن اسلامی ملکوں میں بھی پھیلا ہوئے ہیں، البتہ انہوں نے راستے مختلف اختیار کئے ہیں۔

انڈونیشیا میں سات سو سے زیادہ تنصیری ادارے ہیں جن کا پہلا نشانہ مسلم بچے ہیں، اور اب تو تنصیری کلیساؤں نے اتنا توسع اختیار کر لیا ہے کہ وہاں کے ہر گاوؤں میں ایک کلیسا اور اس کے بغل میں طبی ڈسپنسری اور ہر کلیسا میں تنصیری مدرسہ کھولا جا رہا ہے، انڈونیشی قوم کے ذہین ترین لڑکوں کو یورپ بھیجنے کے لئے منتخب کیا جاتا ہے، کلیساؤں کو یہ طریقہ بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلم انڈونیشی قوم کی مادی مشکلات و افات کے مواقع اپنے حق میں استعمال کر کے ان کی اولاد کی بہت بڑی تعداد کو نصرانیت کو

طرف کیسے لیتے ہیں، جب کہ یہ مشکل مادی احوال دعوتی اداروں کی حرکت و نشاط کو روک دیتے ہیں۔ پاکستان کے مشہور ہفت روزہ مجلہ ”تکبیر“ کی ایک رپورٹ کے مطابق مسلم پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں تنصیری مسامی زوروں پر ہیں، سیکڑوں مسلم نوجوان، بچے اور خصوصاً نوجوان لڑکیاں نمرانی بن چکے ہیں، اور اس وقت صرف کراچی میں پندرہ کلیسائی اداروں کے تحت ایک سو پچاس تنصیری مراکز کام کر رہے ہیں۔

کیتھولک کلیسے جو بلا واسطہ ویٹیکن کے تابع ہوتے ہیں، درجنوں تنصیری تنظیموں اور مراکز کی سرپرستی کرتے ہیں، ان میں سے بیشتر مراکز نوجوانوں اور کمسن بچوں میں کام کرتے ہیں، چنانچہ یہاں سے پاکستان کے درجنوں بچے کلیسا کے سیاحتی سفر پر یورپ جا چکے ہیں۔

نزاعی خطوں میں نزاع ختم ہونے کے بعد بھی کلیسے مسلم بچوں کو نہیں چھوڑتے، مثلاً فتح کابل اور افغان جنگ کے خاتمہ کے بعد بھی دہائیوں تنصیری ادارے سرحدوں پر افغان پناہ گزینوں کی خیمہ گاہوں میں کام کرتے ہیں، بعض ادارے افغانستان تاجکستان سرحدوں پر منتقل ہو گئے تاکہ کیونسٹ حکومت سے بھاگے ہوئے تاجک لڑکوں کا استقبال کیا جاسکے، ان تنظیموں نے فوری طور پر مدارس اور اسپتال بھی قائم کر لئے ہیں اور سری لنکا میں تین لاکھ مسلم پناہ گزینوں کے چودہ ہزار بچوں کو کلیسا نے اپنے مفاد میں استعمال کیا ہے، جدہ کے اسلامی ریلیف ادارے میں موصول ایک رپورٹ کے ذریعہ شرقی و شمالی سری لنکا میں تاتلوں کے جہنم زار بنے اور بھاگے ہوئے مسلم لڑکوں کے درمیان تنصیری عمل کی وسعت اور خطرناکی سے خبردار کیا گیا ہے، خبروں سے ہر چلتا ہے کہ کلیساؤں نے سیکڑوں مسلم بچوں کو سری لنکا سے باہر منتقل کر دیا ہے۔

سنیغال ترانے فیصد مسلم آبادی کا ملک ہے، نمرانیوں نے سنجہ نمرانی کی صدارت کا فائدہ اٹھایا اور جنوب میں نمرانی فوج قائم کر لی ہے، وہ اس وقت سنیغال سے علیحدگی کی سعی کر رہے ہیں، اسی فوج سے تنصیری نشاطات بھی رونمائی ہوئی ہیں، مشیر سوار الذہب نے پچھلے دنوں ایک صحافتی بیان میں کہا تھا کہ سیاہ بر اعظم فریقہ میں نولاکھ لوگ نمرانی بنائے جا چکے ہیں، جن میں بیشتر بچے ہیں، پچتر تنصیری جملات سیاہ بر اعظم سے نہایت مسلسل سے نکل رہے ہیں، اس براعظم میں تنصیری بھڑ بھڑا رہا رڈالرنک پہنچ چکا ہے۔

ان بنیادوں پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت تنصیری اداروں، کلیساؤں اور صہیونیت نے مسلم بچوں

پر اپنی خصوصی توجہ صرف کر رکھی ہے، درجنوں اداروں اور کلیساؤں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ بچوں کو ادھر سے ادھر منتقل کرتے اور ان کی تجارت کرتے ہیں، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ پہلے خریداری یہی کیلئے ہی ہوتے ہیں، کلیساؤں کو نزاع اور مصائب کے مواقع سے فائدہ اٹھانا بہت اچھی طرح آتا ہے، اور اس طرح کے مواقع پر وہ فی الفور پہنچتے ہیں، اور صہیونی مسلمان بچوں کی عقلوں کو مسح کرنے کا کام کرتے ہیں، کیونکہ صہیونی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے مذہب میں داخل ہو، بلکہ وہ انسانوں کے اس گروہ پر غالب آجانا چاہتے ہیں اور انہیں ان کے عقیدہ سے پھیر دینا چاہتے ہیں۔

ادارہ یونیسف جو بچوں کی بہبود سے متعلق اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے، اس کے سکریٹری جیمس گرانٹ نے اسلامی وزراء خارجہ کافرنس منعقدہ کراچی کے پاس صحیحے گئے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جدید جنگوں اور نزاعات میں سب سے زیادہ بچے ہی مصائب کا شکار ہوئے ہیں، گذشتہ بیس سالوں میں پندرہ لاکھ سے زیادہ بچے قتل ہوئے ہیں اور چالیس لاکھ سے زیادہ بچے اپنے امعاء سے معذور ہو چکے ہیں، اور اس وقت جنگوں کے سبب پناہ گزینوں کے کیمپوں میں پچاس لاکھ بچے موجود ہیں، جب کہ بے گھر ہونے والے بچوں کی تعداد ایک کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ ہے۔

گرانٹ نے مزید کہا کہ مؤثر اسلامی کے پچیس رکن ملکوں میں سالانہ پچاس لاکھ بچے ایسے امراض سے مر جاتے ہیں جن سے تحفظ ممکن ہے، جب کہ مزید کئی ملین مسلم بچے خراب غذا کے سبب بہت سے امراض کا شکار ہوتے ہیں، اور صحت کی خرابی بچوں کی زندگی پر جسمانی، فکری، اور روحانی ہر اعتبار سے ٹوٹ رہی ہے۔ شاید یونیسف کے سکریٹری کے پیغام نے مسلم بچوں کی زندگی کے المیہ کی گہرائی سے پردہ اٹھادیا ہوگا۔ نرانی ملاقوں میں صرف مسلم بچے ہی اس مصیبت کے شکار ہوتے ہیں؟ بوسنیا، فلپائن، کشمیر، ہندوستان، صومال، لیبیریا اور برما میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر نظر ڈال جائیے؟ خشک سالی اور فقر کے خطے جیسے اتھوپیا، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش میں بھی مسلم بچے ہی مصائب کے شکار ہیں؟ اور پاکستان و فیرو میں کلیسا اور دیگر اداروں کی طرف سے بھی وہی شکار کئے جاتے ہیں؟ پس مسلمان بچے بھوک سے مرتے ہیں یا قتل سے؟ یا کلیسا اٹھیں کھڑے اور نصرانی بناتے ہیں؟ یا بچوں کی تجارت کے ادارے ان کی تجارت کرتے ہیں؟ اور پھر موجودہ وقت میں بوسنیا، قوم کے المیہ کے بعد قلب یورپ میں بڑی ترقی پسند، یہی اصل سوال ہے؟

یہ امت محمدیہ کے بہت سے حصوں میں صرف ایک حصہ کی بربادی اور میناع کی داستان ہے، ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ طعن ہمد داغ داغ شدہ پنبہ کجا کجا نہم، کا منظر ہے اور امت محمدیہ ہے، ملت بیضاء کے صنایع ہونے والے ان نونہالوں کے لئے دل میں محبت و اضطراب کی جو موجیں اٹھتی ہیں، افسوس صد افسوس انہیں کوئی ایسا ساحل بھی میسر نہیں جہاں سر پٹک کر تسکین پالیں، اگر ہم اتنے ناکارے ہو گئے کہ اپنی رپوڑوں کی گلابی اور حفاظت ہم سے نہیں ہو سکتی تو اب آدم کی اولاد آخر تجھے اللہ کے آخری رسول جٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین اسوہ پر عمل کے لئے کب رغبت ہوگی، ذرا حیوانوں کے ساتھ اس رسول برحق کا اسوہ ملاحظہ کرو، اور انسانی بچوں کے ساتھ اپنی اس بے رحمی اور سنگدلی کا موازنہ کر کے عبرت حاصل کرو، جہاں کے ایک سفر میں صحابہؓ آپ کے ساتھ تھے، صحابہؓ چڑیا کے دو بچے پکڑ لائے، محبت و اضطراب میں چڑیا ان کے اُس پاس منڈلانے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا کہ اس چڑیا کے بچوں کو پکڑ کر کس نے اسے اضطراب دے کر قاری میں مبتلا کر دیا ہے، اس کے بچوں کو چھوڑ دو، اونٹوں، گھوڑوں، دنبوں، بکریوں، چیتوں اور بہت سے دیگر جانوروں کے متعلق آپ کا یہی اسوہ رہا ہے۔ افسوس اس رسول کی امت کے بچوں کے حقوق و حرمت کا لحاظ اولاد آدم کو کچھ بھی نہیں رہا، وہ جانوروں کی طرح خریدے اور بیچے جا رہے ہیں، امت محمدیہ کے ملوک و حکام اپنی اپنی قوم کے بیٹا سہرنے میں مگن اور اسی کو سب سے بڑا کارنامہ تصور کر رہے ہیں ہر طرف سناٹا ہے! الہی! کیا تیرا عدل اور تیری رحمت اب کسی ایسے عر فاروق کو پیدا نہیں کرے گی جو اپنی بیٹھ پر اپنے غلام کے ہاتھوں بوری لدا کر امت محمدیہ کے بچوں کی حفاظت و رعایت کو اپنا کارنامہ اور اپنی نجات کا ذریعہ سمجھے، کوئی شیر دل معتمد یا حجاج بھی نہ اٹھے گا جو امت محمدیہ کے بچوں کو عورتوں کی فریاد لے معتمد! فریاد اے حجاج کو سن کر بے تاب ہو جائے اور سرکاری افواج کے ذریعہ ان کی حفاظت کرے، تیرے خدای رسول برحق کا فرمان صادق ہے، ”اَلَا کَلِّمَ رَاعٍ وَکَلِّمَ مَسْمُولٍ مِنْ رَعِیَّتِهِ، اَلَمْ“ مگر عجیب و در آیا ہے کہ راعی اور رعیت سب بھیڑیوں کی نگرانی میں ہیں، الہی ہم تجھ سے خیر کا، صبر کا اور شکر کا سوال کرتے ہیں۔

فریضہ حج و مقصد مقامات

پہلے دور حکومت کی زحماتیں و دشواریاں و پسوادی دور حکومت کی زحماتیں و دشواریاں

از: حضرت مولانا عبدالرؤف رحمانی جنتا انگریز کیرٹن پوسٹ آفس ٹرمینل ضلع ملتان
(نیپال)

حج اسلام کا پانچواں رکن ہے، اسلام کے پانچ ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے جو بہت افادیت کا حامل ہے، اس فریضہ کی ادائیگی میں بندہ مومن کو مال، جسم، وطن اور اعزہ و اقربا و چارہ چارہ کی قربانی پیش کرنی پڑتی ہے۔ اس کو زاد و راجہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لئے میسر ہو جائے اُس مسلمان مرد و عورت پر حج فرض ہے، اس مقدس فریضہ کی ادائیگی پر بڑا اجر و ثواب قرآن و حدیث میں وارد ہے، بالخصوص حج مبرورہ کا شریعت اسلامیہ میں بڑا مقام ہے، حج مبرورہ کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بڑے ہی خوش بخت ہیں وہ لوگ جو زیارت حرمین سے شرف ہو کر دین و دنیا کی سعادتوں سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اس فریضہ کو ادا نہیں کرتے ان کے لئے بڑی وعیدیں ہیں، ان کا خدا حافظ و ضامن نہیں ہوتا جس وادی میں مریں۔ جس طرح بھی ہلاک ہوں خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی موت یہودیت و نصرانیت و غیرہ پر ہوتی ہے اسلام پر نہیں ہوتی، ہمیشہ اور ہر زمانے میں اس فریضہ کی ادائیگی کرنے والوں کو بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور حجاج کرام کی خدمات اور ان کے لئے راحت رسانی کو باعث فخر و سعادت تصور کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ زائد جاہلیت میں بھی مسکین و محتاجوں کی ہمدردی و منہ ندرت کرتے تھے۔ لاکھ جوش کا شہدہ لاکھ، وہ اصل ایک ایک آدمی جو اس فریضہ میں حجاج کو ستر گول کرکھلا کرتا تھا، اسی مناسبت سے لاکھ نام لاکھ لگا تھا، وہ لاکھ میں لاکھ لاکھ کے معنی گھولنے کے ہوتے ہیں۔

اسلام نے حج کو جو مقام بخشا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم ”الحج“ کے نام سے ایک مکمل سورت ہے، مگر صلوٰۃ و صوم یا زکوٰۃ کے نام سے کوئی سورت نہیں ہے، یہ محض حج کی مشقت اور چار طرح کی قربانیوں کی وجہ سے اسی کو یہ مقام خدا نے دیا ہے۔

زمانہ اسلام میں ہمیشہ حجاج کی راحت رسائی کا سامان بہم پہنچایا جاتا رہا، سعودی حکمران اپنے اپنے وسائل کی حد تک اس باب میں انتظام کرتے رہے لیکن موجودہ سعودی حکومت نے جو اعلیٰ انتظامات نئے ٹکے و سنگ سے (سائنٹفک طریقہ سے) کئے گئے ہیں اس کی نظیر دیگر دور حکومت میں نہیں ملتی ہے۔

سعودی حکومت سے قبل جو بد امنی پھیلی ہوئی تھی اس کی وجہ سے زائرین حرم کو بڑی دشواریاں پیش آتی تھیں، رہزنی و غارت گری کے واردات اکثر ہوا کرتے تھے، حجاج اپنے کو غیر مامون پاتے تھے، آنے جانے کا پہلے کوئی معقول بندوبست نہیں تھا، لوگ پایادہ یا اونٹوں پر سوار ہو کر آتے جاتے تھے، پانی وغیرہ کے سلسلہ میں کوئی معقول اور وافر انتظام بھی نہیں تھا، لوگوں کو پانی کے سلسلہ میں تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، روشنی اور بجلی کا بھی کوئی عمدہ نظم دور حاضر کی طرح نہیں تھا جس بڑی دشواریاں تھیں لیکن خدا جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاہ عبدالعزیز مرحوم کو کہ ان کی حکومت میں رہزنی اور قتل و غارت گری کا خاتمہ ہو گیا۔ شاہ سعود مرحوم کے دور میں کچھ سرحدوں کی تعمیر ہوئی اور شاہ فیصل و شاہ خالد مرحوم کے عہد میں تو تمام عمدہ عمدہ سرحدیں بنوائی گئیں، بلوں اور سرنگوں کا انتظام کیا گیا۔

ادراپ موجودہ سعودی حکمران خادم الحرمين الشريفین، فہد بن عبدالعزیز حفظہ اللہ و خلد ملکہ کی اولوالعزمی دستاوت سے جو حیرت انگیز سہولیات و انتظامات ہوئی ہیں اور دن بدن مزید نوع بنوع ہوتی جا رہی ہیں ان کو دیکھ دین کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور بے ساختہ منہ سے اسی حکومت رشیدہ کے لئے دعائے خیر نکلتی ہے۔

ہمارے وہ خوش نصیب اخوان جو وہاں زمانہ میں پہنچ کر کچھ کم خود مشاہدہ کر کے اپنی آنکھوں کو نور اور دل کو فرحت و سرور پہنچتے ہیں، وہ تو موجودہ انتظامات و سہولیات سے بخوبی واقف ہیں لیکن جو حضرات اب تک اس سعادت سے بہرہ ور نہیں ہوئے ہیں ان کے افادہ کے لئے قلم کے ہم روشی ڈال رہے ہیں۔ ان تمام انتظامات و سہولیات کا رابطہ کے اجلاس میں آتے جاتے اور زیارت گاہ سے بہرہ ور ہوتے وقت بار بار مطالعہ کیا ہے اور اخبارات میں اس کی تفصیلات بھی پڑھی ہیں۔ ان خدمات جلیلہ کو ہم بالتفصیل حوالہ قلم کر چکے ہیں اور اب

آثار کے شمارہ ماہ اپریل ۱۹۳۲ء میں یہ مضمون الحمد للہ شائع ہو چکا ہے۔

آج سے ۶۳ سال قبل حج کے بارے میں جو صعوبات و پریشانیاں تھیں اور آج کی طرح سہولیات کے نہ ہونے کی بناء پر جو دقتیں اور دشواریاں تھیں ان کا اندازہ کرنے کے لئے ہم ایک حاجی صاحب السبحان صاحب شاہ جہاں پوری کی داستان و سرگذشت پیش کر رہے ہیں یہ حاجی صاحب موصوف ۶۳ برس پہلے اپنے والد صاحب کے ہمراہ حج کو گئے تھے اور ۱۲ سالہ میں بھی تشریف لے گئے تھے۔

محترم ڈاکٹر عبداللہ عباس صاحب ندوی نے پہلے اور آج کی سہولیات کے بارے میں حاجی صاحب موصوف سے ایک انٹرویو لیا تھا جسے ہم اخبار المدینہ شمارہ ۲۳ ذیقعدہ ۱۴۱۲ھ مطابق ۳۱ اگست ۱۹۹۳ء کے حوالہ سے ناظرین کرام کو دل چسپی اور معلومات کے لئے پیش کر رہے ہیں۔

شریف مکہ کے دور حکومت میں حاجی عبدالسبحان صاحب کے حج کی سرگذشت :

حکیم حاجی عبدالسبحان شاہ جہاں پوری ۶۲ سال بعد سرزمینِ حرمین شریفین میں تشریف لائے ہیں، عمر ۸۳ برس ہے، ۱۹۰۲ء کی پیدائش ہے، اس سوال کے جواب میں کہ ۶۲ سال پہلے اور آج کے مکہ میں کیا فرق ہے ؟ حاجی صاحب نے جو ایک ذی علم اور باذوق بزرگ ہیں، برجستہ فرمایا: کوئی فرق نہیں، زمین وہی آسمان وہی، کعبہ مشرف وہی، انوار و تجلیات وہی، کعبے کے گرد پروانوں کا طواف وہی، قرآن وہی اسلام وہی، پیر فرق کیا ہو سکتا ہے ؟ ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ حاجی صاحب نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ ہاں ! اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری حالات، انتظامات، اور فریضے کی ادائیگی کی سہولیات میں کیا فرق ہے ؟ تو عرض کروں گا کہ زمین و آسمان کا فرق ہے، یہاں کا بغیرافیہ ہی بدل گیا ہے، نہ وہ محلے ہیں نہ وہ بازار، نہ وہ سڑکیں ہیں نہ وہ گلیاں، نہ وہ دوکانیں ہیں نہ وہ دوکاندار، پہلے تو بدامنی کا زمانہ تھا کہ آدمی کو قدم قدم پر جان و مال کا خطرہ لگا رہتا تھا آج امن کا ایسا دور دورہ ہے کہ لاکھوں کی مالیت کا سامان لے کر رات دن چلے کوئی کھٹکا نہیں، قیمتی سے قیمتی دوکانیں نماز کے اوقات میں دوکاندار بغیر تالا لگائے بھجود کر مسجد میں چلا جاتا ہے کوئی ٹوٹے کھوٹے والا نہیں۔

حاجی عبدالسبحان صاحب کے پہلے حج کی روداد انہیں کے لفظوں میں :

محترم حاجی صاحب موصوف سے جب یہ گزارش کی گئی کہ اپنے پہلے حج کی روداد سنائیں تو انہوں نے یہ دلچسپ کہانی یوں شروع کی :

۱۹۲۱ء میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمہ کے بعد جب حج کا راستہ کھلا اس وقت ہمارا قافلہ حج کے لئے بمبئی سے روانہ ہوا، میری عمر ۲۱ سال کی تھی اور تندرستی کے لحاظ سے پہلوانوں میں شمار ہوتا تھا، میرے والد ماجد خان بہادر مہدالمحید خاں ضلع کے کلکٹر تھے، انہوں نے ریٹائر ہونے کے بعد فیصلہ کیا کہ خواہ کوئی بھی خطرہ مول لینا پڑے، حج کا فریضہ ضرور ادا کرنا ہے، قافلہ تئیری والدہ اور دیگر اعزہ بھی تھے ایک خادم بھی ساتھ تھا، جہاز میں کھانے پکھنے کا سامان ہم لوگ لے کر چلتے تھے، فلذ جنس سب ساتھ تھا، میری والدہ کھانا پکاتی تھیں، جہاز چھوٹا تھا، کبھی کبھی پانی کی بوتھیاں سب کے چولے سرد ہو جایا کرتے تھے، میٹھا پانی بھی مقررہ مقدار میں ملا کرتا تھا، خدا خدا کر کے چودہ دن بعد جدہ آیا، ہاں یہ کہنا ہی بھول گیا کہ جدہ سے پہلے ہم سب کو کامران اتارا گیا اور وہاں قرنطینہ ہوا، یعنی سب کے کپڑے بھاپ دینے کے لئے لٹائے گئے، وہاں کی تکلیف کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے، انگریزوں نے مسلمانوں کو ایذا دینے کے لئے طرہ طرح کے قوانین بنا رکھے تھے، کامران میں ہزار ہا حاجی جاں بحق ہو گئے۔

جدہ اس وقت ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایک گلاس میٹھا پانی بڑی نعمت تھا، چھپر، مکھیاں اور کیڑے مکوڑے اس قدر تھے کہ پوری پوری رات جاگ کر گزارنا پڑتی تھی، ہم لوگوں کو جو گھر ملا تھا اس کی بہت پھونس کی تھی اور وہ پھونس بھی اس درجہ شکستہ حال تھی کہ دن کی دھوپ براہ راست ہم لوگوں پر پڑتی تھی دن کو دھوپ کی شدت اور رات کو چھپروں اور کیڑوں مکوڑوں کی بہتات ایک ایک منٹ گزارنا قیامت کا سامنا تھا اسی حال میں ہم لوگوں کو ۵ روز وہاں رہنا پڑا۔

جدہ کے قیام کے دو واقعات حافظے میں اب بھی موجود ہیں، ایک تو حضرت حوّا کے منزار پر جانے کا اقعہ اور دوسرا واقعہ بھی اسی طرح کہیں جانے کا تھا جگہ کا نام یاد نہیں ہے، حضرت حوّا کے منزار پر تین گنبد تھے ایک سر کی جانب دوسرا وسط میں اور تیسرا گنبد پیروں کی طرف، منزار کے گرد ایک بڑا احاطہ تھا، اس کے کئی

دروازے تھے، ہم لوگ فاتحہ خوانی سے فارغ ہو کر باہر نکلنے لگے تو بجائے اس دروازے کے جس سے داخل ہوئے تھے دوسرے دروازے سے نکل گئے اس رخ پر فوجی بیرک تھی، ہم لوگوں نے دیکھا کہ راستہ کھلا ہوا ہے تو اس طرف چل پڑے، وہاں چند بدو پہرے دار تھے انہوں نے نہ جانے عربی میں کیا کہا اور بغیر کچھ بچے مارنے کو دوڑے، میں اس وقت فوجوان اور طاقت ور ساجم کہ مقابلہ کیا بعد میں ترک آفسیر تک معاملہ پہنچا اس نے پہرے داروں کو مجرم قرار دیا اور اسی وقت حکم دیدیا کہ ان کی چھ ماہ تک تخواہیں ضبط کر لی جائیں اور بید کی سزا دی جائے کیونکہ انہوں نے ناقص حجاج کرام کے ساتھ زیادتی کی ہے مگر میرے والد صاحب نے اس ترک آفسیر سے کہا کہ اس طرح میرا ج خراب ہو جائے گا کیونکہ اس بدو کے بچے چھ ماہ تک روزی سے محروم رہیں گے لہذا براہ کرم اس کی سزا معاف کر دیجئے، والد صاحب کے کہنے پر اس نے تخواہ ضبط کرنے کی سزا معاف کر دی اور ڈسپلن قائم رکھنے کے لئے معمولی بید کی سزا دے کر معاملہ رفع دفع کر دیا۔

دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی جگہ جا رہے تھے تانگے جیسی ایک سواری تھی جو چاروں طرف سے بند تھی، اس وقت سواریوں میں اونٹ، گدھے، خمر اور گھوڑوں کے تانگے ہوا کرتے تھے، کچھ دور جانے کے بعد کوچوان نے گھوڑے کو اتنا تیز کیا کہ سواری قد آدم تک اچھلنے لگی اور گھوڑے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے لگے، ہم لوگوں نے بہت چیخ پکار مچائی مگر بے سود، جب کچھ دور جا چکے اور سواری معمول کے مطابق چلنے لگی تو کوچوان نے بتایا کہ میرے پیچھے جو تانگہ آ رہا تھا اسے لوٹ لیا گیا اگر میں ذرا بھی چوکتا تو آپ سب قتل کر دیئے جاتے اور آپ کے جسموں سے کپڑے تنگ اتار لئے جاتے۔

اس واقعہ سے اندازہ کیجئے کہ اس وقت جدہ میں بد امنی کا کیا حال تھا، اور حجاج کس طرح غیر مطمئن تھے، اس دور کی طرح موٹروں، ہوائی جہازوں، بسوں اور بہترین ایرکنڈیشن کاروں کا سواری کے لئے کوئی انتظام نہیں تھا، لوگ پریشان ہو جاتے تھے۔

ہم لوگ پانچ روز کے بعد مکہ آئے، جدہ سے مکہ تک کی مسافت دو تین دنوں میں پوری ہوئی تھی، سواری اونٹ کی تھی، اونٹ پر ہوج رکھا جاتا تھا جس کے دونوں جانب مسافر بیٹھا کرتے تھے، ماور ان کو تھانڈا پانی رکھنا ہوتا تھا ورنہ ساربان چابک لگاتا کہ تو ازل قائم رکھو اس لئے ہونا تو انگ رہا کوئی اونگھ بھی نہیں سکتا تھا۔

مکہ مکرمہ میں میرے معلم شیخ سید انیس عاصم عباس تھے جو بہت خلیق، دیندار اور مخلص عرب تھے والد صاحب کو شریف حسین والی حجاز نے اپنا مہمان بنالیا اس لئے ہم لوگ قصر شاہی کے ایک بئرک میں رہ گئے، کھانا بھی وہیں سے آتا تھا، پینے کے لئے میٹھا پانی ملا کرتا تھا، جب ہم لوگ منی پہنچے اس وقت والدہ کی صراحی میں تھوڑا سا پانی بچ رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ پیاس کی شدت سے ایک حاجی کی زبان نکلی ہوئی ہے اور وہ جاں کنی کے عالم میں مبتلا تھے، والدہ صاحبہ نے جھٹ صراحی کا سارا پانی اس کے منہ اندر ڈیل دیا، خدا کے فضل سے وہ موت کا شکار ہونے سے بچ گیا، مگر ہمارے چھوٹے سے قافلہ کے لئے ایک بوند باقی نہ رہا، جب کہ پانی کی فراہمی کا یہ حال تھا کہ نہر زبیدہ میں کوئی خرابی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے پانی ٹپک رہا تھا، حاجی پیاس کی شدت کم کرنے کے لئے نہر میں جا کر مٹی اور ریت منہ میں لے کر چوستے تھے، اس لئے سینکڑوں حاجی پیاس سے مر گئے، مجھ کو لوگوں نے بتایا کہ کچھ فاصلے پر بدوؤں کی جماعت کھڑی ہے اس پانی مل جائے گا، وہ لوگ اپنے مشکیزوں سے پانی دے دیں گے، میں ایک ساتھی کے ہمراہ اُدھر چل پڑا دوں نے اعلاناً و سہلاً کہہ کر ہمارا استقبال کیا جب ان کو اپنی پیاس کی شدت کا حال اشاروں سے سمجھایا تو انہوں نے پانی پیش کیا ہم نے کہا کہ ہمیں پہلے اپنے والدین کو پانی پلائیں گے جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، انہوں نے مشکیزہ ساتھ لیا اور ہمارے ساتھ چل پڑے، جب ہم لوگ اپنے خیموں کے قریب پہنچے معلوم ہوا کہ حکومت کی طرف سے پانی آگیا ہے، شریف حسین نے اونٹوں پر لد کر پانی کے مشکیزے بھجوائے، جو ہر حاجی کو ایک ایک صراحی تقسیم کیا گیا۔

کعبہ مشرف کے گرد اس زمانے میں کالے پتھر کا فرش بچھا تھا یہ پتھر ناہموار بھی تھے اور سخت گرم بھی ہم نے پہلا طواف کیا تو گرمی سے بخارا آگیا، والدہ صاحبہ نے گاؤ زبان کا عرق پلایا خدا کا شکر ہے اس دوا سے افاقہ ہو گیا۔

گرمی کی شدت سے پانی کی کمی، روشنی کی کمی، راستے ناہموار اور افلاس کی شدت کا حال بیان سے رہے، میرے والد صاحب نے اس زمانہ کے ۵۰ ہزار روپے اہل حرم میں تقسیم کئے لیکن ان تمام مصائب لکھنؤ کے باوجود حرم شریف اور کعبہ مشرف سے سب کو عشق تھا اور اس کو چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا تھا، لیکن مکہ عہد کے آخری دن تھے اور بدامنی اپنے عروج پر تھی، اس کے بعد حکومت ان کی میرے والد اس کے

کے بعد سعودی دور میں بھی حج کے لئے آئے تھے، سب سے اچھا کارنامہ اس حکومت کا یہ دیکھا کہ یہاں امن و امان قائم ہو گیا، اور ہزاروں حاجیوں نے رد و کر ملتزم ہو کر حکومت سعودیہ دمائیں کی تقیہ وہ قبول ہوئیں کہ اس سرزمین پر حاجیوں کے جان و مال کا تحفظ ہو گیا، میرے والد صاحب پر مرحوم جلالتہ الملک عبدالعزیز بن سعود کا خاص کرم تھا ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے اور حسب طلب مشورے بھی دیتے تھے۔

اگر میرے بڑے بھائی کی علالت کا تار نہ آتا تو شاید وہ اپنے عزم کے مطابق مستقل ہجرت کر کے یہیں رہ جاتے مگر یہ اللہ کو منظور نہ تھا، حکیم حاجی عبدالسبحان صاحب آج کل شیخ محمد سعید رحمت اللہ چیف رجسٹرار مکہ کے دولت کدہ پر بحیثیت مہمان مقیم ہیں اور پچھلے حج کی یہ روداد بڑے ذوق و شوق سے سناتے تھے۔

ناظرین کرام ! مذکورہ سفر نامے کی تفصیلات سے آپ کو سعودی دور حکومت سے پہلے حج کی مشقتوں، سفر کی صعوبتوں، پانی کی نایابی اور سواری وغیرہ کے صحیح انتظامات نہ ہونے کا، نیواریتے کی بد امنیوں کا بخوبی اندازہ ہو گیا، مگر سعودی دور حکومت میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے لے کر اب تک بالخصوص خادم الحرمین الشریفین ملک فہد کے دور حکومت میں جو توسیعات و اضافات اور حجاج کرام کی راحت و تسکین کے جوئے نئے نئے انتظامات جبکہ عمدہ عمدہ مسافر خانوں اور سرائوں کی تعمیر، تمام سڑکوں کا بنوانا، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر سرائوں اور بیت الخلاء کی تعمیر، ہر طرح کی بہترین سے بہترین سواریوں کا قدم قدم پر انتظام، دافر مقدار میں ہر جگہ واٹر سپلائی اور پانی کی سہولیات، اسی طرح جدید طرز پر ہر مقام پر ہوا اور بجلی روشنی صفائی ستھرائی پانی اور عمدہ عمدہ پھلوں اور نواکھتا و مشروبات کے جو انتظام و اہتمام اور روز بروز ہوتے جا رہے ہیں ان کے پیش نظر اب یہ مبارک فریضہ بڑے آرام سے ادا کیا جاسکتا ہے۔

پورا عالم اسلام، الجزائر، مراکش، ترکی، مصر، افغانستان، پاکستان، سوڈان سعودیہ عربیہ کی عظیم خدمات کے معترف و شاکر ہیں۔

سعودیہ عربیہ کے ملک فہد المعظم حفظہ اللہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی دماؤں کے بجا طور پر مستحق ہیں، نوع بنوع خدمت خلق، خدمت علم، خدمت حرمین شریفین، خدمت حجاج کرام،

نہ ان کے طرح کسی بادشاہ نے کی ہے اور نہ بظاہر کوئی دوسرا مستقبل میں نظر آ رہا ہے۔
 سعودیہ عربیہ میں خدمتِ خلق اور خدمتِ حرمین شریفین کے عظیم وزریں کارنامے تاقیامت
 جاری و ساری رہیں گے، اور تاقیامت قیامت مملکت سعودیہ کا ذکر خیر باقی رہے گا۔
 شاہ فہد کی شانِ منقبت میں متنبی کا یہ شعر بالکل صادق ہے۔

مضت الدهور وما اتین بمثلہ

ولقد اتی فعجزن عن نظرائہ

ہماری دعا اور تمنا ہے بلکہ سیکڑوں، ہزاروں دلوں کی یہ دعائیں ہیں کہ سعودی خاندان کا
 سایہِ عاطفت اس ملک کے بقاء و تحفظ کے لئے ہمیشہ قائم رہے اور زائرینِ حرمین شریفین اس سعودی
 حکومت کے زیر سایہ اسی طرح مستقبل میں بھی نوعِ بنوع خدمات و سہولیات سے مستفید ہوتے رہیں،
 وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

غایۃ التحقیق فی تضحیتہ ایام التشریق

تالیف: مولانا محمد رئیس ندوی۔ قیمت: بارہ (۱۲) روپے
 تقریباً کے دن دس ذی الحجہ کے بعد گیارہ بارہ اور تیرہ ذی الحجہ
 کو قربانی کرنے کے جواز پر مدلل کتاب۔

پتہ: مکتبہ سلفیہ، جامعہ سلفیہ، ریلوئی تالاب، بنارس ۲۲۱۰۱۰

برصغیر پاک و ہند میں شیعیت کی اشاعت کی نوکری

(عہدِ مغلیہ)

از مشتاق احمد چوہدری

مغلیہ خاندان کے حکمرانوں کی اکثریت سنی بلکہ بعض تو ان میں ”پرویش“ سنی عقیدہ رکھتے تھے، اور یہ بھی دلچسپ حقیقت ہے کہ شیعیت کا خیر بھی انہی کے دور میں اٹھا۔ شیعیت نہ صرف شاہی درباروں میں پردان چڑھی بلکہ زیر زمین شاہی خانوادوں کی عورتیں تک حکومتی پالیسیوں پر اثر انداز ہونے لگیں بابر مغلیہ خاندان کا بانی جب ہندوستان آیا تو ایران کے صفوی حکمرانوں نے اس شرط پر اس کی مدد کی تھی کہ وہ شیعہ عقائد کو ہندوستان میں فروغ دے گا اور اس کے جانشینوں نے اس ”عہد“ کی سختی کے ساتھ پابندی کی۔ مغلیہ خاندان کے حکمران کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔

- ۷۔ بہادر شاہ ۱۵۵۶ء - ۱۱۱۹ء
- ۸۔ جہاندار شاہ ۱۵۱۲ء - ۱۱۲۳ء
- ۹۔ فرخ سیر ۱۵۱۳ء - ۱۱۲۵ء
- ۱۰۔ دود عوی دار ۱۵۱۹ء - ۱۱۳۲ء
- ۱۱۔ محمد شاہ ۱۵۱۹ء - ۱۱۳۲ء
- ۱۲۔ ۱۵۳۸ء - ۱۱۶۱ء

- ۱۔ بابر ۱۵۱۹ء - ۹۳۳ء
- ۲۔ ہمایوں ۱۵۲۰ء - ۹۳۷ء
- ۳۔ اکبر ۱۵۵۶ء - ۹۷۳ء
- ۴۔ جہانگیر ۱۶۰۵ء - ۱۰۱۳ء
- ۵۔ شاہجہاں ۱۶۲۷ء - ۱۰۲۷ء
- ۶۔ اورنگ زیب ۱۶۵۸ء - ۱۰۶۸ء

ظہیر الدین بابر کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے پانچویں پشت میں تیمور لنگ (جسے تیمر لین اور فتح ایشیا بھی کہا جاتا ہے) سے جاتا ہے اور ماں کی طرف سے پندرہویں پشت میں چنگیز خاں سے ملتا ہے۔ تیمور نے ایک

وسیع سلطنت قائم کی تھی جو اس کے مرنے کے بعد بہت جلد سکڑ گئی۔ گیارہ سال کی عمر میں ۱۵۹۳ء بطور میرا فرغانہ اپنے والد کا جانشین ہوا ۱۵۹۶ء میں اوزبک نے اسے عملی طور پر بے ملک بادشاہ

کے طور پر چھوڑ دیا۔ پھر بھی بابر نے اسے نہ چھوڑا خوش قسمتی سے بابر نے ۱۵۹۸ء میں کابل (غزنہ) اور بلخشاں کو فتح کر لیا۔ یہ وہی وقت ہے اسماعیل ایران میں صفوی خاندان کی نیواٹھا رہا تھا۔ اگرچہ تیمور کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ شیعہ تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے اہل و عیال دینی عقیدہ رکھتے تھے اور سنی عقائد ہی کی انہوں نے ترویج کی۔ ۱۶۰۰ء کے بعد تو تیمور اسلام کا محافظ پشتیان بن گیا۔ اور یہی حقیقت ہے کہ اس وقت ریاست مابین شیعیت نے مضبوط جڑیں پکڑ لیں۔ جیسے ہرات میں جہاں سلطان ابن بابقر نے ایران کے اتباع میں شیعیت کو ریاست کا مذہب بنانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ بابر نے اپنی خود نوشت میں اور براؤڈ نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ ”سزاؤں کے نفاذ یا پالیسی بناتے وقت اس نے شیعہ فرقے کی بہت حمایت کی اس چیز نے وسطی ایشیاء کی سنی رعایا کی نظروں میں اسے غیر مقبول بنا دیا“ ۱۶۰۱ء

۱۵۹۸ء میں جب بابر نے سمرقند کو دوبارہ اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہا تو شاہ اسماعیل صفوی مدد کا طلب گار ہوا۔ بابر کی اس شرط پر مدد کی گئی کہ شاہ اسماعیل صفوی کو مفتوحہ علاقہ میں ”محدود فرمانروائی کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ محدود فرمانروائی کیا تھی کہ بابر ایرانی حکمرانوں کا عطا کردہ شیعہ عقائد کی نمائندگی کرنے والا لباس بشمول ٹوپی کے پہنے گا۔ اور ٹوپی میں بارہ نقطے لگے ہوئے تھے جو اثناعشری عقیدہ کے مطابق با اماموں کو ظاہر کرتے تھے۔ یہ شرط بھی درج تھی کہ ساری سپاہ ہی یہ لباس پہنے گی جس میں ٹوپی کی پابندی بہت لازمی قرار دی گئی۔ ۱۶۰۱ء

اس طرح کچھ دیر تک تو بابر نے اپنے اہلکے سرزمین پر قدم جمائے رکھا۔ مگر جلد ہی یہ زمین اس کے پاؤں سے کھسک گئی۔ اور وہ کابل روانہ ہو گیا۔ قندھار کو اس نے حکومت میں شامل کر لیا۔ وہ شاہ اسماعیل سے وفادار رہا اور بظاہر تو وہ شیعہ عقائد ہی کا پیرو رہا۔ شاہ اسماعیل صفوی کا وہ اس قدر مشکور و احسان مند تھا کہ شاہ کے متوکل کی حیثیت سے اس نے اپنے عالی قدر کے نام کا سکہ بھی جاری کر دیا۔ ۱۶۰۱ء

بابر نے ہندوستان پر ایک ابتدائی حملہ کیا جسے صرف ”تمہیدی جائزہ“ ہی کہا جاسکتا ہے کہ اس میں اسے یہ ملک پسند آیا۔ ۱۵۹۶ء میں پانی پت کے میدان میں شمالی مغربی ہندوستان کا کنٹرول سنبھال لیا

کئی سالوں بعد شاہ اسماعیل صفوی ایرانی بادشاہ نے عادل شاہی حکومت کو خود مختار ریاست تسلیم کر لیا۔ بہت تیزی کے ساتھ اپنی فتوحات کو مشرق کی جانب بنگال اور وسطی ہندوستان تک بڑھانا شروع دیا۔ اس نے اپنے ایک تیموری دوست کے توسط سے سندھ کو بھی ایک حد تک اپنی سلطنت میں شامل کرنا جب بابر نے اپنی حکومت مستحکم کر لی تو مسجدوں میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ لاہور میں ڈھلے دار سکوں پر خلفاء اربعہ کا نام کندہ کیا جانے لگا جس کے متعلق (Buckler) بکٹر کا کہنا ہے کہ اب بابر اور شہنشاہ اور ترکی سلطان کے لئے ”خطرے کی گھنٹی“ بن گیا اور دونوں کے لئے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کر گیا۔ صفوی حکمران کے لئے تو بابر نے اپنی اطاعت سے روگردانی کر لی۔ اور ترکی سلطان کے لئے تو گویا بابر اس سے حق حکمرانی چھین لیا۔ ڈاکٹر عبدالرحیم نے اپنے ایک مضمون ”مغل ایران حکمرانوں کے تعلقات“ میں نشانہ دہی کی ہے کہ کس طرح عثمانی سلطان نے ہند۔ ایرانی دوستی کو توڑنے کی کوشش کی۔ اور ایران

شیعیت کے خلاف محاذ بنانے کی ناکام کوششیں کیں۔ مغل بادشاہ نے اس امید پر شیعیت سے انحراف کا الزام قبول کر لیا کہ شاید ہمیں اس طرح مغرب و شمال کی اپنے آبا کی سرزمین دوبارہ مل جائے بہر حال قسطنطنیہ بہت دور دہلی اور ایران کے درمیان قندھار وجہ تنازعہ بن گیا مگر چوں کہ صفویوں کے تیموریوں پر احسانات تھے جو نے پہلے ہی سے تیموریوں کے دل میں شیعہ عقائد کے لئے نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا اور اس وجہ یہ تھیں ختم ہو گیا اور تیموری ایران کے دوست بن گئے۔

ریاست بھوپال کی لائبریری میں محفوظ بابر کی اپنے بیٹے کے لئے ایک وصیت ملی ہے جس میں ایک ہدایت اس طرح ہے جس کے متعلق یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کا پتہ ہے۔

”شیعہ سنی اختلافات کو ہمیشہ نظر انداز کرنا اگر نہ یہ اسلام کو کمزور کر دیں گے“۔ بابر نے انگو میں ۱۵۰۵ء میں وفات پائی اور کئی سال بعد اس کی لاش کابل منتقل کر دی گئی اور اپنے موجودہ مزار یعنی کابل کے باغوں میں سے ایک باغ میں اسے دفن کیا گیا۔ ۱۵

شیعیت عہد ہمایوں میں
 بابر نے خصوصی طور پر ہمایوں کو اپنے بعد اپنا جانشین نامزد کیا
 ہمایوں کی ماں ایک ایرانی شیعہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی ہمایوں
 کے اذواق، اور تعلیم خاص ایرانی تھی۔ اس کے بجائی اس کے خلاف تھے بشیر خاں نے بابر کی حکومت کو تسلیم کیا

مگر ہمایوں کو روک کر دیا اور دو مرتبہ اسے شکست دے کر ایران بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ ہمایوں اپنی خواہش کے عکس ایران گیا وہ وہاں سیستان کے گورنر کے ہاں ٹھہرا اور ایرانی بادشاہ کی طرف سے کسی امید افزا بات کا انتظار کرنے لگا۔ اس عرصے میں اس کے شب و روز گورنر سیستان کے بھائی حسین قلی خاں کے ساتھ گزرتے۔ یہاں اس نے شیعیت کے متعلق بہت کچھ سیکھا۔ ہمایوں شاہ کی طرف سے عدم انتقام پر حسین قلی کے ساتھ شہد اور ہرات کی طرف روانہ ہو گیا۔ آخر کار شاہ ایران کی طرف سے فرمان جاری ہوا کہ ہر صوبہ میں ہمایوں کے ساتھ شاہی آدلب بھالائے جائیں۔ ہمایوں چالیس دن تک مشہد میں ٹھہرا اور امام علی رضا کے مقبرے پر ماضی دی۔

جس سے واپسی پر شاہ ایران کی طرف سے ہمایوں کو خلعت شاہی عطا ہوا۔ ہمایوں نے شاہی لباس زیب تن کیا مگر ٹوپی نہ پہنی۔ شاہ سے ملاقات پر شاہ نے سب سے پہلے ”تاج شاہی“ کے متعلق پوچھا۔ ہمایوں فوراً سمجھ گیا اور بولا کہ یہ تو عظمت کی نشانی ہے اور میں اسے ضرور پہنوں گا۔ اس پر شاہ نے خود اپنے ہاتھ سے ہمایوں کے سر پر تاج رکھا۔ کہنے کو تو یہ رسم پوری ہو گئی مگر تاج جو اشاعری عقیدے کی نشانی تھا۔ ہمایوں کے نہ پہننے سے شاہ کے دل میں ہمایوں کے متعلق گمراہ بندھ گئی۔ اور ہمایوں نے بھی دل سے اسے قبول نہ کیا۔ ہمایوں کے دل میں یہ دوسوہ پیدا ہوا کہ لہما سب شاہ صفوی اس جیلے سے اسے اڑانا چاہتا تھا کہ ہمایوں کس حد تک ان کے برادر اثر آسکتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ شاہ کے بیٹے میر مرزا کے دل میں ہمایوں کے لئے شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ اور ہمایوں کے متعلق شاہ کے کان بھرتا رہا۔ نوبت یہ اس جا رسید کہ ہمایوں کو اپنی قید یا موت کا یقین ہو چلا۔ حتیٰ کہ شاہ کی بہن سلطانہ بیگم نے اس کی جاں بخشی کر دائی۔ سلطانہ بیگم نے ہمایوں کی حضرت علی سے محبت و عقیدت پر ایک نظم بھی لکھی۔ شاہ مان گیا اور نہ صرف جان بخشی کی بلکہ اسے اس شرط پر کہ اگر ہمایوں شیعیت قبول کرے اور شیعہ عقائد کی اشاعت و فروغ کا وعدہ کرے تو اس کے تخت کی بازیابی کی کوشش میں مدد کی جائے گی۔ ہمایوں نے سلطانہ بیگم پر اپنی رضامندی کر دی اور مزید کہا کہ وہ تو پہلے ہی سے لوگوں کو شیعیت کی ترغیب دیتا رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے اس کے بھائی اس کے دشمن ہو گئے۔

بالسر کے مطابق ہمایوں کو شیعیت کی ترغیب دینے کے دوران شاہ ایران کی طرف سے اسے دھکی دی گئی کہ اگر وہ اپنے آپ کو شیعہ ظاہر نہ کرے گا تو اسے ساتھیوں سمیت آگ کے لاؤ میں پھینک دیا جائے گا۔

اس دھکی کے بعد ایک وزیر اس کے پاس آیا۔ ہمایوں چاہتا تھا کہ اسے لکھ کر بتایا جائے کہ اسے کیا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد خود شاہ کی ہمایوں کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اور لکھ کر معاہدہ طے پایا۔

(MARSH MAN) مارش مین نے اس پر مزید لکھا ہے کہ جب ہمایوں نے معاہدے کے لئے خلعت اور سرخ ٹوپی پہنی تو فتح مندی کے طور پر شاہ کے بیٹے نے فتح کی دھن بجائی کھ اور انفسہ نے زور دے کر کہا ہے کہ ہمالی نے نہ صرف شیعہ عقائد کو قبول کیا بلکہ قندھار کو شاہ کے حوالے کرنے اور ہندوستان میں شیعیت کی اشاعت و فروغ کا پکا وعدہ کیا۔ ہمایوں کے شیخ صفی کے مراد پر زیارت کی غرض سے جانے کی اجازت چاہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خود سپردگی معمولی بات نہ تھی۔ اسے اس بات کی توقع تھی کہ شاہ اسے ایسا کرنے سے ہر طرح کی سہولت دے گا۔ شاہ کو خوش کرنے کے لئے ہمایوں نے مقبرہ پر بیش قیمت تحائف بھی اسی عرض سے چڑھائے۔

سلطانہ بیگم کے مطابق تو ہمایوں کے بھائیوں کی دشمنی ہمایوں کے شیعہ عقائد کی طرف جھکاؤ تھی اگر یہ خیال درست ہے تو ”تبدیلی مذہب“ ہمایوں کے لئے چنداں مشکل نہ تھی کیوں کہ وہ شاہ ایران کا آلہ کار نہ بننا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح تو جس مخالفت نے اسے تخت سے اتارا تھا اس کی واپسی پر یہ مخالفت مزید بڑھ جائے گی مگر دہلی کو واپس لینے کا خیال ہمایوں کو چین نہ لینے دیتا تھا۔

ہمایوں نے جب معاہدے پر دستخط کر دیئے تو بیرم بیگ جو ہر وقت ہمایوں کے ساتھ لگا رہتا کو بیرم خاں کا خطاب دے کر فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا اور ہمایوں نے پندرہ سال بعد دوبارہ ۱۵۵۹ء میں ہندوستان کا رخ کیا۔ بیرم خاں اس عرصے میں شاہ اور ہمایوں کے درمیان رابطہ افسر اور ہمایوں کا ایک طرح سے وزیر اعظم رہا۔ ہمایوں دہلی میں صرف چھ ماہ زندہ رہا اور اپنی لائبریری کی سیرٹھویوں سے پھسل کر مر گیا۔

عہد اکبری میں شیعیت کا اثر و نفوذ | اکبر کی ماں بھی شیعہ تھی۔ ہمایوں کی وفات کے وقت اکبر ابھی بچہ تھا۔ اکبر کے بلوغت کو پہنچنے تک بیرم خاں (جو ایک

مشدد شیعہ تھا اور اس کا ذکر ہم اوپر کر آئے ہیں) قائم مقام بادشاہ رہا۔ اس نے عبداللطیف کو اکبر کا اتالیق مقرر کیا۔ عبداللطیف کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب یہ ایران میں تھا تو اس پر سنی ہونے کا الزام تھا اور ایران چھوڑ کر ہندوستان آگیا تو اسے شیعہ سمجھا گیا۔ بیرم خاں بابر اور ہمایوں دونوں کی ملازمت میں رہا تھا۔ اور دونوں کی ہندوستان کی بازیابی کی کوششوں میں شریک رہا تھا۔ اس کی طویل رفاقت سے احمد کیا جاسکتا

کہ اکبر نے اس سے کس قدر اثر قبول کیا ہوگا۔ بدایونی نے اکبر کی بدعتوں کے متعلق لکھا ہے کہ۔
 یہ خیالات اس کے ذہن میں ایک عرصے سے پروش پاتے رہے جو آہستہ آہستہ پختہ ہو کر کوئین کے درجے تک
 پہنچ گئے۔“

HOLLISTER — لکھتا ہے کہ ۱۵۶۳ء میں اکبر کے ہاں جڑواں بیٹے پیدا ہوئے اور اس نے ان کا نام
 حسن اور حسین رکھا۔ صدر العہد و سلطنت کا سب سے بڑا عہدہ سمجھا جاتا تھا جو ایک سنی شیخ عبدالنبی کے پاس تھا۔
 اس عہدے کو لامحدود اختیارات حاصل تھے۔ کسی بدعت پر سخت سزا دیتے۔ شاہی زمین کو عطا کرنے کے اختیارات
 بھی انہیں حاصل تھے۔ جو کہا جاتا ہے کہ وہ صرف سنی لوگوں ہی کو دیا کرتے تھے بیرم خاں نے شیخ عبدالنبی کو ہٹا کر ایک
 شیعہ کو یہ عہدہ دے دیا۔ بیرم خاں کے اس ”عمل“ نے ہندوستان و خراسان کے سنیوں کے دلوں میں بے
 چینی پیدا کر دی اور بلوچسے شروع ہو گئے۔ بیرم خاں کو آخر کار اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا۔ بعد میں یہ
 انتظام اکبر نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بیرم خاں کے نفرت اس قدر زور پکڑ گئی کہ انہوں نے اکبر کے ایک علاقے
 بجائی کو کابل میں ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی اور اکبر نے اسے شکست دے دی۔

۱۵۶۵ء میں اکبر پہلی مرتبہ شیخ فیضی سے چٹوڑ میں ملا اس کا داد انسا عرب تھا۔ سیستان سے ناگور آیا بعد
 میں یہاں سے فیضی کا باپ ملا مبارک اگرہ چلا آیا۔ ملا مبارک کا دو مرہٹا ابوالفضل فیضی سے چار سال چھوٹا
 تھا۔ اس نے شاعری میں بڑا نام پایا اور اپنی ردی لب کے پیشے سے حاصل کرتا۔ فیضی نے شہزادی کو اعلیٰ علمی
 مدارج تک تعلیم دی تھی۔ اور ۱۵۷۵ء میں دوبار اکبری سے منسلک ہو گیا۔ اور ابوالفضل ۱۵۸۵ء میں دوبار سے
 متعلق ہوا۔ ان دونوں بجائیوں اور ان کے والد نے مل کر اکبری دوبار میں نہایت اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ ان
 دونوں کا باپ ملا مبارک انتہائی عیبت۔ مطالعہ والا شخص تھا۔ وہ شیخ علانی کا پیر و کار بھی رہا تھا جو کہ سہی ہوؤ
 کے مدعی تھے اور انہوں نے معاشرتی اصلاح کا کام شروع کر رکھا تھا۔ شیخ علانی کو سلیم شاہ کے زمانہ میں
 مخالف علماء نے سزائے موت دیوائی تھی۔ جسے سلیم شاہ نے جلا وطنی میں تبدیل کر دیا۔ مگر شیخ نے یہ سزا
 قبول نہ کی اور آخر کار کوڑے کھاتے ہوئے ان کی موت واقع ہوئی۔

شیخ مبارک نے اگرہ میں ایک مدرسہ کھول رکھا تھا جس میں اس کے مخصوص مذہبی خیالات کی تعلیم
 دی جاتی تھی۔ بایں وجہ اسے سنی علماء کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک موقع پر اس کے بیٹے نے قاضی

اں شیخ عبدالباقی سے جاگیر مانگی جو صرف اس بنا پر رد کر دی گئی اور اسے دھکے دے کر بے عزت کر کے باہر نکال آیا کہ وہ شیعہ تھا۔

اکبر سے ان تینوں باپ بیٹوں کی ملاقات تک اکبر ایک خالص سنی مسلمان تھا۔ ملا مبارک اور اس کے دوں نے عمومی طور پر مذہب میں ”جدت پسندانہ“ رویہ رکھا۔ اور اکبر میں ہر کام میں جدت پسندی کے رجحانات تقویت دی۔ بدایونی نے فیضی کے متعلق لکھا ہے۔

”ایک مصنف کی حیثیت سے کبھی وہ سنجیدہ کبھی خوش طبع ظریف اور مسخرہ کبھی خود پسند متکبر بد باطن و ذاہ ہوتا ہے۔ وہ مکار و دریا کار حب جاہ کا دلدادہ خبیث و منافق تھا۔ اس کی خود پسندی عداوت بد مذہبانی ہے اس کے اسلاف و اخلاف محفوظ نہ تھے۔“

وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء صحابہ کرام آباد اجداد صلحا و مقدس ترین ہستیوں اور تمام مسلمانوں کے عقائد کا کھلے عام مضحکہ اڑاتا۔ اس کا رویہ اس قدر مکروہ اور نفرت انگیز ہوتا کہ مسلمانوں سے تو یہودی و ندیساؤں اور صابی تک ہزار درجہ بہتر حالت میں ہوتے اس نے ہر کام مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف کیا۔ ابوالفضل نے ایک ایسا رویہ بنانے میں قائدانہ رول ادا کیا جس میں مذہب کی کوئی قید نہ ہو اور اہل ہالی دے لگائی کو رد و راج دیتے ہیں رہم کام کیا۔ فتح پور سیکری میں تمام مذاہب کے علماء کو اکٹھے کر کے آزادانہ بحث و مباحثہ شروع کیا۔ اس مباحثے میں شریک ہونے والوں میں صوفی طیب و افطین قانون داں سنی شیعہ برہمن جین مت اور بدھ مت کے پیرو چارہک (ہندوؤں کا مادہ پرست فرقہ) میسائی یہودی اور عیسائی کے پڑھے لکھے لوگ تخت شاہی کے سامنے بیٹھتے اور مباحثہ ہوتا تو علمی ونگل کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ اس میں اکبری عہد کا دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب ایران سے مہمندانہ خیالات کے حامل آزاد بوق در بوق ہندوستان آنے لگے۔ ایران میں ایک عظیم تبدیلی آئی کہ شاہ اسماعیل صفوی نے شیعہ عقائد کو خیر آباد کہہ کر سنی عقائد قبول کر لئے۔ اس سے ایران میں صورت حال یکسر تبدیل ہو گئی ان لوگوں کے لئے ایران میں جلے پتہ نہ تھے یہ لوگ ہندوستان آئے تو ہاتھوں ہاتھ لئے گئے۔ ان کی اکثریت دربار شاہی سے منسلک ہو گئی۔ یہ گویا ہندوستان پر ایران کا تھیاریوں کی بجائے فکری و فنی حملہ تھا۔ ان میں بہت سے اہم لیڈر شیعہ اسکالر اور فلاسفر تھے جنہوں نے ہندوستانی تہذیب پر گہرا اور دیر پا اثر چھوڑا۔

خاص قسم کی بدعتوں سے دلچسپی تھی اور کچھ اپنے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لئے ”مباحثے“ میں بڑے جوش و جذبے سے شریک ہوتے ذیل میں ایک سنی معاصر کے دو اقتیاسات پیش کئے جاتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ اساساً سنی مسلمان اس کو کس نظر سے دیکھتے تھے پہلا اقتباس گیلان سے دہلی آنے والے تین بھائیوں کے متعلق ہے۔

”بڑا بھائی اپنی انتہائی غیر معمولی چالوسی سے بادشاہ پر حادی ہو گیا۔ وہ کھلے عام خوشامد سے باز نہ رہتا موقع کی مناسبت سے بادشاہ کے مذہبی رجحانات کے مطابق اپنے آپ کو بدل لیتا۔ اور بادشاہ کے ہر دعویٰ بالات کو مزید آگے بڑھاتا وہ بہت جلد اکبر بادشاہ کا گہرا دوست بن گیا۔ بعد میں ایک اور شخص یزد سے ملا دیا گیا شاہی درباریوں میں شامل ہو گیا۔ ملا محمد یزدی نے بہت سے جھوٹے قہقہے

لڑھے اور صحابہ کرام سے منسوب کرنے شروع کر دیئے اس طرح ملا محمد یزدی نے بادشاہ کو صحابہ کرام سے بدظن کرنے اور اسے شیعہ بنانے کی کوششیں کیں بجلد ہی اسے میر بل شیخ ابو الفضل اور ابو الفتح نے پیچھے ڈھکیل دیا۔ اس اتحاد ٹلانے تو اکبر کو مذہب ہی سے برگشتہ کر دیا۔ ان کی وجہ سے اکبر کا دمی والہاں ہجرات و کرامات اور شریعت اسلامیہ سے ایمان اٹھ گیا۔ انہوں نے معاملات کا اس حد تک طول دیا کہ یہ یان کر نامیری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ ان باتوں سے اکبر کا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اٹھ گیا۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا۔ نہاڑ پنہو قہ روزہ وحی والہام کو برسر عام مہول اشارہ لپا جانے لگا جو خلاف عقل ہیں۔ مذہب کی بنیاد وحی کے بجائے عقل قرار پائی۔

ملا احمد شمشوی جو مرتد ہو گیا تھا اور عراق میں بدعتی ایرانی شیعوں کے ساتھ رہا، ان کی بدعتوں پس خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھایا۔

”وہ پائیس سال کی عمر میں مشہد گیا یزد اور شیراز گیا وہاں سے اس نے طب کا علم اصل کیا۔ ”حکایات قانون“ *Nicenn* اور شرح تجرید معہ تمام شروح کے پڑھیں۔ وہاں سے قزوین یا۔ شاہ طہاسب سے ملا اور شاہ اسماعیل جو اب سنی ہو چکا تھا ملا۔ عراق عرب مکہ بھی گیا ان مختلف جگہوں نامور علماء سے ملنے کے بعد وکن آیا۔ اور گول کنڈہ کے قطب شاہ کے دربار سے منسلک ہو گیا اکبر کے جہلوس نافع پور سیکری آیا.... یہاں ملا احمد نے دیکھ لیا کہ فضا سازگار ہے کوئی میرا حالت نہیں تو اس نے اپنی نوا اور یہودہ شیعی تعلیمات کو پہلا بنا شروع کر دیا۔

اکبر کے دبدب میں یہ رائے عام تھی کہ ملت اسلام جاہل بددوں میں پیدا ہوئی تھی۔ کسی مہذب و شائستہ قوم کے لئے وہ موزوں نہیں، نبوت وحی حشر و نشر و ورغ و جنت ہر چیز کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ قرآن کا کلام الہی ہونا مشتبہ وحی کا نزول عقلاً مستبعد مرنے کے بعد ثواب و عذاب غیر یقینی البتہ تناسخ ہر آئینہ ممکن و اقرب الی الصواب کہ شیعیت کے قریب تھا۔ معراج کو علانیہ محال قرار دیا جاتا ذات نبوی پر اعتراضات کئے جاتے خصوصاً آپ کی ازواج کے تعدد پر اور آپ کے عز و احوال سراپا پر یہاں تک کہ لفظ احمد اور محمد سے بھی بیزاری ہو گئی اور جن کے ناموں میں یہ شامل تھا ان کے نام بدلے جانے لگے دنیا پرست علمائے اپنی کتابوں کے خطبوں میں نعت لکھتی چھوڑ دی اور شیعوں میں تو ویسے ہی کوئی نامور نعت نویس نہیں گذرا۔ ابو الفضل نے نماز روزہ حج اور دوسرے شعائر دینی پر سخت اعتراضات کئے اور ان کا مذاق اڑایا۔ شعرا نے ان شعائریں جو کلمی جو عوام کی زبانوں تک پہنچتی تھیں

ان علی مجالس کے ”مباحثوں“ کے دو نتائج برآمد ہوئے ایک تو یہ کہ بڑے بڑے علماء اور مفتیوں نے ایک محضر پر دستخط کئے جو اس بات کا اقرار تھا کہ اکبر معصوم عن الخطاء ہے امام عادل ہے۔ الشکر کا بزرگزیادہ ہے مجتہد مطلق ہے۔ تمام مذہبی مناقشوں میں اس کی رائے آخری فیصلہ ہو گا اور سب مسلمانوں پر اس کا ماننا واجب ہو گا۔ دوم یہ کہ اس نے ایک نیا مذہب دین الہی کے نام سے جاری کیا جس میں محمد اور قرآن سے انکار کر دیا گیا اور خود اکبر نے پیغمبرؐ کو کادھوی کیا۔ کلمہ یہ دونوں باتیں بظاہر شیعیت سے متعلق نظر نہیں آئیں مگر ہم نے اس وجہ سے اس کا ذکر کیا ہے کہ ان مباحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے نئے دین پر کسانے اور اس کی ترغیب دینے والے سب شیعہ تھے (Buckler) بکسر اپنے مضمون ”اکبر کے دین الہی کی نئی توجہ“ میں کہتا ہے کہ یہ مذہب سے زیادہ سیاسی تھا۔ اکبر اور اس کے مشیر تو اپنے آپ کو ایران کے چنگل سے آزاد کرنا چاہتے تھے جو ایرانی، ہندوستان میں مقنوں کا زور توڑنے کے لئے ان پر ڈال رہے تھے۔ ایک براہ راست دوسرا دکن کی شیعہ ریاستوں کی طرف سے۔ اکبر نے کبھی بھی اپنے آپ کو شیعہ یا سنی ظاہر کرنے کے لئے آزاد نہ پایا۔ وہ اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتا تو ایرانی اور دکنی قوتیں مخالفت میں شدید تر ہو جاتیں۔ اور اگر شیعہ ظاہر کرتا تو اپنے باپ دادا کی خود مختار سلطنت کے دعوے سے گویا دست بردار ہو جاتا۔ اکبر نے دکن کے امرا اور امام عادل کا لقب اختیار کرنے کے بعد ایران کے شہنشاہ کے اختیارات سے بڑھ گیا۔ اور ایران

مغل بادشاہ کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ ایران کا بادشاہ اصل میں خود مختار نہ ہوتا تھا وہ شیعہ علماء و مجتہدین کا دست نگر ہوتا اور ان کی سرپرستی کے شاہ ایران کو صحت سال کا علم ہو گیا۔ شاہ ایران نے والی مسقط کو دھکی تیز خرط لکھا کہ اکبر کو فوراً میرے والے کو رد و دگر نہ فوج کشی کی جائے گی۔ شاہ ایران نے اکبر کی بہت مہمان نوازی کی مگر اسے اپنے باپ کو شکست دینے کے لئے فوج نہ فراہم کر سکا۔ اکبر نے اٹلی میں سرگیا۔ شاہ ایران نے اس کے مرنے پر کہا کہ ”اس کا انجام بہت اچھا ہوا کہ امام رضا کے مقبرے کے احاطے میں لیٹے ہوئے اس کی موت واقع ہوئی۔“

شیعی اثرات ہندوستان میں ایرانی بادشاہوں کے توسط سے ہوتے تھے۔ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اکبر کے دین الہی ایجاد کرنے کی وجہ محض تہذیب پسندی نہ تھی بلکہ وہ اپنے آپ کو ایرانی بادشاہوں کے حکم اور تقاب سے آزاد رکھنا چاہتا تھا۔ جہاں گیر کے عہد میں شیعی اثرات دکنی ریاستوں میں بڑھ گئے تھے۔ اکبر کی موت پر شاہ عباس (شاہ ایران) نے افسوس کے لئے ایک سفارت بھیجی اور ساتھ ہی دوسری طرف جہاں گیر کو پیغام تہنیت بھیجی جہاں گیر نے مغلیہ دربار کا سب کا بڑا سفارتی مشن شاہ کے دربار میں بھیجا۔ اس کا سفیر جان عالم تھا۔ ایران کے بادشاہ نے جان عالم کا دلہانہ استقبال کیا۔ اور اس موقع پر خان عالم نے کہا کہ ”میرے اور جلالہ بادشاہ کے درمیان دوستانہ روابط ابھی تک موجود ہیں اور جیسا کہ شاہ نے آپ کو بھائی کہا ہے تو یہ قدرتی امر ہے کہ بھائی کا بھائی میرا بھائی ہوا۔“

شاہی میافت اور حکمران کا بندوبست کیا گیا یہ سفیر ۱۶۱۹ء تک ایرانی دربار میں رہے، یہ وہی وقت ہے جب ایرانی شاہ کے پاس بیجا پور احمد نگر اور گول کنڈہ سے سفارتیں آ رہی تھیں۔ اور یہ اپنے نامندے وہاں بھیج رہے تھے۔ یہ یقین کرنے میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ احمد خاں کے سامنے ہو رہا تھا۔ وہ اس کے نتائج و عواقب اور ان سفارتوں کے مقاصد سے بھی آگاہ تھے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ جہاں گیر جانتا تھا کہ شاہ ایران ان ریاستوں کی مکمل آزادی و خود مختاری کے لئے سازشیں کر رہا ہے۔ اس میں شیعہ سنی کا کیا رشتہ ہے۔ یہ جان کر یقین ہوتا ہے کہ جہاں گیر کا مقصد بھی شیعہ تھا۔ یہ ابھی جب ایران سے ہندوستان کے لئے روانہ ہوا کہ شاہ نے دور تک اس کی مخالفت کی۔ مصافحہ و معائنہ کیا۔ دیر تک بغل گیر ہوا۔ حتیٰ کہ جب عباس اور جہاں گیر کے درمیان تعلقات صحت مندی سے بد گئے تو شاہ ایران خان عالم کو بت بہرے خط و کتابت لکھا۔

شاہ ایران دکنی ریاستوں کی مدد صرف اس صورت میں کر سکتا تھا کہ ہندوستان کی شمال مغربی سرحد کو بدل دیا جائے اس مقصد کے حصول کے لئے پہلے اس نے قندھار پر چڑھائی کی پھر مکران اور کچھ کے حکمرانوں کو جو اس سے قبل جہاں گیر کو خراج لدا کیا کرتے تھے۔ زیرنگین کر لیا۔ نظام شاہ کا ایلچی شاہ ایران کے ساتھ مل گیا اور دکن میں بغاوت کے لئے شاہی افواج کا دستہ ہندوستان بھیجا۔ سقوط قندھار کے بعد شاہ ایران نے جہانگیر کو تحکم آمیز خط لکھا کہ اسے دوبارہ واپس لینے کی خواہش اپنے دل سے نکال دے یہ تو میرے لئے سیرگاہ اور حکمران ہیں۔ اور ان کو میں اپنے بھائی کی طرف سے تحفہ سمجھتا ہوں۔

۱۶۲۵ء میں شاہ جہاں نے دکن پر حملہ کیا۔ تو اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ گول کنڈہ میں شاہ ایران کے نام کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے اس نے نہ صرف خطبے کو موقوف کیا بلکہ ان پر خراج عائد کر دیا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ کرنے کے قابل بھی نہ تھا۔ اورنگ زیب کے دل میں اگرچہ قندھار کو واپس لینے کی خواہش انگڑائیاں سے رہی تھی مگر وہ وسط ایشیا کی سیاست میں ملوث نہ ہونا چاہتا تھا اس کی شدید خواہش تھی کہ دکن کی شیعہ ریاستوں سے شیعیت کو بیخ و بن سے اکھاڑ دے مگر اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ مغلوں کے خلاف طاقت کے توازن کو بدل دے۔ ویسے بھی یہ بات اورنگ زیب کے ذہن میں اس وقت آئی۔ ۱۶۳۸ء جب مغلوں کے اقتدار کا سورج غروب ہونے کو تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دیگر کاموں نے مغل حکومت کی رگوں سے اقدام کاغذوں پھوڑ دیا ہے اور وہ اس قلعہ تنک چکا ہے کہ دوبارہ بمالی نامکن ہے۔

مغلیہ سلطنت کے زوال میں سادات ہارہ کا کردار

باقی ماندہ مغل دور میں اقتدار کی باگیں۔ عملاً سادات ہارہ کے ہاتھوں میں تھیں یہ ایک شیعہ خاندان تھا جس کا تبار ہم اکبر کے دور میں کراچے ہیں جب وہ سورت کے محاصرہ میں مصروف تھا۔ کچھ مرزا خاندانوں نے مل کر گجرات کا اس امید پر کہ وہ اکبر کو کمال باہر کریں گے محاصرہ کر لیا۔ اکبر کے پٹن (گجرات) کے کمانڈر سید احمد خاں نے ان باغیوں کو اس وقت تک روک رکھا۔ جب تک کہ اکبر نے تازہ دم فوج نہ بھیج دی۔ اس پر سید احمد خاں کو گجرات کا صوبہ دار مقرر کر دیا گیا۔

سید احمد خاں کا خاندان صدیوں سے ہندوستان میں آباد تھا وہ اپنا سلسلہ نسب سید عبدالغفر شری واسطی سے

ملائے ہیں جو ۳۹۱ھ میں سلطان محمود غزنوی کے ہمراہ ہندوستان آیا اس کے بیٹے پہلے سرہند میں آباد ہوئے بعد میں انہوں نے اپنا سرسوخ دہلی سورت اور دواب تک بڑھالیا۔ ۶۱۵۰ میں ان کا صدر مقام مظفر نگر تھا۔ انہوں نے سید خاندان کی بنیاد ڈالی (۱۳۵۰-۱۱۳۱۳) اپنے آپ کو سلطان تیمر لنگ کا نائبہ کہنے والے قلدروغاں نے سید سلیم کو اس وقت اس خاندان کا سربراہ تھا کو سہارن پور کا کنٹرول دے دیا۔ اکبر کے عہد تک اس خاندان کی سیکڑوں شاخیں پھیل گئیں۔ یہ لوگ صوبے کے بڑے زمین دار بن گئے۔ اس خاندان نے بارہا اپنی بہادری اور شجاعت کا شاندار مظاہرہ کیا۔ اکبر چاہتا تھا کہ جیسا کہ غیر (سلیم) کی بجائے خسرو کو اپنا جانشین نامزد کرے مگر اس وقت کے بادشاہ گریسیونان نے دیگر سادات کے ساتھ مل کر سلیم کی حمایت کی۔ ان لوگوں کے دباؤ کے تحت اکبر کو سلیم کو تاج شاہی پہنانا پڑا اس وجہ سے خسرو نے بغاوت کر دی۔ خاندان سادات نے اس بغاوت کو ختم کر دیا۔ اس خاندان کا سرسوخ دن بدن بڑھتا گیا اور یہیں ان کی بہادری کے قصے بھی جا بجا ملتے ہیں۔ اورنگ زیب کی حکومت کے خاتمے پر تقریباً اسی خاندان (یعنی سید عبداللہ خاں اور سید حسین علی خاں) کا مکمل طور پر حکومت پر کنٹرول ہو چکا تھا۔

بہادر شاہ اول یا عالم شاہ اول (۱۱۳-۱۷۰۷) ان دونوں سیدوں ہی کے دسے تخت شاہی پر اپنا حق چننا سکتا تھا۔ جب کہ فرخ سیر کو بھی تخت شاہی کے لئے انہی کا دست نگر ہونا پڑا تھا۔ وہ صرف کٹھ پتلی حکمران تھا۔ جب کہ اصل حکمران تو یہ دونوں سید تھے۔ (۱۷۱۹-۱۷۱۳) پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کٹھ پتلی کو راہ کا کانٹا سمجھ کر راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اور دوسرے دو کٹھ پتلیوں کو جانشین نامزد کر دیا گیا۔ آخر کار محمد شاہ کو بادشاہ بنا دیا گیا۔

سادات اگرچہ ہندوستان کے باہر بے آئے تھے۔ مگر وہ اتنی دیر سے ہندوستان میں آباد تھے کہ اپنے ہندوستانی ہونے پر انہیں فخر بھی تھا۔ مثل حکمرانوں کی مدد و حمایت کی۔ انہیں ضرورت نہ تھی۔ ان کے شیعی عقائد نے انہیں حکمرانوں سے اور بھی بیگانہ کر دیا۔ اورنگ زیب کی بغیر یہ عائد کرنے کی پالیسی نے بھی انہیں رنجیدہ کر دیا۔ اس پالیسی نے سادات اور ہندوؤں کو باہم اکٹھا ہونے کا ایک موقع فراہم کر دیا۔ سید حسین نے مرہٹوں سے ایک معاہدہ کیا جو آخر کار مغلوں کی مخالفت پر منتج ہوا۔

سادات بارہا اگرچہ وطن ایرانی نہ تھے لیکن ان کا سلسلہ جو کہ وہی تھا جو ایرانیوں کا تھا قدرتی طور پر ان کے زمانہ اقتدار میں ایرانی امر کو تورانی یا دوسرے عقلموں میں سنی امر پر برتری حاصل ہونے لگی اور اتنی بڑی

کہ بعض بعض بڑے تورانی امیر تو حکومت اور حکومت کے تعلقات سے دست کش ہو کر گھر بیٹھ گئے جن میں حضرت اصف جاہ اول بانی حکومت اصفیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں میر غلام علی آزاد بلگرامی لکھتے ہیں۔

”نئے امیروں کی گرم بازاری اور پرانے قدیم امرا کی کساد بازاری کو دیکھ کر حضرت اصف جاہ اول مغل حکومت کی ملازمت سے مستعفی ہو کر شاہ جہاں آباد پہنچے اور درویشانہ لباس اختیار کر کے خانہ نشین ہو گئے۔ وہ قلعہ سادات بارہہ کی مخالفت میں ترکمانی دائرے دکن جناب نظام الملک اصف جاہ پیش پیش تھے اصف جاہ کو سادات نے ہی جہاندار شاہ کی معزولی اور فرخ سیر کی تعیناتی کے لئے غیر معمولی تعاون کے صلے میں اس مقام پر سوچایا تھا۔ اس وقت اصف جاہ کے ساتھ ایک ایرانی سادات خاں نامی شخص تھا جو شیعوں کا سرگروہ تھا۔ سید احمد حسین علی خاں کو مسئلہ میں قتل کر ڈالا گیا لیکن اس کے بعد صرف سید عبداللہ ہی ایسا شخص تھا جو محمد شاہ کی جگہ کسی اور کٹھ پتلی حکمران کو لا سکتا تھا لیکن چند ہی ماہ بعد عبداللہ کو ایک جنگ میں شکست ہوئی قید ہو اور عمر بھر کے لئے زندان میں ڈال دیا گیا۔ محمد شاہ کے دور تک (۱۷۲۷ء) سادات بارہہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے حتیٰ کہ وہ ایک فوجی ایکشن کے ذریعے وسیع طور پر تہ تیغ کر دیئے گئے۔ یہ واقعہ جنتہ ضلع مظفر نگر جو اس تاریخی خاندان کا مسکن تھا پیش آیا۔ اس خاندان کی باقیات ابھی تک جنتہ میں آباد ہیں۔

شیعیت کے اثرات ہندوستان پر

اس میں شک نہیں کہ سادات بارہہ سیاست میں اس حد تک موثر تھے کہ وہ چاہتے کرتے شیعیت کا فروغ ہی انہوں نے اپنا نصب العین بنائے رکھا۔ شیعوں اور شیعیت نے اس خاندان سے بڑا عروج پایا۔ اورنگ زیب ایک کٹر سنی تھا۔ اس کے امرا کی اکثریت سنی تھی مگر اس کی سنیت کے خون سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو تقیہ کی آڑ میں چھپائے رکھا۔ بہادر شاہ جو ایک شیعہ تھا۔ اور سادات بارہہ ہی نے اسے بادشاہ بنایا تھا۔ جزیہ معاف اور محصول ختم کر دیا۔ اور پوری سلطنت میں دوران اذان علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ اللہ اور ولی رسول اللہؐ ہونے اور خطبہ کو شیعی طرز پر پڑھنے کا فرمان جاری کر دیا۔ لاہور اور آگرہ میں سخت کشیدگی پھیل گئی۔ اس کشمکش میں بعض سنی رہنماؤں کو گواہیار کے قلعہ میں عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی۔ احمد آباد میں خطیب مسجد کو آئندہ سنی طرز کے خطبہ پڑھنے سے روک دیا گیا۔ اس نے احکام کی بجا آوری کرتے ہوئے شیعی خطبہ پڑھا جو نبی خطیب کے

منہ سے لفظ حق رسول اللہ نکلا ایک پنجابی اٹھا اس نے خطیب کو گردن سے پکڑا منبر سے نیچے پٹخ دیا اور ٹھٹھوں اور مکوں کی بارش کر دی ایک تو رانی منغل آگے بڑھا اپنا چاقو نکالا اور خطیب کے پیٹ میں گھونپ دیا بعد میں اس کی لاش کو قلعہ کے باہر گھسیٹا گیا اور اس طرح وہ خطیب مر گیا۔

یہ بلو اس قدر سچیل گئے کہ بادشاہ کو اپنے احکامات واپس لینے پڑے چند دنوں کے بحث و مباحثے کے بعد شوال کے آخر میں خطبے کے موضوع پر ایک اپیل دائر کی گئی اس پر بہادر شاہ نے خود اپنے ہاتھ سے فیصلہ لکھا کہ آئندہ سے خطبہ جمعہ اسی طرح پڑھایا جائے گا جس طرح ادنگ زیب کے دور میں پڑھا جاتا تھا۔

فرخ سیر کے اور مشکل دور میں بھی یہ بلو جاری رہے سعادت کا بھانجا صفدر جنگ احمد شاہ کا وزیر بنا اس کے دور میں بھی دہلی میں شیعہ سنی فسادات ہوئے نادر شاہ نے ۱۷۳۸ء میں ہندوستان پر حملہ کیا اور دہلی کو برباد کرنے کے بعد ایران واپس چلا گیا۔ ایران کی طرف سے دوسرا حملہ عالم گیر ثانی (۱۷۶۰-۱۷۵۴ء) کے دور میں ہوا امرٹوں نے ۱۷۵۷ء میں پانی پت کی جنگ میں دہلی کو فتح کر لیا جس نے آخر کار مغلیہ حکومت کا خاتمہ کر ڈالا اور یہ حکومت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئی اس سب بربادی کے باوصف مغلوں سے شیعیت کا اثر زائل نہ ہو سکا۔ حتیٰ کہ ۱۸۵۳ء میں بہادر شاہ ثانی نے خفیہ طور پر ایرانیوں کو اپنے شیعہ ہونے کا یقین دلایا۔

علاوہ پانی کے اس چھوٹے سے بھنور کے جو دریاری حلقوں میں چکر کھا رہا تھا۔ اس وقت کے شاہی فیصلے بہت سے دیگر واقعات کی نشاندہی کرتے ہیں جس سے شیعہ اثرات کے گہرے نفوز دائر کا پتہ چلتا ہے مثال کے طور پر یہاں صرف دو واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ جتنے شیعہ ائمہ کرام سیلاب کی مانند ہندوستان آئے وہ سب کے سب دیوار شاہی ہی سے منسلک نہ ہو گئے تھے بلکہ ان کی اکثریت یہاں چپ چاپ خاموشی کے ساتھ رہ رہی تھی جس کی عمدہ مثال سید فضل الرحمن مجتہد شیعان لاہور کی ہے وہ امام موسیٰ کی اس نسل سے تعلق رکھتے تھے جو قمر چور ڈگر کشمیر میں آپسے تھے۔ ان کی نسل پنجاب اور متحدہ صوبہ جات میں منتشر ہو گئی تھی سید علی گری مجتہد کی اطال دلاہور میں ابھی یہ وہی وقت تھا جب ایک قزلباش خاندان افغانستان سے ہندوستان آیا قزلباشی نوابوں اور مجتہد خاندانوں کے تعلقات بڑھتے رہے۔ اور دونوں شیعہ ہونے کی وجہ آپس میں شیعہ و سنی ہو گئے۔ اور پوری سوسائٹی میں شیعہ اثرات نمایاں ہونے لگے۔

اور دوسری مثال قاضی نور اللہ بن شریف الحسن امرتشی شوستر کی ہے جو ۱۸۵۹ء میں ایران کے ایک

شہر ستر میں پیدا ہوئے اور مصلیٰ میں ہندوستان آئے۔ اس کے متعلق ہم شیخ محمد اکرام کی کتاب رد و کوثر سے ایک اقتباس درج کرتے ہیں جو انہوں نے شیعہ ہی کی کتاب نجوم السماوی تراجم العلماء سے نقل کیا ہے۔

”سید صاحب ہمیشہ مخالفین کے درمیان تقیہ کرتے تھے اور اپنے مذہب کو ان سے مخفی رکھتے تھے انہیں اہل سنت کے مذاہب اربعہ کے فقہی مسائل پر یدِ طولی حاصل تھا اس لئے اکبر بادشاہ اور عام لوگ انہیں سنی المذہب سمجھتے تھے اور جب اکبر بادشاہ کو ان کے علم و فضل اور لیاقت سے آگاہی ہوئی تو انہیں قاضی القضاۃ مقرر کیا جناب سید نے فرمایا کہ میں ایک شرط پر اس خدمت کو قبول کرتا ہوں کہ مذاہب اربعہ یعنی شافعی حنفی حنبلی اور مالکی طریقوں میں سے جس کے موافق میری رائے اور اجتہاد ہوگا اسی کے مطابق میں فتویٰ دوں گا اور چونکہ غور و نظر اور استدلال کی قوت حاصل ہے اس لئے تمام مسائل و احکام میں ایک فقہی مذہب کا پابند نہیں ہوں۔ لیکن اپنے اجتہاد میں اہل سنت کے چار فقہی مذاہب سے باہر نہیں جاتا۔ بادشاہ نے یہ بات مان لی چنانچہ قاضی علیہ الرحمہ نے تمام مسائل قضا و احکام میں امامیہ مذہب کے مطابق فتوے دینا شروع کر دیا اگر کوئی اعتراض کرتا تو جناب قاضی صاحب ثابت فرما دیتے کہ میرا یہ فتویٰ اہل سنت کے چار فقہی مذاہب میں سے فلاں کے مطابق ہے۔ چنانچہ ان کے بعض فتوے مذہب شافعی بعض حنفی بعض مالکی بعض حنبلی مذہب کے مطابق ہوتے۔ قاضی تقیہ کی اس حالت میں شیعہ احکام کو جاری کرتے۔“ رد و کوثر ص ۴۰۔

حواشی

- ۱۔ ہیگ کیمرج کی تاریخ ہند
- ۲۔ انسائیکلو پیڈیا اف اسلام ”تیمور“
- ۳۔ ای جی براؤن ”تاریخ ادبیات فارسی“
- ۴۔ ایسکن (Enskine) ”تاریخ ہند“
- ۵۔ بکسلر (Buckler) اکبر کے ”اختیار مطلق“ کی نئی توجیہ
- ۶۔ دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی

- ۷: بکھر (Buckler) اکبر کے "اقتدار مطلق" کی نئی توجیہ
- ۸: ہندوستانی اسلام از ثانی ٹس
- ۹: دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی
- ۱۰: تاریخ فرشتہ
- ۱۱: ایرسکن (Eviskane) تاریخ ہندوستان
- ۱۲: مارشمن (Marshman) تاریخ ہند
- ۱۳: ہولسٹر شیخان ہند
- ۱۴: منتخب التواریخ از عبدالقادر بدایونی
- ۱۵: "
- ۱۶: تجلید و احیائے دین از مودودی
- ۱۷: ہولسٹر (HollisTar) شیخان ہند
- ۱۸: "
- ۱۹: تذکرہ شاہ ولی اللہ از منظر احسن گیلانی
- ۲۰: ہولسٹر (HollisTar) شیخان ہند
- ۲۱: " وائیکن اسلام از ثانی ٹس

عورتوں کے مسجد اور عید گاہ جانے کا مسئلہ

احمد مجتبیٰ اسلمی

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه
أجمعين، وعلى من تبعهم باحسان إلى يوم الدين، وبعد :
فإن خير الكتاب كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم "أطيعوا
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم، فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً" وقال نبي الله صلى
الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين"

عورتوں کے مسجد اور عید گاہ جانے کا مسئلہ برصغیر ہندو پاک میں علماء کے دو فریقوں کے درمیان
متنازعہ فیہ مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ رہا ہے، ایک فریق صحیحین میں مروی حضرت ابن عمر اور
حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی احادیث کی روشنی میں جواز کا قائل ہے، اور دوسرا فریق حضرت
عمر فاروق اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کی ناپسندیدگی (بسبب خدشہ فتنہ) کی بنیاد پر عدم جواز کا قائل ہے
یہاں پر یہ واضح رہے کہ ان دونوں حضرات کو واضح طور سے منع کر دینے کی ہمت نہیں ہو سکی، ہوتی
بھی کیوں؟ ان کے سامنے فرمان نبوی جو موجود تھا اور فرمان نبوی فرمان الہی ہوتا ہے (وما ینتطق
عن الہوی) ان ہودھی یوحی علیہا وجہ ہے کہ حضرت عمر خلیفہ وقت اور شوہر ہونے کے باوجود
اپنی اہلیہ کو مسجد جانے سے منع نہیں کر سکے، جب کہ ان کی اہلیہ نے کہہ ہی دیا تھا کہ "مجھے مسجد جانے سے منع
کر دینے سے انہیں کون سی چیز روک رہی ہے۔"

عہ سورة وانہم آیت ۲۱، عہ حالہ کے آہا ہے۔

فرمان نبوی کو کسی کی ذاتی ناپسندیدگی یا خیال سے بدلائیں نہیں جاسکتا اس لئے اس سلسلے میں حضرت عائشہ کے اس خیال کو :

لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن، كما منعت نساء بني إسرائيل - عليه السلام - كوعدهم جوازي دليل بنانا ایک مومن کو زیب نہیں دیتا۔
 اگر انشاء کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات دیکھ لیتے جو فی الوقت عورتوں نے پیدا کیا ہے تو ان کو مسجد جانے سے منع فرما دیتے۔
 حافظ ابن حجر نے اس خیال عائشہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کیا ہی خوب فرمایا ہے :

تمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا، وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغيير الحكم لأنها ملّفته على شرط لم يوجد، بناء على ظن ظننته فحالت : لو رأى المنع، فيقال : لم يرو ولم يمنع فاستمر الحكم حتى أت عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعربأنها كانت ترى المنع، وإيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه يمنعهن ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد
 بعض لوگوں نے حضرت عائشہ کے اس قول کو عورتوں کو مسجد جانے سے مطلقاً منع کر دینے کی دلیل بنایا ہے، ان کی یہ بات قابل اعتراض ہے کیونکہ اس طرح کے اقوال سے کوئی حکم نہیں بدلا جاسکتا، اسلئے کہ انہوں نے ایک ایسی شرط کو مدار بنایا جو وجود پذیر نہیں ہو سکی، اس کی بنیاد ان کے ایک گمان پر ہے جو ان کا اپنا گمان ہے، انہوں نے کہا کہ ”اگر آپ دیکھتے تو منع کر دیتے، تو نہ آپ نے دیکھا نہ منع کیا پس حکم باقی رہا، خود حضرت عائشہ صراحتاً منع نہیں کر سکیں، اگرچہ ان کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ وہ منع ہی کی مؤید تھیں نیز اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ عورتیں کیا حالات پیدا کر دیں گی لیکن پھر بھی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

لکان منعہن من غیرہا کو بذریعہ وحی منع کر دینے کا حکم دیا۔ نیز
 اولیٰ، وایضا فالاحداث انما عورتوں کے پیدا کردہ حالات اگر مسجد سے
 وقع من بعض النساء لا ممانعت کو مستلزم ہیں تو دیگر مقامات سے
 من جمیعہن۔ ممانعت کو بدرجہ اولیٰ مستلزم ہیں۔ نیز یہ
 (الفتح ج ۲ ص ۳۵۰) حالات صرف بعض عورتوں نے پیدا کئے تھے

نہ کہ تمام نے۔

حافظ کے اس تبصرہ پر ہماری طرف سے یہ اضافہ فرمالیں کہ: ”جب علیم و خیر کو یہ معلوم تھا کہ فتنہ و
 فساد کا بھی ایک زمانہ آئے گا، تو کیوں نہ عورتوں کے مسجد و عید گاہ جانے کی اجازت کو عہد نبوی تک محدود
 کر دیا۔؟“

امت محمدیہ کو سنت محمدیہ پر عمل سے محروم کر دینے کے لئے شیطان نے بہت سے حربے استعمال کئے ہیں،
 عورتوں کے مسجد اور عید گاہ جانے کے حکم محمدیہ پر عمل سے امت محمدیہ کو روکنے کا یہ حربہ کتنا باریک ہے کہ ایک طرف
 تو اہل حدیث علماء یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی نماز گھر کی تنہائی میں افضل ہے، اور دوسری طرف عورتوں کے مسجد
 اور عید گاہ جانے پر زور دیتے ہیں۔ (خصوصاً عید گاہ جانے پر)

اس بد بختانہ حربے کو استعمال کرنے والے، اور اس کے ذریعہ بھولے بھالے عامۃ المسلمین کو گمراہ کرنے
 والے کیا یہ نہیں جانتے کہ عورتوں کی نماز گھر میں افضل قرار دینے والے صاحب شریعت نے خود ہی عورتوں کو
 مسجد جانے کی اجازت اور عید گاہ جانے کا حکم دیا ہے ”مگر کسی چیز نے انہیں اندھا کر دیا ہے۔
 اب ہم عورتوں کے مسجد اور عید گاہ جانے سے متعلق وارد شدہ احادیث پیش کر رہے ہیں، اور یہ احادیث
 صرف عامۃ المسلمین کو حکم محمدی سے واقف کرانے کے لئے پیش کر رہے ہیں، علمائے کرام تو ان سے واقف ہی ہیں مگر۔“

(الف) احادیث متعلقہ مسجد

- ۱۔ من ابن عمر قال: کانت امرأة ابن عمر فرأتہ ہیں: حضرت عمر کی ایک اہلیہ مسجد
 لعمر تشہد صلاة الصبح میں فجر اور عشاء کی جماعتوں میں شریک
 والعشاء الآخرۃ فی الجماعة فی المسجد ہوا کرتی تھیں، ان سے کہا گیا کہ عمر اس کو

فقیل لها: لم تخرجین، وقد تعلمین ان عمریکم ذلک و یفار؟ قالت: وما یمنعه ان ینہانی؟ قال: یمنعه قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تمنعوا إماء اللہ

ناہند کرتے ہیں تو آپ کیوں مسجد جاتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: عمر کو مجھے روک دینے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ عرض کیا ان کو اس فرمان رسولؐ نے روک دیا ہے کہ "اللہ کی بندویں کو اللہ کی مسجدوں سے منع نہ کرو۔"

مساجد اللہ - (صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب ۱۳)

صحیح مسلم (کتاب الصلوٰۃ، باب خروج النساء إلی المساجد) سنن ابی داؤد (کتاب الصلوٰۃ، باب ماجاء فی خروج النساء إلی المسجد) اور مسند احمد (ج ۲ ص ۱۶، ۳۶، ۴۵) میں بھی یہ روایت ہے کہ ان کے یہاں واقعہ درج نہیں ہے، صرف فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم "لا تمنعوا....." پر اکتفا کیا گیا ہے، البتہ سنن ابی داؤد میں "وہیوتمن خیر لعن" (ان کے گھرانے کے لئے بہتر ہیں) کا اضافہ ہے ۲۔ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی (کتاب الصلوٰۃ، باب ماجاء فی خروج النساء إلی المساجد) سنن ابن ماجہ (مقدمہ باب ۲) اور مسند احمد (ج ۲ ص ۳۶، ۳۳، ۴۰، ۱۲۷، ۱۳۰، ۱۳۳، ۲۵۱) میں اس روایت کے ساتھ حضرت امیہ عمر کے ایک لڑکے (بلال) کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ بلال نے اپنے باپ کے بیان حدیث پر کہا کہ "ہم تو روکیں گے کیونکہ وہ اس اجازت کو خیانت کا ذریعہ بنالیں گی، اس پر حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا: میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مت روکو، اور تم کہتے ہو "ہم روکیں گے" مسند احمد کی ایک روایت (۲/۳۶) میں ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے بلال سے تاحیات بات نہیں کی۔

فتنہ و فساد کے خدشہ کو بنیاد بنا کر عورتوں کو مسجد جانے سے روکنے والے ذرا اس جلیل القدر مصحاب کے رد عمل پر غور کریں۔

۳۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس حدیث کے الفاظ ہیں :

لا تمنعوا النساء حفظن من عورتوں کو ان کے مسجد سے مستفید ہونے

المساجد اذا استأذنوكم۔ کے حق سے مت روکو اگر وہ اجازت طلب کریں۔

۳۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں :

اُذِنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ، اِلَىٰ

المساجد۔ (بخاری و مسلم) اجازت دیدو۔

لیکن یہ اجازت مشروط ہے، حضرت ابو ہریرہ (ابوداؤد واحد ج ۲ ص ۴۳۸، ۴۴۵، ۵۲۸)

اور حضرت زید بن خالد جہنی (احمد ج ۵ ص ۱۹۲، ۱۹۳) کی روایت کے الفاظ ہیں :

۵۔ لَا تَمْنَعُوا امَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ

اللَّهِ وَلِيُخْرِجَن تَغْلَاتٍ۔ مت روکو، مگر وہ تیل اور خوشبو سے

عماری ہو کر نکلیں۔

یہ چند احادیث پنجمیہ نمازوں کے لئے عورتوں کے مسجد جانے کے جواز سے متعلق ہیں، اس اجازت کے

باوجود صاحب شریعت نے گھر ہی کے اندر ان کی ادائیگی نماز کو افضل قرار دیا ہے، اجازت اور افضلیت

میں آخر کون سا تضاد ہے؟ کوئی تضاد نہیں، اگر ہے تو الٰہی حدیث علماء کو اس تضاد کے مرتکب گردانے

والے خود صاحب شریعت اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ۔

(ب) أَحَادِيثُ مُتَعَلِّقَةٌ بِعِيدِ گاہ

پنجمیہ نمازوں میں عورتوں کے مسجد جانے کی اجازت دے کر افضل یہ قرار دیا گیا کہ گھروں ہی میں

نماز ادا کر لیں۔ مگر عید گاہ جانے کا معاملہ جداگانہ ہے۔ عید گاہ جانے کا حکم دیا گیا یہ نہیں کہ جانے کی

اجازت ہے۔ اس سلسلے کی معروف حدیث ام علیہ کے الفاظ ملاحظہ ہوں :

۱۔ عَنْ حَفْصَةَ (بنت سیرین) اخت

محمد بن سیرین کی بہن حفصہ بنت سیرین

کہتی ہیں ہم لوگ اپنی نوجوان لڑکیوں کو

عیدین میں (عید گاہ) جانے سے منع کرتے

تھے، اسی درمیان ایک عورت (بصرہ)

آئی اور قصر بنی خلف میں قیام پذیر ہوئی

عن حفصة بنت سيرين اخت

محمد بن سيرين، قالت كنا

نمنع عواتقنا ان يخرجن في

العیدین فقد مت امرأة

فنزلت قصر بني خلف، حدثت

عن أختها، ودكان زوج أختها
غزاصع النبي صلى الله عليه
وسلم ثنتي عشرة وكانت هي معه
في ست، قالت: فسألت أختها
النبي صلى الله عليه وسلم، أعلی
إحدانا بأس إذا لم يكن لها
جلباب ألا تخرج؟ قال:
لتلبسها صاغتتها مثل جلبابها
ولتشهد الخير ودعوة المسلمين
فلما قدمت أم عطية سألتها:
أسمعت النبي صلى الله عليه
وسلم؟ قالت: بآبي، نعم،
- وكانت لا تذكره إلا قالت:
"بآبي" سمعته يقول: يخرج
العواتق وذوات الخدور -
- أو العواتق ذوات الخدور -
والحيض وليشه من الخير
ودعوة المسلمين، ويعتزل
الحيض المصلی، قالت حفصة:
الحيض؟ فقالت: اليس
تشهد عرفة وكذا وكذا.

اس نے اپنی بہن کے واسطے سے ایک
حدیث بیان کی۔ اس کے بہنوئی بنی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ عورتوں میں
شرکت کر چکے تھے جن میں کچھ کے اندر اس کی
بہن بھی شریک ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ میری
بہن نے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:
اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا
عید گاہ نہ جانے میں کوئی حرج ہے؟ آپ نے
فرمایا: اس کی سہیلی اپنی چادر میں سے اس
کو بھی اوڑھا دے، خیر اور مسلمانوں کی دعا
میں شریک ہونا چاہئے۔ جب ام عطیہ (بصرہ)
اُئیں تو میں نے ان سے دریافت کیا: کیا
آپ نے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے؟
بولیں: ہاں میں نے سنا ہے، آپ فرمائیے
تھے: نوجوان لڑکیاں اور پردہ نشین
عورتیں (یا نوجوان پردہ نشین عورتیں) اور
حائضہ عورتیں بھی (عید گاہ) نکلیں اور خیر
اور مسلمانوں کی دعا، میں شریک ہوں
البتہ حائضہ عورتیں عید گاہ سے الگ رہیں
حفصہ نے کہا: حائضہ؟ ام عطیہ بولیں:
کیا حائضہ عورتیں میدان عرفات اور غلام
غلام جگہوں پر نہیں جاتیں؟

(صحیح بخاری : کتاب الحيض باب ۲۳ ، شہود العائض العیدین ، و کتاب العیدین ، باب إذا لم یکن لہا جلباب فی العید و الحج ، باب تقضی العائض المناک کھا ، الا الطواف بالبيت)

۱۔ صحیح بخاری کی کتاب العیدین ہی کے باب التکبیر ایام منی کے الفاظ ہیں :

عن أم عطية : كنا نؤمر أن نخرج
يوم العيد ، حتى نخرج البكر
من خدرها ، حتى نخرج
الحيض ، فيكن خلف الناس
فيكبرن بتكبيرهم ويدعون
بدعاءهم ويرجون بركة ذلك
اليوم وطهرته -
أم عطیہ کہتی ہیں : ہم کو یہ حکم دیا جاتا تھا
کہ عید کے دن نکلیں ، حتی کہ باکرہ لڑکیوں
کو ان کے پردہ سے نکالیں ، جیہاں تک کہ عائشہ
عورتوں تک کو نکالیں ، عائشہ عورتیں لوگوں
کے پیچھے رہیں ، ان کی تکبیروں کے ساتھ بھیجیں
بولیں ، اور ان کی دعاؤں میں شامل ہوں
اس بابرکت دن کی برکت اور پاکی سے بہرہ ور ہوں

اس حدیث سے عورتوں کو عید گاہ لے جانے کی صحت ظاہر ہوتی ہے ، یہ شوکت اسلام کا اظہار کا
ایک شرعی ذریعہ ہے ، مگر روڈ پر مارچ کے ذریعہ شوکت اسلام ظاہر کرنے والوں کو یہ کیوں پسند آئے ؟ -
۳۔ صحیح بخاری کی کتاب العیدین ہی کے ایک اور باب (خروج النساء والحيض إلى المصلى)
کے الفاظ ہیں :

أُمرنا أن نخرج العواتق و
ذوات الخدور -
ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نوجوان لڑکیوں اور
پردہ نشین عورتوں کو نکالیں ۔

۴۔ نیز اسی کتاب العیدین کے ایک باب (اعتزال الحيض المصلى) کے الفاظ یوں ہیں :
أمرنا أن نخرج فنخرج
الحيض والعواتق وذوات
الخدور -
ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نکلیں ، اور عائشہ
نوجوان لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں
کو نکالیں ۔

۵۔ صحیح مسلم (کتاب العیدین باب ذکر اباحۃ خروج النساء إلى المصلى) اور مسند احمد (ج ۵ ص ۴۴)

میں اس روایت کے الفاظ اس طرح ہیں :

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن نَخْرُجَهُنَ
ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم

۴۔ صحیح مسلم اور مسند احمد (ج ۵ ص ۸۵) کے ایک دوسرے طریقہ سند میں اس روایت کے الفاظ یوں ہیں :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا
ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ ہم

نمبر ۲ سے نمبر ۴ تک کی روایات میں ”أَمَرْنَا“ (ہم کو حکم دیا گیا) ”أَمَرْنَا“ (ہم کو حکم دیا گیا) ”نُؤَمِّرُ“ (ہم کو حکم دیا جاتا تھا) اور ”كَانَ يَأْمُرُنَا“ (ہم کو حکم دیتے تھے) کے الفاظ پر جذبہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطہ نظر سے غور کیا جائے، کیا کسی شرعی مسئلہ میں حکم شریعت ثابت ہونے کے لئے مذکور الفاظ سے بھی بڑھ کر کسی لفظ کی ضرورت ہے ؟ کیا عورتوں کے عید گاہ جانے کیے مانعین کے تمام مسائل کے دلائل مذکورہ الفاظ سے بڑھ کر واضح الفاظ کے ساتھ وارد ہوئے ہیں ؟ بلکہ معاملہ تو بہت حد تک اس کے برعکس ہے۔ (تمام نہیں تو بہت سے مسائل مختلف فیہ ہیں) ان کے بعض مسائل کے دلائل تو تا عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں، لیکن منہ زوری کا کوئی جواب نہیں۔

أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ التَّأْوِيلَاتِ الْبَارَوَةِ الْمَانِعَةِ مِنَ الْعَمَلِ بِالسُّنَنِ الْمَحْمُودِ
علی صاحبہا الف الف السلام، ووفقنا للمتسلک بالکتاب والسنة بدون تاویلا
ولا تعطیل، وهو ولی التوفیق۔

حج شماری کا ہنر

چاند اپنی ہی شعاعوں کا پرستار رہا
اومی ذوقِ نمائش میں گرفتار رہا
پاک دل پاک نگاہوں کی ضیاء کچھ بھی نہیں
زندگی فلسفہ زر کے سوا کچھ بھی نہیں

اسلام کا حکم ہے کہ عمل میں اخلاص ضروری ہے، مسلمان نیکی کا جو کام کرے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے کرے، اور نمائش و دکھاوے کا قصد نہ کرے، اور نہ اپنے اعمال کا لوگوں کے سامنے اس خیال سے تذکرہ کرے کہ اس کی تحسین کی جائے، شریعت کی اصطلاح میں دکھاوے کے لئے عمل کا نام ریا ہے، اور قرآن میں اسے منافقین کی صفت بتایا گیا ہے۔ صحیح احادیث میں بھی اس سے روکا گیا ہے صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک متفق علیہ روایت میں ہے کہ جو لوگوں کے سامنے اپنے عمل کا اظہار کرے گا اسے قیامت کے دن رسوائی کا سامنا ہوگا، اور اس کے برے اعمال دنیا میں ظاہر کر دیئے جائیں گے جس سے وہ رسوا ہوگا۔

اس مضمون کی اوّل بھی بہت سی احادیث موجود ہیں جن سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ فرائض کے علاوہ تمام نیک اعمال کو بقدر امکان خفی رکھنا ضروری ہے، فخر و مباہات کے طور پر ایسے اعمال کا اظہار اچھی بات نہیں، اس سے نیک عمل کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اور انسان کو دنیا و آخرت کا میں ندامت و رسوائی ہوتی ہے۔ موجودہ زمانہ اظہار و نمائش کا زمانہ ہے، ہر چیز کی تشہیر کی جاتی ہے، یہ حالت دنیوی امور تک محدود ہوتی تو حرج نہ تھا، لیکن لوگوں نے اسے دینی معاملات میں بھی داخل کر لیا ہے، حج کے لئے روانہ ہوتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے، جب واپس آتے ہیں تو اس کا بھی چرچا کیا جاتا ہے، اور اس سے بھی تسلی

نہیں ہوتی تو جرائد و مجلات میں مختلف عنوان سے حفر جے کا ذکر کیا جاتا ہے، بلکہ تعداد بھی ذکر کی جاتی ہے کہ یہ ہمارا دسواں جے ہے، اور ہماری اہلیہ کا پانچواں جے ہے، اسی طرح نیکی کے دوسرے کاموں کی بھی تشہیر کی جاتی ہے، رپورٹیں تیار کی جاتی ہیں اور لوگوں سے خراج تحسین کی توقع کی جاتی ہے، بلکہ اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ جے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، جسے وسعت ہو وہ ایک سے زائد باجے کر سکتا ہے، اعمالِ نافلہ کی شریعت میں کوئی تحدید نہیں، لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر اس پر دوسروں کے مالی حقوق واجب ہوں تو ان کی ادائیگی مقدم ہے نہ کہ نفلی جے، لیکن جے میں چونکہ نمائش کا موقع زیادہ رہتا ہے اس لئے انسان دوسرے حقوق کو نظر انداز کر کے اسے ادا کرتا ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی تاویل کر کے اپنے نفس کو مطمئن کر لیتا ہے۔ ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کے افزائے میں ہمیں ایسے مخلصین کی بڑی تعداد نظر آتی ہے جن کی زندگیاں نمود و ریا سے بالکل پاک تھیں، وہ اپنے عمل کی تشہیر نہیں کرتے تھے، اور اگر دوسرا ایسا کرتا تھا تو اسے سمجھتی سے روکتے تھے، لیکن اب یہ حال ہے کہ ہر عمل کی موقع بے موقع تشہیر کی جاتی ہے اور لوگوں سے ستائش و ثنا کی امید رکھی جاتی ہے، اس طرح کے معاملات میں اگر جاننے والے بے احتیاطی و غفلت برتیں گے تو نہ جاننے والوں کا کیا حال ہوگا؟ اس ملک میں ملت و جماعت دونوں بے وزن نظر آتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دامن عمل سے خالی ہے لیکن ہمارے عمل کی تاثیر البتہ منفا ہے، کیا اس صورت حال کا یہ تقاضہ نہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں اخلاص پیدا کریں، اور قرآن و حدیث میں دکھاوے سے بچنے کی جو تاکید ہے اس پر عمل کریں، جماعت اہل حدیث تاویل و حیلہ سازی سے دور رہنے والی جماعت ہے، پھر ہم کس دلیل سے ان وعیدوں سے بچ سکتے ہیں جو ریاکاروں کی نمائش پسندوں کیلئے وارد ہیں؟ ہمیں عوام کے سامنے ایسا کردار پیش کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کی کھلی خلاف ورزی کا نمونہ نہ شمار کیا جائے، تحدیثِ نعمت کی بات کہہ کر جذبہ نمائش کی تسکین دینے والے فریب نفس میں مبتلا ہیں، اس سے باز آنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اور ریا و نمود سے دور رکھے، آمین۔

فتاویٰ علامہ ابن باز حفظہ اللہ

ترجمہ: مولانا عزیز الرحمن سلفی

سوال: جو آدمی اپنی اور اپنی اولاد کی دلچسپی کے لئے پرندہ پھڑے میں رکھتا ہے اس کے لئے شریعت کا کیا حکم ہے؟
جواب: پرندے کے لوازمات یعنی کھانا پانی وغیرہ اگر دیتا رہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس قسم کے معاملات میں اصل حلت ہے میرے علم میں اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے۔

سوال: کیا مسجدوں میں فرش کے کنارے مصلیٰ کے لئے سترہ کا کام دے سکتے ہیں؟
جواب: فرش کے کنارے مصلیٰ کے لئے سترہ نہیں بن سکتے یہ ہے کہ سترہ کوئی نصب کی گئی چیز ہو جیسے کجادہ کے پیچھے لکڑی یا اس سے ادھی کوئی چیز جیسے دیوار، ستون، کرسی وغیرہ۔ اگر کچھ نہ ملے تو کم از کم سونٹا وغیرہ آگے ڈال دیا جانا چاہئے امام ہو یا منفرد، اور اگر کچی زمین ہو اور کوئی چیز سترہ کے لئے نہ ملے تو خط ہی کھینچ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز پڑھے تو سترہ آگے رکھ لے، اور اس سے قریب کھڑا ہو یہ روایت امام ابو داؤد نے ابوسعید رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے سامنے کجادہ کے پیچھے والی لکڑی جیسی کوئی چیز سامنے نہیں لگتا تو اس کی نماز عورت، گدھا اور کالا کتا باطل کر دیتے ہیں یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھے تو اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے اگر کچھ نہ ملے تو لاشی ہی نصب کر لے اور اگر وہ بھی نہ ملے تو خط کھینچ لے۔ پھر سامنے گزرنے والی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ روایت امام احمد ابن حنبلہ، امام ابو داؤد، امام ابن حبان کی ہے۔ امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، حافظ ابن حجر نے طبرغ المرام میں فرمایا ہے جن لوگوں نے اسے مضطرب قرار دیا ہے ان کا قول صحیح نہیں ہے بلکہ یہ حدیث حسن کے درجے میں ہے۔

سوال: جمعہ کا غسل واجب ہے یا مستحب؟

جواب: جمعہ کے دن غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے اس کے سلسلے میں صحیح حدیثیں وارد ہیں، مثلاً ۱۔ غسل یوم جمعہ،

مسواک کرنا اور خوشبو لگانا ہر مسلمان پر واجب ہے ۲۔ جس نے غسل کیا پھر جمعہ کے لئے آیا پھر جتنا ممکن ہو مسکا تیار پڑھیں اور پھر خاموشی اور سکون کے ساتھ بیٹھا یہاں تک کہ امام خطبہ سے فارغ ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی تو اس کے گناہ اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور اس سے بھی تین دن زیادہ کے گناہ بخش دیئے جائیں گے یہ روایت امام مسلم نے ذکر کیا ہے، ۳۔ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور جمعہ کے لئے آیا پھر خاموشی اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر امام کی بات سنی تو اس کے دس دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن اگر کسی نے ٹکڑیوں سے بھی چوڑ چھاڑ جاری رکھی تو اس نے لغو کام کیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی حدیثیں ہیں۔

واجب علی کل محتلم کا معنی اکثر اہل علم کے نزدیک متاكد (تاکید کا ہے جیسے اہل عرب کہتے ہیں: العدة دین و حقت علی واجب، یعنی متاكد، اس معنی پر وہ حدیثیں دلالت کرتی ہیں جس میں خالی فوضو پر اکتفا کیا ہے۔ اسی طرح خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اچھا کپڑا پہننا، اور جمعہ کے لئے اول وقت میں جانا یہ سب سنتیں ہیں، ان کی رغبت دلائی گئی ہے۔ ان میں سے کوئی پھیز واجب نہیں۔

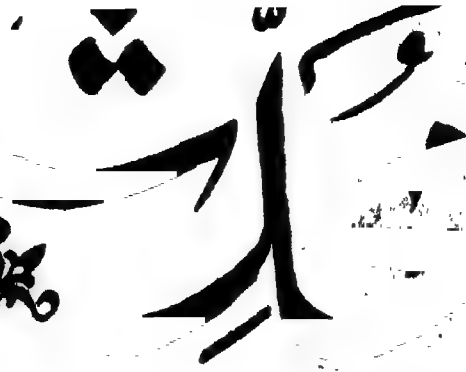
سوال: نماز میں شک اور دوسرے کے ازالہ کے لئے دعا کیا ہے؟

جواب: آپ زیادہ سے زیادہ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھا کیجئے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاَعِزَّنَا مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ۔

سوال: میری ایک دادی تھیں تو اب مر گئی ہیں ان کی شخصیت میرے لئے بہت اہم تھی میں انہیں کبھی بھول نہیں سکتا میں ان کیلئے کیا کر دوں کہ جس سے میرے دل کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے ان کا ایک معمولی سا حق ادا کر دیا ہے؟

جواب: آپ ان کے لئے دعا، استغفار کیجئے، ان کی طرف سے صدقہ کیجئے، حج و عمرہ کیجئے یہ سب چیزیں ان کے لئے نفع بخش ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ ساری چیزیں قبول کرے۔ آپ کا یہ بھی حق ہے کہ اگر ان کی کوئی شرعی وصیت ہو تو اس کا نفاذ کریں، ان کی ہیلیوں کی عزت کریں ان کے اقربا و اولاد سے صلہ رحمی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم سے سوال کیا والدین کے وفات کے بعد ان کے ادب پر امان کرنے کی کیا سبیل ہے آپ نے جواب فرمایا ان کے لئے دعا و استغفار کرو۔ ان کے عہد و میثاق کو پورا کرو، ان کے دوستوں کی عزت ادا و اقرار دے کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔

بنارس

ماہنامہ

شمارہ ۱۰	اکتوبر ۱۹۹۳ء	ربیع الآخر ۱۴۱۴ھ	جلد ۱۱
----------	--------------	------------------	--------

مدیر

عبدالوہاب حجازی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ
۱۵۱ اجمی، ریوڑی تالاب ارنسی ۲۲۱۰۱۰

بدل اشتراک

سالانہ ۴ روپے، فی پرچہ ۳ روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے

لاپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے

اس بشمارہ میں

- ۱۔ درس قرآن مولانا اصغر علی السلفی ۲
- ۲۔ درس حدیث " " " ۳
- ۳۔ افتتاحیہ مدیر ۶
- ۴۔ منشیات جرائم کی ماں مولانا عبدالمتین سلفی ۱۶
- ۵۔ مجلس مذاکرہ: دارالدعوة لال گوپال گنج، الہ آباد
- ۶۔ باب الفتاویٰ انتخاب مولانا محمد مستقیم سلفی ۳۶

ڈاکٹر رضا الدین صاحب کچھری ۳۱

صحابہ کرامؓ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفمات أوقتل انقلبتم علی أعقابکم، ومن

ینقلب علی عقبیہ، فلن یضر واللہ شیئاً وسیجزی اللہ الشاکرین۔ (آل عمران ۱۴۴)

نہیں ہیں محمد مگر رسول ہی، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیئے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑی کے بل پلٹ جاؤ گے اور جو شخص لئے پاؤں لوٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔

یہ سورہ کریمہ غزوہ اہد میں چند مسلمانوں کی رائے و قیاس اور عقل کو نفس صریح کے مقابلے میں برونے کار لانے کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ کے شکست میں تبدیل ہونے اور نتیجتاً بہت سے مسلمانوں کے پسپا ہو جانے کی موت نازل ہوئی، جب بہت سے مسلمان شہید کر دیئے گئے اور شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اس پر بہت سے مسلمانوں کے اندر ضعف اور کمزوری پیدا ہو گئی اور سوچ کا رخ منفی پہلو اختیار کرنے لگا کہ جب پیغمبر اسلام ہی زندہ نہ رہے تو پھر ہم رہ کر کیا کریں گے، انہی کی تنبیہ کے لئے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی طبعی موت سے دوچار ہو جائیں یا ان کو قتل ہی کر دیا جائے تو کیا تم اس دین حق کا دامن چھوڑ دو گے؟ اگر ایسا کرنا ہو تو گویا ان کے پیغام پر تم کفین نہیں اور اللہ تم کے حق و قیوم اور اس کے دین کے برحق ہونے پر تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے، اگر تم اس اقتاد کی وجہ سے دین سے پلٹ گئے تو تم خود اپنا گناہا اٹھاؤ گے، ہاں اسلام کی اس نعمت کو ہاں کر کچھ لوگ ایسے حادثات پر بھی صابر و شاکر رہے کہ اللہ نے گھر اپنے نبی کو موت سے دوچار کر دیا مگر وہ ان کے ذریعہ دیئے ہوئے دین پر کار بند رہے کہ اللہ تم کے شکر گزار بندے رہے، چنانچہ بہت سے صحابہ کرام نے اس افواہ کے بعد دشمنوں سے قتال کرتے ہوئے میدان اہد

میں اپنے آپ کو شہید کر دیا اور کہا کہ آپ نے جس طرح اس دین کے لئے جان دیدی ہمارے لئے یہ بہترین اسوہ ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میدان اہد میں ایک مہاجر شخص نے انصاری صحابی سے پوچھا جو خون میں لت پت تھے کہ کیا تمہیں خبر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیئے گئے؟ انصاری صحابی نے جواب دیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہی کر دیئے گئے (جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے) تو پھر انہوں نے پیغام حق کو ہم تک پہنچا دیا ہے لہذا اب اس دین و پیغام کی حفاظت و بقا کے لئے جنگ جاری رکھو، اور ہو اسے کہ مسلمانوں نے شکست اور اپنے شہداء کا خیال کے بغیر مردانہ وار مقابلہ کیا اور دشمن کو میدان چھوڑنا پڑا۔

اس آیت کریمہ میں درس و عبرت کی کئی باتیں مذکور ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ حالات کے ہاتھوں اپنے آپ کو سپرد نہیں کرنا چاہئے خواہ حالات و ظروف جتنے خراب ہوں، مقصد سے سرمو انحراف نہیں ہونا چاہئے اور نہ ہمت شکن حادثات واقع ہونے پر شکستہ دل اور بد دل ہونا چاہئے، دوسری اہم ترین بات یہ بتائی گئی ہے کہ انبیاء و کرام جو کہ انسان تھے ان پر بھی موت طاری ہوتی ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت سے دوچار ہوں گے۔ ”انف میت و انعم میتون“ کہ اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، سارے کے سارے لوگ موت سے دوچار ہوں گے، لہذا یہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل انسان ہونے کے باوجود انتقال فرمائے گئے، چنانچہ غزوہ اہد میں تو یہ خبر دی گئی کہ ابھی آپ مرے نہیں ہیں مگر اور انبیاء و کرام کی طرح آپ پر بھی موت آئے گی، چنانچہ ماہ ربیع الاول ۱۱ سالہ میں جب آپ کے انتقال کا سانحہ پیش آیا تو بہت سے مومنین صادقین کے لئے اتنا بڑا حادثہ فاجعہ اور جاں گسل ثابت ہوا کہ ان کے اوسان خطا کر گئے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اندوہناک خبر سے اتنے ٹھہرا ہو گئے کہ آپ کو ہوش نہ رہا اور انہوں نے آپ کی موت کا تقریباً انکار ہی کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب آپ کے موت کی خبر ہوئی تو مقام سبخ سے تشریف لائے آپ کے چہرہ مبارک کو کھول کر بوسہ دیا، خیر کے کلمات کہے اور حضرت عمر کو سنبھلنے کی تلقین کی اور مزید تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگو ہوش میں آؤ، اگر تم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے تھے تو سوجان لو کہ وہ انتقال فرمائے اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ زندہ ہے اس پر کبھی بھی موت نہیں آئے گی پھر اس درس کی مذکورہ آیت تلاوت فرمائی جس کا اکل و امض ہے کہ جس طریقہ سے پہلے تمام انبیاء موت سے دوچار ہوئے، اسی طرح آپ بھی مرے گئے، اب آپ کے انتقال کے بعد کوئی مرتد ہو گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بلکہ وہ خود گھاٹے اور خارے میں رہے گا۔

بہترین متاعِ حیات

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت ید الہ۔ (متفق علیہ)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت سے نکاح چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اور اس کی دینداری کا خیال کر کے۔ تو دیندار عورت کو اختیار و انتخاب کر کے کامیاب ہو جاؤ ورنہ تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہیں۔

صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی جھلائی اور ہر میدان اور زندگی کے ہر شعبہ میں ان کی رہنمائی کے لئے تشریف لائے تھے، وہ انسانی میلانات و رجحانات سے بخوبی واقف تھے اللہ تعالیٰ کی تعلیم و تربیت سے آراستہ تھے۔ لہذا شریکِ حیات کے انتخاب میں کار فرما عوامل کو پوری جامعیت سے بیان فرما کر بتا دیا کہ کسی بھی عورت سے نکاح کرنے کے لئے یہی چار ترغیبات ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی عورت کے اندر دیکھ کر مرد کے اندر رغبت انتخاب پیدا ہوتی ہے، چنانچہ دنیا میں بہتیرے لوگ ایسے ہیں جن کو مال سے بے انتہا رغبت بلکہ حرص و آرزو ہوتی ہے، لہذا وہ اپنے لئے ایسی عورت کو تلاش کرتے ہیں جو مالدار ہو، اپنے ساتھ ڈھیر سا راجہیز لاء اور متمول ہو کہ اس سے ظاہری شان و شوکت بھی نظر آئے، اور اس مال غنیمت سے آج کل کے زمانہ کی ریت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس غصب شدہ دیکتی کے مال سے کچھ قارون میں زیادتی کی جائے، بصورت دیگر اپنی تہذیب اور عبادت پر کوئی پرہیز اور اس مال کے ذریعے سامانِ رزق اکٹھا کیا جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو رزق کا ذمہ خود لے لیا ہے ”وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقہا“۔

دوسری چیز جس کی وجہ سے لوگ عورت سے نکاح کرتے ہیں، عورت کا عالی حسب و نسب والا ہونا ہے، یعنی ذاتی طور سے عورت خود بہت سے اوصاف سے متصف ہو اور خاندانی مجدد و شرافت اور جاہ و حشمت سے مالا مال ہو ایسی عورت کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا ہے۔

تیسری چیز جس کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے، حسن و جمال ہے۔ بہت سے لوگ عورت کی خوبصورتی دیکھ کر اس قدر متاثر ہوتے ہیں بلکہ ریجھ جاتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر شادی کر لیتے ہیں۔

اور چوتھے قسم کے وہ لوگ ہیں جو دیندار عورت کا انتخاب کرتے ہیں۔ عورت کے اندر اصل جو ہر جو دیندار ہے وہ ان کو مطلوب و محبوب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب ازدواجی زندگی اسی کی ہے جس نے اپنے لئے نیک عورت کا انتخاب کیا۔ وہ شخص کامیاب نہیں جو دیندار کے علاوہ کسی چیز کو عورت کے اندر شادی میں اپنا معیار قرار دیتا ہے۔ کیونکہ دیگر امور ثلاثہ فانی ہیں، حسب بھی بسا اوقات ختم ہو جاتا ہے، خوبصورتی اور مال آتی جانی چیز ہے، بلکہ بسا اوقات عورت کے نخوت و غرور اور نشو و نما کا سبب بھی یہی امور ثلاثہ بنتے ہیں خصوصاً جبکہ دین مفقود ہوتا ہے تو ان چیزوں کا اظہار اکثر ہو جایا کرتا ہے جو بیشتر حالات میں اس رشتہ ازدواجیت کے خاتمہ و طلاق کا سبب ہوتا ہے اسی لئے آپ نے اس کی تعمیر ہاتھوں کے خاک آلود ہونے سے کی ہے۔

ایک حدیث میں ہے: "لَا تَزَوِّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِ فُجْئِهِنَّ أَوْ يَرْدِ يَهُنَّ وَلَا تَزَوِّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فُجْئِهِنَّ أَوْ تَطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوِّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَوَلَامَةُ سُودَاءِ ذَاتِ دِينٍ أَفْضَلُ" (ابن ماجہ) یعنی عورتوں کی خوبصورتی اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان سے شادی نہ کرو ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن انہیں ہلاک و برباد کر دے، اسی طرح سے عورتوں سے ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرو ممکن ہے کہ ان کا مال ان کو سرچڑھا کر دے، البتہ دین داری اور تقویٰ شکاری کی بنا پر ان سے شادی کرو، اور دوسرے صفات کے مقابلہ میں کالی کلوثی دیندار لونڈی بہتر اور افضل ہے۔

نیک عورت کے ذریعہ شوہر کو ہر طرح اطمینان و سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے جو انہیں دنیا کی زندگی کا اہم نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا کی کل فائدہ کی چیز ہے اور امور دنیا کی سب سے زیادہ بھلائی و فائدہ والی چیز نیک عورت ہے۔ لیکن انفس ہے کہ اس دور میں لوگ مال یا حسن جمال کا خیال زیادہ رکھتے ہیں اور دیگر امور ثلاثہ خصوصاً دین ان کا مطلع نظر نہیں ہوتا جس سے عموماً ازدواجی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔

جامعات و مدارس کا متوقع کردار

میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء اور دعاۃ صمافت سے مثبت کام لینے کے سلسلہ میں بڑی حد تک بے نیاز ہیں جبکہ دوسرے حلقے اسی ذریعہ سے اپنے مہلک نظریات اور اناستیت کو کردار کو منظر عام پر لا رہے ہیں، ملک کی موجودہ اردو صمافت پر نظر ڈالنے کا اس میں شرک و بدعت فحاشی و بداخلاقی اور الحاد و بیدینی کے تمام مواد نظر آئیں گے، لیکن قرآن و حدیث کی تعلیمات اور صحابہ کرام و ائمہ دین سے متعلق بہت کم چیزیں ملیں گی اور جو ملیں گی وہ اس انداز کی ہوں گی کہ ان سے کوئی اثر پذیر نہ ہو۔ اس صورت حال میں ہمارے علماء کا فرض ہے کہ وہ

خطابت سے اپنی دل چسپی کے ساتھ ساتھ صحافت پر بھی توجہ فرمائیں تاکہ شعبہ دین کی خدمت کے سلسلہ میں کوئی موثر کردار ادا کر سکے۔

(ع، د، ح)

عصر حاضر وسائلِ اعلام کے تنوع و ازدھار کا دور ہے، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، سنیما، ٹیلی ویژن، ٹیلی ویژن، میٹل، کانفرنسیں، اجتماعات، نوع بہ نوع کتابیں اور جرائد و مجلات وغیرہ اعلام کے مختلف انواع ہیں، اسٹار ٹیلی ویژن اور ڈش انٹینا کا نظام تو اعلام اور ابلاغ کی آخری حدود کو چھو رہا ہے، یہ نظام مغربی دنیا کے طرز معاشرت کی تمام جزئیات اور اس کے ہر طرح کے پروگراموں کو کمرہ ارض پر بسنے والے ہر متنفس تک پہنچا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، مسلم خلافتوں کے سیاسی و اقتصادی نظاموں اور مسلم تہذیب و ثقافت کو پارہ پارہ اور تہ دہلا کر کے اہل مغرب کے سیاسی، اقتصادی، اور تہذیبی و تمدنی نظاموں کو سارے عالم کی اقوام پر بالادستی کے حصول کے مرحلہ تک پہنچانے میں مغربی وسائلِ اعلام کا کردار سب سے بڑا ہے، اور تمام وسائلِ اعلام میں ان تمام میدانوں میں صحافت نے سب سے اہم رول ادا کیا ہے۔ فرانس کے صنعتی انقلاب، جرمن قوم کے شکست و ریخت، روس میں کمیونسٹ حکومت کے قیام، خلافت عثمانیہ کی تباہی و بربادی، فلسطین میں یہودیوں کے تسلط اور موجودہ وقت میں یکے بعد دیگرے مسلم ممالک کو دہشت گرد قرار دینے بلکہ پوری مسلم قوم پر دہشت گردی کے الزامات عائد کرنے کی عالمی مہم میں مغربی اور یہودی صحافت کا سب سے اہم کردار ہے، اس بیان سے وسائلِ اعلام اور خصوصیت سے صحافت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

عصر حاضر میں مغربی اور غیر اسلامی وسائلِ اعلام اور صحافت اپنے محرف ادیان اور بگڑے ہوئے تہذیبی تمدن اور ثقافت کو سارے عالم میں پھیلانے کے لئے رات دن کو اس طرح ایک کئے ہوئے ہیں کہ ایک رات دن کو ہزاروں رات دن کی صورت میں استعمال کر رہے ہیں، اور انہوں کی تعداد میں کتابیں اور جرائد و مجلات مشائخ کے سارے عالم میں پھیلا رہے ہیں۔ مغربی اور غیر اسلامی صحافت کذب و افتراء، رذائلِ اخلاق، فحاشی و بے حیائی، فسق و فحشا، کفر و شرک، مادہ پرستی، شخصیت پرستی، عداوت، گمراہی، قومی معصیت، اسلامی توحید و اخلاق اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے کبھی کبھار اور کبھی کبھار کے مالی شعار اور فاسد منہج کی حامل ہے، اس

کے مقابل مضبوط اسلامی وسائل اعلام اور پاکیزہ اسلامی صحافت کا وجود نہایت ضروری ہے۔

صحافت کا استعمال جس عالمگیر پیمانہ پر دین و اخلاق کے خلاف اور شر و فساد کے لئے ہو رہا ہے، اسی طرح عالمگیر پیمانہ پر صحافت کا استعمال خیر و صلاح اور دین و اخلاق کے لئے بھی ہونا چاہئے۔ غیر مسلم صحافی اگر صحافت کو آگ اور بم کا کھیل بنا کر رحم و مروت کے منیاع، انسانی اخوت اور امن و سلامتی کے اصول و ضوابط کی بربادی اور انسانی بستیوں، شہروں اور ملکوں کو غارت کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے، تو اس کے مقابل مسلم صحافی کا فریضہ ہے کہ آگ اور بم کے اس تخریبی کھیل کو اسلام کے تعمیری آداب کا پابند کرے، جس سے رحم و مروت کا دور دورہ ہو، انسانی اخوت اور امن و سلامتی کے اصول و ضوابط کو پابنداری ملے، اور انسانی بستیاں، شہر اور ملک غارت ہونے کے بجائے آباد ہوں اور پھلیں پھولیں۔

غیر اسلامی صحافت انسانوں میں اثر افرینی کے لئے بے قید آزادی کی راہ پر گامزن اور جائز و ناجائز کی تفریق سے الگ ہوتی ہے، اسلامی صحافت جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی فطری اور عقلی تفریق کے اصولوں پر سختی سے کاربند ہوتی ہے، اور یہی اس کی بے پناہ تاثیر کا راز ہے، اس موقع پر اگر میں خاتم الانبیاء و الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قل قیصر روم کے نام مراسلت۔ جسے صحافت کا ایک حصہ کہا جاسکتا ہے۔ کا ذکر کروں تو بے جا نہ ہوگا، اس لئے کہ وہ اسلامی صحافت کی تاثیر کا ایک نادر نمونہ ہے، آپؐ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد تحریر فرمایا کہ ”اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے ہر قل عظیم کے نام، اس پر سلامتی جو ہدایت کی پے روی کرے، اسلام لاؤ سلامتی پاؤ گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں تمہارا اجر دوبار دے گا، اور اگر اعراض کرو گے تو رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا، اے اہل کتاب ایک ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم سب اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض بعض کو اللہ کے سوا بہت سے پب نہ بنائے، پھر اگر اعراض کریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ ہو کہ ہم مسلم ہیں۔“ مکتوب گرامی شاہ روم کو موصول ہو گیا، وہ بیت المقدس میں اپنے دربار میں بڑے بڑے رومی سرداروں کے ساتھ فروکش تھا، اس نے ابوسفیان کو کچھ قریشی لوگوں کے ساتھ دوبار میں بلوایا یہ لوگ وہاں تجارت کے لئے گئے ہوئے تھے، ساتھ ہی اپنے ترجمان کو بلوایا اور کہا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص سے جو زیادہ نسی قربت رکھتا ہو اسے میرے قریب بٹھاؤ اور بقیہ لوگوں کو اس کے قریب بھیجے بٹھاؤ، اس طرح ابوسفیان

پسے نبی قریب کی بنا پر ہر قل کے قریب بیٹھ گئے، ہر قل نے کہا میں اس نبی کے متعلق اس سے کچھ باتیں پوچھوں گا
 کریہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے ٹوک دینا، ابوسفیان نے عبداللہ بن عباسؓ سے بیان کیا کہ واللہ اگر بدنامی کا ڈر نہ
 دتا تو میں آپ کے متعلق ضرور جھوٹ بولتا، صداقت تک پہنچنے کے لئے ہر قل کا یہ انتظام اور ابوسفیان کا جھوٹ
 یا بدنامی کا خوف دونوں غیر مسلم صحافت کے لئے نمونہ عبرت ہیں، پھر شاہ روم نے ابوسفیان سے کیا رہ سوالات کئے،
 ورا انہوں نے ان کے صحیح صحیح جوابات دیئے، البتہ ہر قل نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا وہ مدعی نبوت بدعہدی کرتا ہے؟
 ابوسفیان نے جواب دیا کہ نہیں، البتہ اس وقت ہمارے اور اس کے درمیان صلح۔ صلح حدیبیہ۔ کی ایک مدت
 گزر رہی ہے، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابوسفیان کہتے ہیں اس ایک جملہ کے سوا مجھے کچھ اور ملانے کا موقع
 نہیں ملا۔ ہر قل نے آخری سوال یہ کیا تھا کہ وہ تم لوگوں کو کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ جس کا جواب ابوسفیان نے یہ دیا
 کہ وہ کہتا ہے: صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے
 سے چھوڑ دو، وہ ہمیں ناز پڑھنے، سچائی اختیار کرنے، پرہیز گاری و پاک دامنی کی راہ چلنے اور قربات داروں سے
 سن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، پھر شاہ روم نے اپنے ترجمان کے واسطے سے ابوسفیان کے سامنے اپنے سوالات کا
 تجزیہ کیا اور کہا کہ میں نے تم سے اس نئی کا نسب معلوم کیا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور طریقہ یہی ہے کہ
 ی اپنی قوم کے اونچے نسب میں مبعوث کئے جاتے ہیں، ہر قل نے کہا میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہ بات تم میں سے کسی
 نے اس سے پہلے کہی تھی تو تم نے کہا کہ نہیں! اگر یہ بات کسی نے پہلے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ پہلے کہی گئی بات کی
 نقل کر رہا ہے۔ ہر قل نے کہا میں نے پوچھا تھا کہ اس کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ گذرا ہے تو تم نے کہا کہ نہیں!
 ایران میں کوئی بادشاہ گذرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ اپنے آباء کی بادشاہت کا خواہاں ہے، ہر قل نے کہا میں نے پوچھا تھا
 کہ یہ بات کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ تو تم نے کہا نہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ ایسا
 نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے، ہر قل نے کہا میں نے پوچھا تھا کہ بڑے لوگ اس
 نام پیروی کر رہے ہیں یا کمزور لوگ تو تم نے بتایا کہ کمزور لوگ، اور یہ حقیقت ہے کہ کمزور لوگ ہی نبیوں کے متبع ہوا
 کرتے ہیں، ہر قل نے کہا میں نے پوچھا تھا کہ اس دین میں داخل ہو کر کوئی پھر بھی جاتا ہے تو تم نے کہا کہ نہیں، اور
 حقیقت ہے کہ ایمان کی بشارت جب دلوں میں داخل ہو جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، پھر شاہ روم نے اپنا آخری
 سوال بیان کرنے کے بعد کہا: تم نے جو کچھ بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی

کہ کمالک ہو جائے گا، مجھے علم تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، اگر مجھے یقین دتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا، ابوسفیان کہتے ہیں کہ پھر میں باہر کر دیا گیا، باہر آنے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا مدد کی طاقت بڑھتی ہی جا رہی ہے، اس سے تو رویوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے، اس کے بعد مجھے یہ یقین ہونے لگا محمد کا دین ضرور غالب آئے گا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق عطا کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مراسلت کا جو اثر شاہ روم پر ہوا اسے ابوسفیان نے وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ رسول اللہ نامہ ہر حضرت صیہ کلینی کو ہر قل نے بہت سے تحائف دے کر بڑے اعزاز سے رخصت کیا، یہ بھی اس مراسلت سے بادشاہ کے متاثر ہونے کی واضح دلیل ہے۔

اسلامی صحافت کی بے مثل تاثیر ایک حقیقت ہے، لیکن عصر حاضر میں غیر اسلامی خصوصاً صہیونی یہودی دور نصرانی صحافت و وسائل و ذرائع، فن اور تاثیر ہر پہلو سے اسلامی صحافت کے مقابل اتنا ہی زیادہ غلبہ پتی ہے، جتنا یہ اقوام مسلم اقوام پر غلبہ رکھتی ہیں، اور اسلامی صحافت مغربی صحافت کے مقابل اتنا ہی زیادہ پیچھے اور کمزور ہے جتنا مسلم اقوام مغربی اقوام کے مقابل کمزور ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ اس کمزوری کے مد نظر بہت سے مسلم ممالک جیسے سعودیہ عربیہ، مغرب، الجزائر، تونس، رشام و عراق وغیرہ نے اپنی جامعات میں "اعلام و صحافت کے شعبے" قائم کئے ہیں، جن میں طلباء کو ذرائع ابلاغ، صحافت کے علوم پڑھائے سکھائے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر اسلامی ملک اور ان کی تمام جامعات میں اس شعبے ہونے چاہئیں، ہندوستان اور اس جیسے دیگر ممالک میں جہاں مختلف اسباب کی بنا پر مسلمان زندگی کی ام سطح سے بہت پیچھے ہیں، ان جامعات میں جہاں مسلمانوں کا تنہا بہت عمل دخل اب بھی باقی ہے، مسلم طلباء کو سائنس، تعلیم اور صحافت کے فنون کی تعلیم دینے کے لئے مخصوص شعبے کے قیام پر توجہ مرکوز کرنی چاہئے، اس سلسلہ میں اجمعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا نام خصوصیت سے لیا جاسکتا ہے، بلکہ اس مقصد کے لئے سائنس و ذرائع رکھنے والے پرائیویٹ اسلامی مدارس و کلیات کا ان جامعات کے ساتھ تعاون اور باضابطہ منصوبہ بندی کرنی چاہئے، ذرائع ابلاغ اور صحافت کے تعلق سے مسلم صحافی اور اسلامی صحافت کو جس طرح فن، اعلام و صحافت اور علوم اسلامیہ دونوں کی سخت ضرورت ہے، مدارس اسلامیہ اور عصری جامعات کے تعاون اور منصوبہ بندی سے اس

کی حقیقی تشکیل ہو سکتی ہے، اور اس عمل کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، اور اس عمل مستقبل میں ایسے ماہرینِ فہمِ مسلم صحافی پیدا ہو سکتے ہیں جو ہندوستان میں اسلامی صحافت کے ذریعہ دعوتِ اِلی اللہ کا فریضہ معیاری اور مؤثر طور پر انجام دے سکتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ بھارت کی غیر اسلامی صحافت مغربی صحافت کے سارے امراض بلکہ ان سے بھی دوچند اوصافِ سیئہ کی حامل ہے، اس کی تطہیر مضبوط، پاکیزہ اور مؤثر اسلامی صحافت ہی کے ذریعہ ہو سکتی ہے۔

بے شبہ ہندوستان کے طول و عرض میں آج بھی مختلف زبانوں میں دعوتِ دین کے نام سے سیکڑوں جرائد و مجلات شائع ہوتے ہیں، اور ان کی ظاہری و مادی حالت پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، وسائل و ذرائع کی بہتری و فراوانی کے ساتھ نئے نئے جرائد و مجلات صحافت کے اُفتخ پر طلوع ہو رہے ہیں مگر نیت اور مقصد کی بہتری کے باوجود جس کا ٹھیک حساب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، دعوتِ دین کا کام روز بروز غیر مؤثر ہی ہوتا جا رہا ہے امتِ محمدیہ اپنی مشکلات کی سمجھ میں مزید پھنستی جا رہی ہے، اور بھارت کی تلوث اور کثافت زدہ صحافت میں پاکیزگی اور طہارت کی کوئی لہر نہیں اٹھ رہی ہے، اس کی متعدد وجوہات میں سے ایک ظاہر و باہر وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی اسلامی صحافت مسلمانوں کے مختلف مکاتبِ فکر، دائروں اور چھوٹی چھوٹی احزاب کی نمائندگی کرتی ہے، حزبی اور گروہی مفادات سے بالاتر ہو کر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج و طریق پر چلتے ہوئے دعوتِ اِلی اللہ کا فریضہ انجام دینے والے جرائد و مجلات شاذ و نادر ہی مل سکیں گے، اس لئے ہندوستان کی موجودہ اسلامی صحافت میں گروہی اور حزبی تاثیر تو موجود ہے لیکن ایسی اسلامی تاثیر جو امتِ محمدیہ کی مشکلات کو رفع کرے شریعتِ محمدیہ کے عزت و وقار میں اضافہ ہو اور اللہ کا کلمہ بلند ہو محفوظ ہے، مثال کے طور پر بھارتی صحافت کے اسلامی اور غیر اسلامی اُفتخ پر کئی مہینوں سے چھایا ہوا اطلاقِ ثلاثہ کا مسئلہ ہے، بھارت کے طول و عرض بلکہ اس سے بڑھ کر سارے عالم میں غیر مسلم صحافت نے اہلِ حدیث موقف کی تائید میں بے شمار مقالات اور مراسلے مختلف زبانوں میں شائع کئے، یہ بات یقینی ہے کہ اہلِ حدیث کا موقف ٹھیک وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا تھا، ایسے سنہرے موقع پر اگر ہندوستان کی اسلامی صحافت بلکہ سارے عالم کی اسلامی صحافت گروہی اور حزبی دائروں سے نکل کر اس موضوع پر اپنے رسولؐ اور اپنے صحابہؓ کے موقف پر عمل کا واضح اور دو ٹوک اعلان کر دیتی تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہیں سے سارے

عالم میں مسلم معاشرہ سے اس جھگڑے کے خاتمہ کی بنیاد پڑھاتی اور ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی سعادت کے نئے دور کے آغاز کی ایک اینٹ نصب ہو جاتی۔

ہندوستان میں موجود اسلامی صحافت کی اصلاح اور اس میں گروہی نہیں بلکہ اسلامی تاثیر پیدا کرنے کے لئے اسلامی مدارس و کلیات میں تدریس کے لئے کتاب سنت کے علوم کو اولیت دینی چاہئے اور اس کے ذریعہ گروہی عصبیت کی حدت و شدت میں کمی پیدا کرنی چاہئے، وسائل و ذرائع رکھنے والے مدارس کو ذرائع ابلاغ اور صحافت کی تعلیم کے شعبے ”کھولنے چاہئیں، اور طلباء کو عصر حاضر کے ان مہتمم با نشان علوم و فنون کے سیکھنے پر مامور کرنا چاہئے، مدارس کی انتظامیہ اور ذمہ داران کو حزبی اور گروہی عینک اتار کر امت محمدیہ ہندو کے مسائل کو آفاقی انداز میں سوچنے اور حل کرنے، دعوت الی اللہ کے فریضہ کو درست منہج پر چل کر ادا کرنے اور بھارتی معاشرہ کو اس وراثت کی خوشگوار فضا مہیا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ امت کو ایسے با اعتماد اور ماہر مسلم صحافی دیں جو اپنی پاکیزہ اسلامی صحافت کے ذریعہ غیر اسلامی صحافت کے تلوث و کثافت کو ختم کریں، اس ضمن میں مدارس اسلامیہ کے ذمہ داروں کو کتب درس اور طریقہ تدریس میں بنیادی اصلاح کے لئے قدم اٹھانا چاہئے، مغلق اور مشکل عبارت کی کتابوں کے بجائے سہل اور فطری زبان میں کسی فن اور معنوں کے کثیر علوم و مباحث پر حاوی کتابوں کو پڑھایا جائے اور طریقہ تدریس صحافتی ہونا چاہئے، جس میں کتاب یا مادہ کی تفہیم کے لئے سہل اور فطری زبان استعمال کی جائے نہ کہ مغلق، ثقیل اور اصطلاحات داصول کی پیروی میں لپیٹ ہوئی، اس سلسلہ میں استاذ محترم علامہ شائق مرحوم ایک مولانا صاحب کے ”ماضی پر قد داخل ہو گیا ہے“ کے واقعہ کا ذکر بطور مثال کیا کرتے تھے، جو ایسے سامعین کے سامنے تقریر کر رہے تھے جنہیں ماضی اور قد کی اصطلاح سے کوئی واقفیت نہ تھی اور مولانا کا حال یہ تھا کہ تقریر کے دوران ماضی پر قد کے داخل ہونے کی تاثیر سے خود ہی بیچ و تاب کھائے جا رہے تھے، اور مدارس کے حلقہ میں ایک معروف استاذ کے متعلق میرا یہ خود مشاہدہ ہے کہ مغلق کی ایک بحث میں وارد کلمہ ”المنحلت“ کا ترجمہ انہوں نے ”الخلال اختیار کرنا“ سے کر لیا اور جب طالب علم نے الخلال کا معنی پوچھا تو ”اس کا منحل ہونا“ سے اس کی تعبیر کی، طالب علم نے پھر ”منحل ہونے“ کا معنی پوچھا تو استاد نے پھر کہا، ”الخلال اختیار کرنا“ میں نے یہ دو مثالیں اس لئے دی ہیں کہ میرے خیالی سے مذکورہ اصلاح سے طلبہ مدارس میں عموماً قوت تعبیر و بیان کا ملکہ پیدا ہو گیا جاسکتا ہے، اور یہ چیز طلبہ میں اسلامی صحافت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کے لئے غایت درجہ مدد و معاون

ہوگی، دعوت الی اللہ بذریعہ تقریر و خطابت ہو یا بذریعہ تحریر و صحافت عصر حاضر میں طلباء مدارس اسلامیہ میں اس سے جو مایوس کن حد تک بے رغبتی پائی جاتی ہے، اس کی متعدد وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ درس کی مغلق کتابیں اور ثقیل و مغلق زبان میں ان کی تدریس بھی ہے۔ اسلامی صحافی کا مقام ادنیٰ ہی کا ہے اسلئے مدارس اسلامیہ فرانس میں یہ بات داخل ہے کہ معیاری مدرس اور مستند خطیب کے ساتھ امت کو وہ مستند اسلامی صحافی بھی دیں، ماہر اور با اعتماد اسلامی صحافی کے لئے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ وسائل اعلام کے علوم و فنون سے واقف ہو، وہیں اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ علوم قرآن و تفسیر، حدیث و علوم حدیث، ادیان مذاہب مثلاً: ————— یہودیت و نصرانیت اور ہندومت وغیرہ اور معاصر مذاہب و نظریات جیسے صہیونیت اور کمیونزم وغیرہ، عقائد اسلامیہ، احکام شریعت سیرت نبویہ، اسلامی اخلاق، دعوت کے مناجات اور اسالیب و وسائل کا بخوبی علم رکھتا ہو، اپنی دعوت میں پوری بصیرت رکھتا ہو، اس کے اندر اخلاص اور صداقت کا وصف بدرجہ اتم پایا جاتا ہو، وہ اللہ کی اطاعت و رضا، اور معاصی سے اجتناب اور مصائب و مشکلات پر صبر کے جوہر خاص سے متصف ہو، اسلامی مدارس و کلیات اپنے طلباء کو ان اوصاف اور تعمیری اسلوں سے مسلح کر کے مستند، ماہر اور معیاری اسلامی صحافی بنا سکتے ہیں اور ایسے صحافی دعوت الی اللہ کے فریضہ کی ادائیگی کے لئے جب میدان صحافت میں اتریں گے تو اسلامی دعوت کی تاثیر اور اسکے عز و قار میں ایسا اضافہ ہوگا کہ اہل زمانہ اپنی معروف غیر اسلامی ڈگر کو ترک کر کے اس راہ پر چلنے کے لئے تیار ہو جائیں گے

ہندستان میں مسلم صحافت کا دائرہ بہت وسیع ہے، مسلم صحافت اپنے امکان کی حد تک وہ سب کچھ کرتی ہے جیسے لبرل، لادینی اور جمہوری صحافت بے قید و بند انجام دے رہی ہے۔ ظاہر ہے اس سے دعوت الی اللہ کا فریضہ انجام نہیں پاسکتا، بلکہ لادینی اور فحش مواد سے بھرے ہوئے پچاسوں نہایت اعلیٰ درجہ کے مسلم دانشجو اور جریدے اسلامی دعوت کی راہ میں بڑی رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں، اس لئے وسائل و ذرائع کے حامل مدارس و کلیات کو نیز باعزیمت اسلامی صحافیوں کو اردو، اور مختلف زبانوں میں خاص طور سے ہندی زبان میں ایسے ہفتہ وار، ہندو روزہ اور ماہانہ جرائد و مجلات شائع کرنا چاہئے جو محالیں اسلامی صحافت کا نمونہ ہوں، یہ جرائد و مجلات توحید، رسالت، ملائکہ، یوم آخرت شریعت اسلامیہ کے ادا و نواہی، فضائل اخلاق و معاملات، اسلامی تاریخ، سیرت نبویہ، اسوہ صحابہ، عالم اسلام اور ملت اسلامیہ ہندیہ کے مشکلات و مسائل کے اسلامی حل جیسے امور کو پاکیزہ اور صاف ستھرے اور سچے اسلوب میں پوری وقت پسندی، صداقت و امانت کے ساتھ موضوع اور منہج کی رعایت اور پابندی کے ساتھ پیش کریں، اسلام

دعوت کی کمزوری اور صحافت کی حزبیت پسندی کی بنا پر مسلم معاشرہ سے اسلامی رنگ غائب اور مغربی اور ہندو رنگ غالب آرہا ہے، مسلم معاشرہ میں ایسے لوگ ہیں جو اشترکیت، قادیانیت، مہائیت، رافضیت اور متعدد باطل مذاہب پر عامل ہیں، اور مسلم معاشرہ میں انتشار کے لئے وہ بہت سی تنظیمات اور مختلف مقاصد کے کلب قائم کئے ہوئے ہیں، اسلامی صحافت، اسلام کے اصول و مبادی کی روشنی میں بہتر اسلوب اور احسن طریقہ سے ان سے مجادلہ و مقابلہ کی مکلف ہے، مسلم معاشرہ پر ظلم، فساد اور طغیان و عداوت کے مصائب اندر باہر ہر سمت سے ہر آن اتر رہے ہیں اس میں بڑا سبب اسلامی تربیت سے نا آشنائی اور اندھ اور اس کے دین سے دوری ہے، اسلامی صحافی چونکہ مسلم معاشرہ کا باشریف داعی اہم رہا ہے اس لئے مسلمانوں کی اسلامی تربیت ایک امانت ہے جو اسلامی صحافت کے تعلق سے اسے سونپی گئی ہے، اسلامی صحافت کو تربیت کے فرائض جسمانی، ایمانی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اور خانگی ہر پہلو سے انجام دینے چاہئیں، کتاب و سنت میں ہر پہلو کی تربیت کے لئے رہنمائی مان وجود ہیں۔

عصر رواں میں ہندوستان میں اسلامی صحافت کے لئے زبان کا مسئلہ بھی اہم ہے، ہندوستان کے طول و عرض میں اسلامی مدارس میں اردو زبان ہی عموماً مذہبیہ تعلیم ہے، بیشتر اسلامی کتابیں اور اسلامی صحافت اسی زبان میں ہے، اب تک اردو زبان پر فارسی الفاظ و تراکیب کا غلبہ چلا آرہا ہے، ملک کی تقسیم اور ہندی کے قومی زبان بنائے جانے کے بعد سے اردو سے فارسی کا رنگ آہستہ آہستہ غائب ہو رہا ہے، مسلمان عوام کی دل چسپیاں ہندی سے مختلف ضرورتوں کے تحت بڑھ رہی ہیں، اور مختلف صوبوں کی علاقائی زبانوں سے بھی وہاں کے مسلمانوں کی دل چسپی میں اضافہ ہو رہا ہے، ان وجوہات سے ٹکسالی اردو کا سمجھنا مسلم عوام کے لئے اب دشوار ہو رہا ہے، انہیں کی نئی سلیس عربی مدارس میں پڑھنے آرہی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ عربی مدارس کے آج کے طلباء کا معیار اردو پڑھنے، لکھنے اور بولنے میں پہلے کے طلباء کے مقابلہ میں پست اور عوامی بولی سے بہتر ہے، اور اب تک مدارس اسلامیہ میں عربی کے بعد اردو ہی سب سے مقدم زبان ہے، ان مدارس میں ملک کے طول و عرض سے مختلف علاقائی زبانیں بولنے والے طلباء بھی بعض تعلیم آتے ہیں، زبان کے یہ مسائل مدارس کے ذمہ داران بلکہ مدرسین کے بھی غور کے ہیں، اس سلسلہ میں چند باتوں پر دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ تدریس کی زبان سہل، فطری لیکن صحیح و فصیح ہونی چاہئے، فقہیل اردو میں اب تدریس ہو یا صحافت اس پر یقیناً یہ مصرع صادق آتا ہے کہ

زبانِ یارِ من ترکی و من ترکی نمی دانم

مجھے متعدد لوگوں نے بار بار ماہنامہ محدث کی ادارت کے تعلق سے بعض مضامین کی زبان کی ثقالت کا شکوہ اور زبان کمزیر سہل بنانے کی گزارش کی، اس کے فدیہ دعوت الی اللہ کا کام یقیناً زیادہ اثر انگیز ثابت ہو سکتا ہے، مزید یہ کہ دوسری علاقائی اور قومی زبانیں بولنے والے جو طلباء اسلامی مدارس میں بغرض تعلیم آتے ہیں، انہیں اسلامی صحافت کے مذکورہ بالا تعمیری اسلوں سے مسلح کرنے کے ساتھ اگر یہ مدارس ان کی علاقائی زبانوں میں اسلامی جرائد و مجلات کے اجراء اور ان کی تقویت میں ان نوجوان اسلامی صحافیوں کو ہر نوع کا تعاون دیں تو دعوت اسلامی کا دائرہ ملک کے طول و عرض میں نہایت موثر اور پائدار شکل میں وسیع ہو سکتا ہے۔

اگرچہ ہندستان میں اسلامی دعوت کی راہ میں بڑی دشواریاں ہیں، آثار و قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی دعوت کے حاملین کے ساتھ یہاں بھی اہل مغرب کے اثر سے دہشت گردوں کی طرح کا معاملہ کیا جانے والا ہے، لیکن باعزیمت دعا کے لئے یہ کوئی غریب و نادرجہ نہیں، تاریکیوں سے ہی عموماً روشنی کی قدر پہچانی جاتی ہے، اور ٹانگیں جس طرح گھنی ہوتی جاتی ہیں طلوع فجر و صبح صادق کا وقت اتنا ہی قریب ہوتا جاتا ہے، اسلام کے باعزیمت دعا کبھی ظلمات کتنا دہ نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی سکون سے بیٹھنے کی فیصلہ کی زندگی پر قانع ہو سکتے ہیں، وہ بہر صورت اور بہر حال دعوت الی اللہ کا فریضہ انجام دیں گے، اور اسلامی صحافی اور اسلامی صحافت کا کردار یقیناً قابل قدر اور اثر انگیز ہوگا، اور تاریکیوں میں روشنی بکھیرنے کے مرادف ہوگا، کبھی شمع کی نازک لوکی طرح، اور کبھی آفتاب ماہیت۔ آسا، البتہ اسلامی صحافت کی کامیابی کے لئے مقالہ میں مذکور متعدد امور کے علاوہ قارئین صحافت اسلامیہ کا دینی فریضہ اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ صحافت جس دعوت کی علمبردار ہے اسے وہ اپنے ایمان و عمل کے ساتھ قبول کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، شرک سے بچیں اور حق الوسیع شریعت کے ادا و نواہی اور حلال و حرام پر مبنی احکام کی پابندی کریں اور دوسرے لوگ جو اس فضل سے محروم ہوں انہیں اسی راہ پر چلنے کی دعوت دیں، اسلامی صحافت کی کامیابی یہی ہے کہ اس کی دعوت کی روشنی کا دائرہ برابر بڑھتا اور پھیلتا جائے، اور مدارس اسلامیہ کے قیام کا اصل مقصد دعوت الی اللہ کے سوا اور کچھ نہیں، مدارس اسلامیہ اگر صرف اپنی بقا پر قانع ہوں تو عصر رواں میں اسے بھی غنیمت شمار کیا جاتا ہے، لیکن جو مدارس دعوت الی اللہ اور صحافت اسلامیہ کے مہتمم بالشان اور طالب عزیمت فریضہ کی ادائیگی کے لئے اپنی زندگی کا باضابطہ ثبوت پیش کریں تو دنیا میں یہ ان کے عظمت و فضل کی دلیل اور آخرت میں ان کے کارپردازوں کے لئے اجر جزیل کی پُر امید سبیل ہے۔

مذکرہ کی یہ مہتم بالشان مجلس جس مقام پر اپنے اعمال میں مصروف ہے، وہ گلزار اودھ کے نام سے موسوم ہے، ہمیں بے پایاں مسرت کا احساس ہو رہا ہے کہ یہاں دعوت الی اللہ کے فریضہ کی ادائیگی کے لئے ”دارالدعوة“ کے نام سے برسوں سے ایک ادارہ قائم ہے، جس سے اس خطہ میں دعوت اسلامی کا کام انجام دیا جا رہا ہے، اس کے تحت ایک مدرسہ بھی چل رہا ہے، ہمیں قوی امید ہے کہ مدتی گرامی ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبدالجبار الفروانی کی دعوتی حس اور توجہ خاص سے یہاں سے اسلامی صحافت کا نائنڈہ جریدہ مستقبل قریب میں شائع ہوگا، ان شاء اللہ اکبر الہ آبادی مرحوم کو یہ شکوہ تھا کہ :

کچھ الہ آباد میں سا ماں نہیں بہبود کے

یاں دھرا کیا ہے بجز اکبر کے اور اورد کے

لیکن اکبر الہ آبادی مرحوم کو اگر اللہ تعالیٰ اور لمبی حیات عطا کرتا، اور وہ گلزار اودھ کے ان نو شگفتہ بیٹوں

کو دیکھتے تو باغ باغ ہو جاتے، وہ پیغمبر اعظم کی راہ کے تو پہلے ہی سے دلدادہ تھے، کہتے ہیں :

کوئی شوق تحقیق میں غرق ہے کوئی راہ تقلید میں ہرق ہے

کسی کو ہے مضمون نگاری کی دھن کوئی چندہ دینے کو سمجھا ہے پن

کسی کو عمارت بنانے کا شوق کسی کو نمود و نمائش کا ذوق

کسی کو کوئی ٹوک سکتا نہیں سڑک کو کوئی روک سکتا نہیں

مگر شیخ سعدی کی ہے ایک بات مسلمان کو ہے فرض ادھر التفات

غلاف پیمبر کسے رہ گزید

کہ ہر گز بمنزل نہ خواہد رسید

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على نبينا محمد وسلم وعلى

آلہ وصحبہ أجمعین -

عبدالوہاب مجازی، جامعہ سلفیہ، بنارس

۵/۳/۱۳۵۴ھ ۲۴/۲/۱۹۹۳ء

تحریر
مولوی رحیم الدین سلفی
بنارس

منشیات جرائم کی ماں

نشر ایک دینی، اخلاقی، سماجی اور اقتصادی جرم ہے، دنیا کے تمام بڑے مذاہب نے اسے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا، اسے انسانیت کے لئے سم قاتل قرار دیا اور اپنے اتباع کو اس سے باز رہنے کی تلقین کی ہے، چونکہ انسان اپنی تسکین خاطر کے لئے ساری تنگ و دو صرف کرتا ہے مگر وہ جب ناکام و نامراد ہوتا ہے تو وہ زہر کو بھی قند سمجھ کر وقتی تسکین کے لئے استعمال کرنے میں دریغ نہیں کرتا۔ اور جس نشہ کو وہ مستی و سرشاری اور کیف و سرور کی ملامت سمجھتا ہے، وہی اس کی تباہی و ہلاکت کا ساخشانہ ہوتا ہے۔

اس وقت انسانی معاشرہ جن مسائل سے دوچار ہے اور جو اس کے اخلاقی اقدار و عزت و ناموس کے لئے خطرہ بن رہے ہیں ان منشیات سرفہرست ہے۔

وہ عناصر جو اس جرم میں ملوث ہیں، عہد قریب میں انہیں متعدد ممالک میں ذلت و حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا اور معاشرہ انہیں ہدف نفرت و ملامت بناتا رہا مگر اب پیمانہ تبدیل ہو گیا کیونکہ معاشرہ کے سفید پوش اور معزز افراد بھی ان مجرموں کے دوش بدوش نظر آنے لگے اور وہ بھی اس حمام میں ننگے ہو گئے۔

۱۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرہ کے کمزور و ناتواں افراد جب کسی جرم میں پھنس جاتے ہیں تو وہ جرم بظاہر وہیں تک محدود رہتا ہے اور معاشرہ انہیں جرم گردانتا ہے مگر جب معاشرہ کے قدامت و افراد پناہ دست و بازو اس میں سیاہ کر دیتے ہیں تو وہ جرم پھر سماجی فحش میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اسے علانیہ بلکہ تقاریب میں ادا کیا جاتا ہے، اس کے انتشار کی رفتار

تیز تر ہو جاتی ہے کیونکہ عوام امراء کی ہر خیر و شر میں تقلید کرتے ہیں تاکہ ان کے شانہ بشانہ چل سکیں۔ امرا بد عملی کی وجہ سے جرم عظام کو نشہ ملتی ہے بلکہ پھر وہی سماج کے ہیرو قرار پاتے ہیں اور سر بازار اپنے جرمہ نمائش کرتے ہیں۔ یہ ایک مشاہداتی تجزیہ ہے جو کسی دلیل کا محتاج نہیں۔

۲۔ نشہ کے فروغ کے سلسلہ میں یورپ کا کردار بہت ہی گھناؤنا ہے، ایک طرف تو وہ نشہ منشا کی ذہانی مہم چلا رہا ہے اور اس زد میں جتنے کمزور ممالک آتے ہیں ان کے خلاف اسی بنیاد پر وہ ایک نیا تیار کر رہا ہے تو دوسری طرف خود اسی ملک میں اس پر کوئی پابندی نہیں بلکہ وہاں اسے آب حیات کا د حاصل ہے بلکہ اس کے خلاف اس کے وسائل اعلام نے جو نام نہاد مہم چھیڑ رکھی ہے اس سے اس جرم کا فروغ حاصل ہو رہا ہے۔

ہماری یہ بد قسمتی ہے کہ ہم یورپ کی تقلید کرنا اپنی زندگی کا سب سے گراں سرمایہ سمجھتے ہیں، یورپ سے آنے والا ہر فیشن ہماری تہذیب کا حصہ بن جاتا ہے، لباس، سامان آرائش و زیبائش، مگر طرز تعمیر، تقریبی وسائل الغرض یورپ سے آنے والا ہر فیشن اپنے ساتھ فساد و بگاڑ کا ایک سیلاب لا رہا ہے، نشہ کے جدید طریقے بھی اسی یورپ کی دین ہیں اور اس کے فروغ میں وہی یورپی تقلید کا اندھا کار فرما ہے۔

۳۔ نشہ کے فروغ کا سب سے اہم سبب صحبت بد ہے یقیناً صحبت و رفاقت کا انسان کی زندگی پر گہرا اثر مرتب ہوتا ہے، اسی لئے صحیح حدیث میں آتا ہے: لا تصحب الا مؤمنًا ولا یسا طعامک الا تقی (سنن ابی داؤد) صرف مومن کی صحبت اختیار کرو اور صرف خدا ترس و دین تمہارے کھانے میں شریک ہوں۔

سیرت سازی میں صحبت کا کردار کلیدی ہوا کرتا ہے اسی لئے نیک و صالح کی صحبت اختیار کا حکم دیا گیا تاکہ اس کے خوش گوار اثرات مرتب ہوں۔

اسی طرح صحبت بد کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور چونکہ انسان کی فطرت کچھ اس طرح ترکیب پایا کہ وہ برائی پر جلد فریفتہ ہو جاتا ہے اور پھر ہر محرم کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد شریک کاہن جائیں تاکہ ملامت کا ہار صرف اسی کے دوش ناتواں پر نہ پڑے، نیز اس گناہ کے سلسلہ میں اسے

ارت و حوصلہ، اس لئے وہ مختلف جیلوں سے اپنے رفقاء کو اس کا عادی بناتا ہے اور اس طرح تالاب کی ایک مچھلی
م مچھلیوں کو گندی کر دیتی ہے۔

۴۔ نشہ کے فروغ کی ایک اور اہم وجہ ذہنی انتشار و اضطراب اور کرب و بے چینی ہے اکثر اس میں ایسے
دلوٹ ہوتے ہیں جو ذہنی سکون کے لئے سرگرمیاں پھرتے ہیں اگرچہ ان کے اضطراب کا سبب عموماً حالات و حوادث
تے ہیں۔ اس کے بجائے کہ وہ ان حوالت کا غم و حوصلہ کے ساتھ مقابلہ کریں۔ وہ ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں
ن کے لئے وبال جان بنتا ہے اور پھر وہ اپنے ہوش و خرد کو ان افکار و خیالات سے وقتی طور پر محفوظ رکھنے کے لئے منشیات
سہارا لیتے ہیں جو انہیں جنون و دیوانگی کی دوسری دنیا میں منتقل کر دیتا ہے۔

انفرض نشہ کے فروغ کے اسباب متعدد ہیں اور جب نشہ مٹانے کی مہم چلائی جائے تو اس کے اسباب کو مد نظر رکھ
وقی اقدام کیا جائے تاکہ اس کے نتائج مفید ثابت ہوں ورنہ اگر یہ اسباب باقی رہ گئے تو اس مہم میں وقتی کامیابی مل
ن ہے مگر اس کی بیخ کنی ناممکن ہوگی۔

نشہ کے اضرار و مفاسد | نشہ کی روک تھام کے لئے جہاں یہ ضروری ہے کہ نشہ باز کے شخصی و عائلی حالات
کا بغاثر مطالعہ کیا جائے تاکہ اس کے اسباب کا پتہ چل سکے وہیں اسے اس کے اضرار
فاسد کی طرف توجہ دلانا بھی مفید ہوگا کیونکہ انسان تاجرانہ ذہن رکھتا ہے اسے جب یہ احساس ہوگا کہ فیہما
م کبیر و منافع للناس کہ اگرچہ اس میں وقتی تسکین کا سامان ہے مگر اس کے مفاسد اس سے بہت زیادہ ہیں تو
ید وہ اسے ترک کرنے پر آمادہ ہو جائے۔

نشہ کے اضرار و مفاسد متعدد ہیں کچھ ایسے اضرار ہیں جو فوری طور پر مرتب ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو رفتہ
ر کسی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ بنتے ہیں۔

نشہ کے اضرار جسمانی، اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی اور دینی ہیں۔

نشہ کے جسمانی اضرار | اطباء کے بقول نشہ انسان کے جسم کو کھوکھلا کر دیتا ہے، قوت دفاع اور فکر و شعور کو
سلب کر لیتا ہے، قوت مانتظ اور قوت باہ کمزور ہو جاتے ہیں اور مدد متعدد
رض کا سکون بن جاتا ہے، کینسر اور دوسرے امراض جنم لیتے ہیں، جسم کمزور و لا فربو جاتا ہے۔ دوران خون متاثر ہوتا
رگ دریشہ میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔

نفس کی حالت میں وہ غیر مشرور و سوز و زیاں کی تمیز نہیں کر پاتا کسی تو وہ شیر پر حملہ کرتا ہے اور کسی بلی سے بھی کتراتا ہے۔
 قرآن کے ایک ادارہ کی رپورٹ کے مطابق صرف ۱۹۵۵ء میں سترو ہزار باشندے منشیات کے استعمال کے نتیجے میں
 ہلاک ہوئے جب کہ تپ دیتی سے بارہ ہزار افراد لقمہ اجل ہوئے۔ جب یہ اڑتیس سال پیشتر کی رپورٹ ہے تو اس وقت
 یہ لعنت فیشن بن چکی ہے اور اس کی متعدد قسمیں اور جدید و سہل طریقے ایجاد ہو چکے ہیں۔ اس کی ہلاکت کا کیا عالم ہو گا۔

نفس کے اقتصادی اضرار اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جب نفس کا عادی ہوتا ہے تو اس کے معمول کے
 لئے وہ اپنا سب کچھ نکال دیتا ہے اس کی اقتصادی حالت سب سے پہلے متاثر ہو
 ہے اور وہ روزگاری اور اقتصادی بد حالی کا شکار ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے اہل و عیال فقر و فاقہ میں مبتلا
 ہوتے ہیں اور اس کی جائز روز افزوں بہتر ہوتی جاتی ہے اور اس کا اثر معاشرہ اور ملک پر پڑتا ہے اس لئے کہ جب
 اس کے دست باز و ناکارہ اور سرمایہ ختم ہو جائے گا تو وہ کسب معاش کیسے کرے گا اور معاشرہ اور ملک کی تعمیر
 میں کیسے اپنا کردار ادا کرے گا۔

قاہرہ سے شائع ہونے والا اخبار ”الانہام“ نے ۳ مئی ۱۹۵۵ء کے شمارہ میں لکھا کہ سات کروڑ بیس لاکھ ان
 منشیات کے شکار ہیں اور ان میں ۲ کروڑ نافراد کی وجہ سے ہر سال حکومت کا دو بلین ڈالر خسارہ ہوتا ہے کیونکہ وہ دیو لو
 پر حاضر نہیں ہوتے۔ ہمارے ملک کے بعض اہم لوگوں کے ملازمین نیز یونیورسٹی و کالج کے طلباء میں نشہ کا میلان بڑ
 رہا ہے اس سے ملک کی تعمیر و ترقی پر جو اثر پڑے گا وہ محتاج بیان نہیں۔

نفس کے اخلاقی اضرار جب انسان اپنا ہوش و خرد کھودے تو پھر خیر و شر کی تمیز کہاں؟ اسی لئے نفس و اثر
 و منکرات کی راہ ہموار کرتا ہے، اسلام نے اسے جرائم کی ماں (ام النجاس) اسی
 قرار دیا ہے۔ جھوٹ، چوری، بزدلی، بی حیائی، بد گوئی، نشہ بازی کی عادت تائید بن جاتی ہے، ظلم و زیادتی اور قتل و غارت گری
 پردہ انکارہ نظر آتا ہے۔ فاسق و فاجر کے ہمراہ تازیبا سرکس اس کا محبوب مشغلہ بن جاتا ہے۔ منشیات کو خریدنے کے لئے
 وہ ہر ممکنہ وسائل کو اختیار کرتا ہے مگر جب اس کے وسائل ختم ہو جاتے ہیں تو وہ چوری و ڈکائی اور ظلم و قتل پر آمادہ نظر
 آتا ہے گویا یہ جرم اسے تمام جرائم کے لئے جری بنا دیتا ہے اور پھر اس کے نزدیک اچھے اخلاق و کردار کی اہمیت تو کجا بلکہ
 اس کی تمیزی نہیں رہ جاتی۔

نشہ کے معاشرتی اضرار | معاشرہ اپنے افراد سے ترکیب پاتا ہے جب معاشرہ کے افراد اچھے ہوں تو اسے اچھا معاشرہ تصور کیا جاتا ہے اور جب اس کے افراد بد کردار ہوں تو اسے خراب معاشرہ اور معاشرہ میں دونوں طرح کے افراد پائے جائیں تو وہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اپنے ارد گرد اپنا معاشرہ پاتا ہے جو اس کی کردار سازی میں اہم رول ادا کرتا ہے اگر معاشرہ میں منکرات عام ہوں تو یقیناً وہ اسی روش کو اپنائے گا اسی لئے معاشرہ میں پھیتے ہوئے مسائل نئی نسل کو بہت جلد اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں اور نئی نسل خود نمائی کے نشہ میں ہر "نشہ کو قبول کر لیتی ہے جو اس کی اور معاشرہ کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔

نشہ مذاہب عالم کی نظر میں | مذہب افراد کی اصلاح کا دائی ہو کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام بڑے مذاہب نے نشہ کو مذموم قرار دیا ہے بطور مثال چند مذاہب کا ذکر کر رہا ہوں۔ عیسائی مذہب میں نشہ و شراب شرعاً ممنوع و مذموم ہے بائبل میں تحریر ہے: "شہوت پرستی" بری خواہشوں ہے، خوری، نایج رنگ، نشہ بازی اور مکروہ بت پرستی میں جس قدامت نے پہلے وقت گزارا ہی بہتا ہے۔ اسی پر تعجب کرتے ہیں کہ تم اس سخت بد چلنی تک ان کا ساتھ نہیں دیے اور لعن و طعن کرتے ہیں انہیں اسی کو حساب دینا پڑے گا۔ جو زندوں اور مردوں کا حساب کرنے کو تیار ہے" (۱۔ پطرس ۳: ۳-۵) یہودیت نے بھی شراب کو قبیح و مذموم قرار دیا کتاب مقدس کے مہمانہ قدیم میں مرقوم ہے "کس کی آنکھوں میں سرفی ہے؟ وہی جو دیر تک مے نوشی کرتے ہیں، وہی جو ملائی ہوئی مے کی تلاش میں رہتے ہیں، جب مے لال لال ہو، جب اس کا عکس جام پر پڑے، اور جب وہ ردانی کے ساتھ نیچے اترے، تو اس پر نظر نہ کریں کہ انجام کار وہ سانپ کی طرح کاٹتی اور انفی کی طرح دس جاتی ہے (مثلاً، ۳۲: ۳، ۲۳)

ہندوستان کے مذاہب بھی نشہ کو جرائم کا سا نشانہ قرار دیتے ہیں اگرچہ ان کے اتباع کا عمل اس کے برخلاف ہے۔ ہندو مذہب کی مقدس کتاب منو سمرتی کہتی ہے "مختلف قسم کے منشیات گانجا، جنگ، انیم وغیرہ سے پرہیز کرنے (منو سمرتی ۱۷۷: ۲) "جو اشیاء قتل کو زائل کرنے والی ہیں انہیں منشیات کہتے ہیں" شارنگ دھرم ۳-۲۱) گویا ہر وہ مادہ جو عقل کو متاثر کرتا ہو وہ ہندو مذہب میں ممنوع ہے۔

خالصہ (سکہ) دھرم کے بنیادی اصول میں نشہ استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے چنانچہ تحریر ہے "تبہ کا استعمال نہ کریں" (صاحب کمال گرگو بند سنگھ جی ص ۱۹۳)

لہذا ایک جگہ مولف صاحب کمال گردگو بندہ کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ”شراب نوشی اور منشی چیزوں سے خالصہ کو منع کیا حتیٰ کہ تمباکو تک پینے کی اجازت نہیں ہے“ (صاحب کمال ص ۱۶۲) اسی طرح دیگر مذاہب نے بھی شراب و نشہ کو ممنوع قرار دیا ہے۔

نشہ اسلام کی نظر میں | اسلام دین برحق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لئے نازل کردہ مذہب۔ اس لئے یہ محال ہے کہ نشہ جیسی مذموم و قبیح چیز کے بارے میں اس مذہب میں ذرا بھی نرمی اختیار کی جاتی بلکہ آیات و احادیث اور آثار سلف سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے نشہ کو جس شدت کے ساتھ حرام قرار دیا اور اس کے جو اضرار بتلائے جو سراسر تجویز کی اس کی نظیر دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔

نشہ کے سلسلہ میں اسلام کا موقف اسلام کی صداقت و حقانیت کی زندہ دلیل ہے اور یہ اس بات کی بھی دلیل کہ جو چیز جتنی زیادہ مفرد و قبیح ہوتی ہے اسلام اس کے متعلق اتنا ہی شدید موقف اختیار کرتا ہے۔ اسلام میں نشہ کو یکبارہ حرام نہیں کیا گیا بلکہ اسے بتدریج حرام کیا گیا۔ تاکہ طبیعت کے اندر کس طرح کی کدورت پیدانہ ہو، شراب عرب کی مرغوب غذا تھی اور جو چیز جتنی زیادہ مرغوب ہو، اس کا ترک کرنا اتنا ہی دشوار لگتا رہتا ہے اور اسے شدت سے یکبارگی منع کرنا عموماً ملتا و نجات کا سبب بنتا ہے اسی لئے اسے تین مرحلہ میں حرام کیا گیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شراب تین مرحلہ میں حرام کی گئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ شراب نوش اور جو اوقات تھے چنانچہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول سے ان دونوں کے متعلق دریافت کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ**۔ (نسا ۴۳) اے مومنوں! نشہ کی حالت میں نماز کا قصد نہ کرو یہاں تک کہ تمہیں یہ شعور حاصل ہو جائے کہ تم کیا کہتے ہو تو لوگ شراب پیتے رہے یہاں تک کہ جب کسی کو نشہ سے آفاقہ ہو جائے تا تب نماز پڑھتا پھر اللہ تعالیٰ نے شراب کے

سلسلہ میں اس نے سخت آیت نازل کی: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ" انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ (مائده ۹۰-۹۱) بیشک شراب، جو، بت اور بد فلی گندہ شیطان کا کام ہے تو تم اس سے پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، بیشک شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب و جو کی وجہ سے بغض و عداوت پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے تو کیا تم اس سے باز رہنے والے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے رب ہم باز آئے تو بعض صحابہ نے کہا کہ اے رسول اللہ بعض لوگ جو اور شراب پیتے ہوئے شہید ہوئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے گندہ اور شیطان کا کام قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیہا طیر اذا ما اتقوا۔ مائده ۱۰۱ اگر ان پر بھی وہ حرام قرار دیا جاتا تو وہ اس سے باز آجاتے جس طرح تم نے اسے چھوڑ دیا (مسند احمد)

اس طویل روایت سے معلوم ہوا کہ شراب کی قطعی حرمت سورہ مائدہ کی اسی آیت انما الخمر والمیسر سے ہوئی۔

نشہ کی حرمت کے دلائل | نشہ کی حرمت کے سلسلہ میں متعدد احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اکی مسکو محرّم ومن شرب الخمری لہ ما ولّم یتب منها وھو لا ینھاہم یشرب فی الآخرۃ من نشہ اور شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے اور جو کچھ دنیا میں شراب پیے گا اور اس حال میں مرا کہ اس نے اس سے توبہ نہیں کی بلکہ اسے برابر پیتا رہا تو آخرت میں اس سے محروم کر دیا جائے گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر نشہ اور چیز حرام ہے خواہ وہ ماکول ہو یا شراب، جانی ہو یا سیال جدید شکل ہو مثلاً نشہ کا نمکشن، ہیر وٹن دھسکی وغیرہ یا قدیم شکل مثلاً افیم گانجاویسی شراب، کوکین وغیرہ۔

اس کی تائید ایک دوسری حدیث کرتی ہے: نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکو ومفتقر۔ (ابوداؤد)

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ اور دھم کو کفر و کفر کرنے والی سے منع کیا ہے۔ نشہ کی حرمت پر پوری امت کا اجماع ہے علامہ قرانی اور علامہ ابن تیمیہ رحمہما اللہ حشیش کی حرمت کے سلسلہ میں اجماع امت کے قائل ہیں بلکہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ من استعملہا جو شخص حشیش کو حلال سمجھتا ہے اس نے کفر کیا۔ گویا نشہ کی جتنی

قدیم و جدید فکلیں ہیں سب اسلام کی نظر میں حرام ہیں۔

نشہ کی حرمت کا مفہوم | اسلام نے نشہ کو بعینہ حرام قرار دیا ہے اس لئے اس کا استعمال، تجارت اور اس سلسلہ کا ادنیٰ تعاون بھی شرعاً ممنوع ہے اور تعاون کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت

ہوتی ہے۔ حدیث تھری ہے: **أَتَانِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَمَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَانِعَهَا وَمَبْتَا مَهَا وَشَادِيَهَا وَأَكْلَ ثَمَنِهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهَا وَسَاقِيَهَا وَمُسْتَقِيَهَا** (مسند احمد، ابن ماجہ، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام نے آکر فرمایا اے محمد بیشک اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کا بخور ڈالنے والا اور جس کے لئے بخور ڈالیا گیا اور اس کا فروخت کرنے والا اور جس کے ہاتھ فروخت کیا گیا اور اس کا پیو والا اور اس کی کمائی کھانے والا اور اسے ڈھونے والا، اور جس کے لئے اسے ڈھویا جائے اور اس کا پلانے والا اور اس کے پلانے کا حکم دینے والے پر لعنت بھیجی ہے۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ شراب کے سلسلہ کا ادنیٰ تعاون بھی حرام ہے اور یہی حکم عام نشہ کا ہے۔ علماء کہتے ہیں جو شراب پیتا ہے اسی پر ایک لعنت ہوتی ہے اور جو اسے خرید کر پیتا ہے اس پر دوسری لعنت ہوتی ہے اور جو دوسروں کو بھی پلاتا ہے اس پر تہری لعنت۔ اس سے اس شخص کو جرم کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے جو اس کی تجارت کرتا یا اسی کے فروغ کے لئے ننگ و دود کرتا ہے۔

نشہ بازی کی وعید و تنہید مختلف احادیث میں مختلف پیرایوں میں بیان کی گئی ہے ایک حدیث میں فرمایا گیا: **اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث**، شراب سے بچو کیوں کہ یہ گناہوں کی ماں ہے (سنن بیہقی) ایک روایت میں کہا گیا فانها مفتاح كل شر (حاکم) یہ پہلی گئی کچھ حدیثوں میں شراب نوشی کو بہت پرستی کے ساتھ جوڑا گیا جس سے اس کی قیامت و خطرہ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا **مد من الخمر كعابد و مشن** (مسند احمد) شراب نوشی بہت پرستی کے مانند ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب شراب حرام کی گئی تو صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے کہا: **حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَجُعِلَتْ عَدَلًا لِلْمُشْرِكِ**، (طبرانی) شراب حرام کر دی گئی اور اسے مشرک کے مساوی قرار دیا گیا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مومن** (صحیح مسلم) اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ حالت ایمان میں نہیں رہتا۔

اس کی تفسیر ایک حدیث میں آئی ہے کہ فزع اللہ منہ الايمان كما يخلع الانسان القميص من راسه (الحاکم)
اللہ تعالیٰ اس سے ایمان اس طرح کھینچتا ہے جس طرح انسان سر سے قمیص کھینچتا ہے۔

صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہہ کر الکباہر (یعنی سب سے بڑا گناہ قرار دیا) (طبرانی حاکم)
حضرت عبداللہ بن ابی ادنیٰ نے کہا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ وہ برابر شراب پیتا رہا ہو تو گویا وہ لات و عنبری
کی عبادت کرتے ہوئے مرا، آپ سے پوچھا گیا کہ برابر شراب نوشی کا یہ مطلب کہ بچے در بچے شراب پیتا رہے آپ
نے کہا لا و لکن هو انذی یشرہا اذا وجدھا ولو بعد سنین - نہیں لیکن اس کا یہ مطلب کہ وہ جب
اسے پائے نوش کرے اگرچہ سالوں بعد (کتاب الکباہر) نشر باز صرف دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں بلکہ روزِ محشر میں
بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا یدخل الجنة عاق و لامد من الخمر (سنن نسائی)
جنت میں ناقران اور شرابی نہیں جائے گا۔

شراب نوش جنت کی شراب سے محروم رہے گا بلکہ وہ جہنم کی گندگی پلایا جائے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ان علی اللہ عہدا لمن یشرب المسکران یسقیہ اللہ من طینۃ الخبال قیل یا رسول اللہ
وما طینۃ الخبال قال عرق اهل النار او عصاة اهل النار (صحیح مسلم)
جو نشر باز ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا قہد ہے کہ اسے طینۃ الخبال پلائے گا صحابہ کرام نے پوچھا کہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو آپ
نے فرمایا جہنمیوں کا پسینہ یا پیپ۔

اور دوسری حدیث میں اس سے شرمناک اور قبیح چیز کا ذکر کیا گیا ہے من مات وهو یشرب الخمر سقاہ
للہ من نمر الغوطہ وهو ماء یجلب من فروج الموصات ای الزانیات فی اهل النار ریح فوجین (مسند احمد)
جو شخص شراب نوشی کی حالت میں مرا اللہ تعالیٰ اسے نہرِ غوطہ سے پلائے گا۔ اور نہرِ غوطہ وہ پانی ہے جو زانی عورتوں
کے شرم گاہ سے جاری ہوگا جن کے شرم گاہ کی بدبو سے جہنمی اذیت محسوس کریں گے۔ ذلت و رسوائی اور قباحت
و تحقیر کی یہ انتہا ہے۔ فهل من مدکر؟ (کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے)

منشیات بعینہ حرام ہیں : ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کے دل میں یہ دوسو سو ڈالے کہ یہ ساری
ویج و تہذیب ان افراد کے لئے ہے جو نشر اور مادے استعمال کرتے ہیں اور اس کا ان پر اثر مرتب ہوتا ہے وہ
بوش و خرد کھودیتے ہیں مگر وہ لوگ جو ذہنی سرور کے لئے اسے استعمال کرتے ہیں اور بظاہر اس کا اثر مرتب

نہیں ہوتا وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں یہ گمراہ کن دھوسہ ہے کیونکہ نشہ خواہ اثر انداز ہو یا نہ ہو بعینہ حرام ہے۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَلَمْ يَسْكَرْ عَرْضَ اللَّهِ عَنْهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ

سَكْرًا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صِرْفًا وَلَا عَدْلًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنَّ مَاتَ مَاتَ كَعَابِدٍ وَشَنَّ ،

(سنن ترمذی سنن نسائی) جو شراب پیتے ہیں مگر اس پر نشہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے چالیس روز تک منہ پھیر لیتا ہے اور جس پر نشہ طاری ہوا اللہ تعالیٰ چالیس روز تک اس کی کوئی فرض و نفل نیکی قبول نہیں کرتا اور اگر اس حالت میں مرے گا تو گویا بت پرستی کی حالت میں مرا۔

اور اس کی توضیح ایک دوسری حدیث کرتی ہے : مَا اسْكُرَ كَثِيرًا فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ، وَمَنْ بَاقِيَ اَوْ دُرْجَةٍ زِيَادَةً اسْتَعْمَالَ كَرْنِي كِي دَجْهٍ سَيَّ نَشْه كَابَا عْثُ هِي اس كَا تَحْمُورُ اسَا اسْتَعْمَالَ كَرْنَا سَبْ حَرَامُ هِي . ان روایات سے معلوم ہوا کہ منشیات بعینہ حرام ہیں خواہ اس کا فوری اثر مرتب ہو یا نہ ہو۔

نشہ بطور دوا | نشہ کو بطور دوا استعمال کرنا جائز نہیں ہے اس کی صراحت متعدد احادیث میں کی گئی : اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاؤَ امْتٍ فِيْهَا حَرَمٌ عَلَيَّ

(بیہقی) اللہ تعالیٰ نے میری امت پر جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان میں ان کے لئے شفا نہیں، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا : اِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ الدَّوَاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ دَكْلًا : دَاوُءٌ دَوَاءٌ فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ . (سنن ابی داؤد) اللہ تعالیٰ نے مرض اور اس کا علاج دونوں اتارا اور ہر مرض کے لئے علاج بنایا تو تم علاج کرو مگر حرام چیزوں سے علاج مت کرو۔

ایک حدیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ شراب دوا نہیں ہے سَأَلَ رَجُلٌ عَنِ الْخَمْرِ فَهَاهُ رَسُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ اِنَّمَا اَصْنَعُهَا لِدَوَاءٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاوُءٌ (مجمع مسلم) ایک شخص نے آپ سے شراب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے اسے منع کیا، اس نے کہا کہ میں اسے دوا کے لئے بنا رہا ہوں تو آپ نے فرمایا یہ علاج نہیں بلکہ یہ مسلم مرض ہے۔ ان تمام روایتوں کا ماحصل یہ ہے کہ نشہ کو بطور علاج استعمال کرنا جائز نہیں ، بلکہ حرام ہے کیوں کہ اس میں شفا کا کوئی پہلو نہیں بلکہ یہ مسلم مرض ہے۔

اس سلسلہ میں ایک اور حساس مسئلہ قابل ذکر ہے کہ ان دواؤں کے استعمال کا کیا حکم ہے جس میں بعض

ہی و تجارتی مصالح کی وجہ سے مکمل ملایا جاتا ہے علماء ان دواؤں کے استعمال کے جواز کی تین شرط ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ اگر مریض اس دوا کو استعمال نہیں کرتا تو اس کی حالت مزید ابتر ہو جائے گی۔

۲۔ اس دوا کا کوئی متبادل نہ ہو۔

۳۔ اس دوا کے سلسلے میں کوئی نیک مسلمان ڈاکٹر سے مشورہ لیا جائے۔

اگر یہ شرط معاف پائے جائیں تو اس کا استعمال درست ہو گا کیوں کہ شریعت کی بنیاد یسر و سہولت پر قائم ہے۔ اس میں جبر و مشقت نہیں۔

نشہ کی بیخ کنی کے طریقہ کار | زخم کو ناسور بننے سے پہلے ہی منہل کر دینا عقل مندی و فراست کی علامت ہے معاشرہ میں مجرم جب چند افراد ہوں تو انہیں سزا دینا آسان ہوتا ہے مگر

بپورہ معاشرہ اس میں ملوث ہو تو کون کسے سزا دے۔ نشہ چونکہ دوائی مرض ہے اس لئے جس تیزی سے یہ عام دنا ہے اس کی روک تھام کے لئے اس سے زیادہ سرعت و جہتی درکار ہے تاکہ معاشرہ اس سے حتی الامکان محفوظ رہے۔ نشہ کی بیخ کنی کے تین اہم وسائل ہیں (۱) نیک و صالح تربیت بچوں کی تربیت علم و تقویٰ پر کی جائے اس کے ذہن و دماغ میں یہ عقیدہ جاگزیں کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل پر نگراں و محاسب ہے کوئی ذرہ سی پل اس سے مخفی نہیں۔ اس ایسا ہی تربیت کا اس کے اخلاق و کردار پر گہرا اثر مرتب ہوگا۔

عرب ایمان لانے سے پہلے شراب نوشی میں کس قدر ملوث تھے۔ اس کا اندازہ تاریخ و سیرت کی کتابوں سے لایا جاسکتا ہے مگر جب ایمان ان کے دل میں راسخ ہو گیا تو شراب کی حرمت کے بعد وہ کتنی خوش دلی سے اس سے باز آ گئے۔ اور اس فرمان الہی کے آگے بلا تردد و بلا تاخیر تسلیم ختم کر دیا یہاں تک کہ ظن توڑ دیئے گئے اور دینہ کی گلی کو چہرہ میں شراب پہنے لگی۔ یہ ایمان کی قوت تھی جس نے اطاعت و بندگی کی یہ میر العقول نظیر پیش کی۔

جہاں معاشرہ اس ایسا ہی قوت اور صالح تربیت کا کس قدر محتاج ہے۔

۱۔ اسباب کی روک تھام | گذشتہ صفحات میں منشیات کے فروغ کے اسباب ذکر کئے جا چکے ہیں جب تک ان اسباب کا سدباب نہیں ہو گا تب تک اس لعنت کی بیخ کنی محال ہے

پھر افراد ایسے ہیں جن کے اصلاح کی ذمہ داری معاشرہ کے سرکردہ افراد کے سر ہے اور ان کی نگاہ و رویہ ان پر نظر لایا جانی چاہئے جن کی وجہ سے وہ افراد اس گناہ میں ملوث ہوئے لیکن بعض اسباب ایسے ہیں جن کی بیخ کنی

کے لئے قوتِ سلطہ کی ضرورت پڑے گی۔ اس سلسلہ میں حکومت کے اس حکم سے جو اس سے متعلق نہیں اگر وہ "مقتدر" اور کارآمد ہو تو تعاون لیا جاسکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری حکومت و انتظامیہ خود اس جرم میں ملوث ہے ورنہ منشیات کے بڑے ٹھیکہ داروں کو پھڑک کیوں دی جاتی۔

باوثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ علاقے جو اس کی تجارت کے مراکز ہیں اس علاقے کے اتحاد دار اور منشیات کے اسمگلروں سے خفیہ معاہدہ ہو رہے ہیں جو انہیں تحفظ فراہم کرتے ہیں اور جس کی جزا انہیں کیشن یا ماہانہ تنخواہ کی شکل میں دی جاتی ہے۔ اس لئے حکومت اگر اس معاملہ میں سنجیدہ ہے تو اسے اپنی پالیسی تبدیل کرنی ہوگی ورنہ صرف زبانی دعوے سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ جہاں تک افراد کا تعلق ہے تو اگر وہ اس سلسلہ میں سنجیدہ ہیں تو انہیں اس کے لئے ٹھوس حکمت عملی وضع کرنی ہوگی اور انہیں مل جل کر کوئی اقدام اٹھانا ہوگا۔ اور اس سلسلہ میں سب سے اہم ذمہ داری ان افراد کی ہے جن کے اعز اس جرم میں ملوث ہیں اس لئے انہیں چاہیے کہ وہ پہل کریں۔

۳۔ عتاب و بائیکاٹ : انسان کی اصلاح و صلاح میں مناسب سزا کا کردار بہت ہی اہم ہوتا ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیدر بالسلطان ما لیدر بالقرآن۔ اللہ تعالیٰ حاکم ہے ایسے کام لیتا ہے جو قرآن سے نہیں لیتا اسلام نے مختلف جرائم مثلاً قتل، چوری، آبروریزی وغیرہ کے لئے حدود مقرر کئے اور بعض جرائم کے لئے تعزیر مقرر کی جس کے تعین کی ذمہ داری دلی الامر کے سر ہے۔ نہ خصوصاً شراب نوشی کی شرعی سزا حد ہے یا تعزیر۔ اسی سلسلہ میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقے منقول ہیں، حضرت ابوبکر و حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں چالیس کوڑے لگائے گئے جب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایام خلافت میں شرابی کو انسی کوڑے رسید کئے گئے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دلی الامر جو قرین مصلحت سمجھے اسے اختیار کرے ہاں یہ اجماع امت ہے کہ شراب نوش قتل نہیں کیا جائے مگر علماء نے اس کھجاستثنائی صورت ذکر کی ہے مثلاً اگر کسی کو چار مرتبہ سزا دیا جائے اس کے باوجود وہ اس پر مصر رہے تو اسے قتل کر دیا جائے یا پانچ مرتبہ سزا دیا جائے اور چھٹی مرتبہ اسے قتل کر دیا جائے یا کوئی شراب کی حرمت کا انکار کر دے اور توبہ نہ کرے تو اس پر حد اتدائے نافذ کی جائے گی جو قتل ہے۔ مگر منشیات کا تاجر سب سے بڑا مجرم ہے کیونکہ وہ ایک قوم کو تباہ کر رہا اور زمین میں فتنہ و فساد پھیل رہا ہے۔

رہا ہے اسی لئے اس پر آیت مجاز بہ کا نفاذ ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **أَمْ جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَصْلُبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأرجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔** (مسئدہ / ۳۳)

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے برسرِ پیکار ہیں اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں بیشک ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی دی جائے یا ان کا ہاتھ پیر پر عکس کاٹ لیا جائے یا انہیں شہرِ بلا کر دیا جائے یہ دنیا میں ان کے لئے بابتِ ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لئے بھیانک عذاب ہوگا۔ بعض عرب ممالک میں منشیات کے اسمگلر کو قتل کیا جاتا ہے یہ مناسب ترین اقدام ہے جس کے لئے وہ مالک قابلِ ستائش ہیں۔ کسی جمہوری ملک میں حدودِ پابندی کا نفاذ دشوار ہے کیوں کہ اس کے لئے اسلامی حکومت کا ہونا شرط ہے اس لئے ان مالکِ ان مجرموں کے لئے کوئی مناسب سزا تجویز کرنی ہوگی۔ سماجی بائیکاٹ سب سے موثر اور قابلِ عمل سزا ہے اور اس بائیکاٹ میں سب سے بڑا کردار علماء اور سماج کے معزز افراد کو ادا کرنا ہوگا سماجی بائیکاٹ منقطع طلب تو نہیں مگر ہمت طلب ضرور ہے اور اس کے اتفاق دیکنا گنت شرط اول ہے ورنہ اس کا خاطر خواہ اثر نہیں ہوگا۔

اس جرم میں ملوث افراد کے اقربا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بائیکاٹ کرنے والوں کے ساتھ عداوتِ قصد کے بجائے تعاون و مدد کریں کیوں کہ وہ افراد ان کے نیز معاشرہ کی صلاح و فلاح کے لئے یہ خطرہ مول لے رہے ہیں اس سے ان کا شخصی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں آپس میں تعاون کا حکم دیا ہے۔

سماجی بائیکاٹ کے دلائل: بعض احادیث و آثار سے سماجی بائیکاٹ کا حکم ملتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **مَنْ كَانَ يَوْمًا مِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَفْقِدُ عَلَى مَائِدَةٍ تَدَانِيهَا الْخَمْرُ** (سنن ترمذی) جو اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے یہ زیبا نہیں کہ ایسے دسترخوان پر بیٹھے جس پر شراب کا دوڑ چل رہا ہو گویا اس حدیث میں ایسے ہر گرام سے بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا اگرچہ وہ اس جرم میں شریک نہ ہو جہاں تک ایسے لوگوں کے ساتھ نشست کا تعلق ہے تو سلف اس کے بھی قائل نہ تھے بلکہ وہ ان سے قطعِ تعلق کا حکم دیتے تھے خواہ ان کے اقربا ہی کیوں نہ ہوں۔

خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دربار میں کچھ شرابی لائے گئے آپ نے انہیں سزا دیے کا حکم دیا آپ سے کہا گیا کہ ان میں غلام روزے دار ہے تو آپ نے فرمایا: ابدؤا بہ اما سمعتم قول اللہ تعالیٰ "وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفربہا ویستہزأ بہا فلا تقعدوا معہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلتمہم (نساء / ۱۳۰) پہلے اسی کو مارو! کیا تم نے یہ ایسا نہیں سنی اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کر دیا کہ جب تم یہ سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا لکھا کر کیا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مگھڑا ہو جائیں ورنہ تم بھی ان ہی جیسے ہو گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا تسلموا علی شربۃ الخمر (کتاب الکبائر) شرابیوں کو سلام مت کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ لا تقعدوا و اشرب الخمر اذا مرضوا۔ (کتاب الکبائر) شرابی جب بیمار ہوں تو ان کی عیادت مت کرو۔

الفرض یہ کہ سلف شراب نوشی سے قطع تعلق کے قائل تھے۔ اور یقیناً اس ملک کے حالات کے پیش نظر اس جرم کی بیخ کنی کے لئے موثر طریقہ ہے۔ ایسے مجرموں کے ساتھ نہ تعلق رکھا جائے اور نہ ہی ان کے غم و خوشی میں شرکت کی جائے اور نہ ہی ان کے ساتھ خورد و نوش رکھا جائے اور انہیں یہ احساس دلایا جائے۔ یہ بائیکاٹ ذاتی عداوت و دشمنی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک جرم کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے بائیکاٹ کرے گا اور اپنے مفادات اس راہ میں قربان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہترین بدلہ عنایت کر دے گا۔

...

بِعنوان

”مَدَارِیںِ اسلامیہ کی دعوتی ذمہ داریاں“

زیرِ اہتمام دارالذعوۃ، لال گوپال گنج، الہ آباد

۱۔ مولانا حکیم عبید اللہ صاحب رحمانی، رائے بریلی

۲۔ ڈاکٹر مقتدی حسن صاحب ازہری، وکیل الجامعۃ السلفیہ، بنارس

۳۔ مولانا عبدالرحمن بن شیخ الحدیث عبداللہ رحمانی صاحب مبارکپوری، ناظم جامعۃ المعارف مبارکپور

۳۔ عبد السلام صاحب رحمانی، وکیل جامعہ سراج العلوم، بونڈیہار، گونڈہ

۵۔ محمد رئیس صاحب ندوی، استاد جامعہ سلفیہ، بنارس

۶۔ عبدالوہاب صاحب حمازی، مدیر ماہنامہ محدث، و استاذ جامعہ سلفیہ، بنارس

- ۷۔ مولانا محمد مستقیم صاحب سلفی، استاذ جامعہ سلفیہ، بنارس
 - ۸۔ ڈاکٹر حافظ عبدالغفور شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی صاحب، استاذ دارالتعلیم مبارکپور
 - ۹۔ رضوان اللہ محمد ادریس مبارکپوری، استاذ جامعہ سلفیہ، بنارس
 - ۱۰۔ مولانا احمد محسنی صاحب سلفی " " " "
 - ۱۱۔ ابوالعاص و حیدری صاحب، استاذ جامعہ سراج العلوم بونڈیہار
 - ۱۲۔ عبد العظیم صاحب ناہر، ناظم مدرسہ شمس العلوم سمر، سدھارتھ نگر
 - ۱۳۔ عبد القادر انور صاحب بستوی، ناظم ریاستی جمیۃ اہل حدیث یوپی
 - ۱۴۔ عبد الواحد صاحب مدنی، ناظم مدرسہ الصفا الاسلامیہ، ڈومرا گنج، سدھارتھ نگر
 - ۱۵۔ راحت اللہ صاحب فاروقی، استاذ جامعہ محمدیہ، مالیگاؤں
 - ۱۶۔ عتیق الرحمن صاحب مدنی، مبعوث دارالافتاء، الہ آباد
 - ۱۷۔ ریاض احمد صاحب سلفی، استاذ جامعہ ابن تیمیہ، چندن بارہ، مشرقی چپارن
 - ۱۸۔ ضیاء الرحمن صاحب، استاذ مدرسہ اسلامیہ راگونگر، بھوارہ، بہار
 - ۱۹۔ عادل صاحب مذوی، ندوۃ العلماء لکھنؤ
 - ۲۰۔ ڈاکٹر عبد الحنان صاحب، طبی ریسرچ آرگنائزیشن، دہلی
 - ۲۱۔ محمد نجم بن محمد حقانی صاحب، اورنگ آباد، مہاراشٹر
 - ۲۲۔ جناب محمد حقانیل خان، امیر جمیۃ اہل حدیث، اورنگ آباد، مہاراشٹر
 - ۲۳۔ جناب محمد جمیل خان ہیکنیکل کالج، دہلی
- بشمول ذمہ داران جمیۃ اہل حدیث پرتاپ گڑھ، الہ آباد، ہرلوا، جھوشہ۔ ومضامات الہ آباد پرتاپ گڑھ۔

اس مجلس مذاکرہ کے انعقاد کا خاص مقصد جماعتی مدارس کے اندر دھوکے و تبلیغی روح کو پیدا کرنا ہے جو دن بدن زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے، اصحاب مدارس بشمول استاد، طلبہ و ذمہ داران کے اندر ان کی اپنی حقیقی ذمہ داری کا احساس و شعور پیدا کرنا ہے، جس کے وہ بہترین فاعل ہوتے جا رہے ہیں، اس کے ایک

ایسا عمل ہے جس کو باہمی تعاون و اشتراک کے بغیر انجام دینا ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے، اسی مقصد کے حصول کی جانب یہ پہلا قدم تھا جو دارالدعوة - لال گوبال گنج الہ آباد اور جامعہ سلفیہ بنارس - کے باہمی اشتراک سے اس عزم و حوصلہ کے ساتھ عمل میں لایا گیا کہ اس نوعیت کے مجالس مذاکرہ ملک کے حساس علاقوں اور خطوں میں وقتاً فوقتاً منعقد کر کے اسلامی مدارس سے منسلک دعاة و مبلغین کو دعوتی و تبلیغی ذمہ داری کا احساس دلانے کی کوشش کی جائے۔ دارالدعوة کے زیر اہتمام منعقد کئے جانے والے اس مجلس مذاکرہ میں مختلف مدارس و جامعات کے اساتذہ و ذمہ داران نے متعدد پُر مغز علمی مقالات پیش کئے۔ علماء کرام کی تقاریر ہوئیں۔ جن کی ایک مفصل رپورٹ پیش خدمت ہے :

افتتاحی اجلاس

مجلس مذاکرہ کا افتتاحی اجلاس بروز جمعرات ۲۷ ربيع الاول ۱۴۱۳ھ مطابق ۲۶ اگست ۱۹۹۲ء ۹ بجے صبح ایک بارونق و پروقار تقریب سے ہوا جس کی

صدائے جناب ڈاکٹر مقتدی حسن صاحب ازہری، اور نظامت جناب مولانا عبدالواحد عبدالقدوس صاحب مدنی نے فرمائی۔ تقریب کا آغاز ڈاکٹر عبدالغفر بن صاحب مبارکپوری کی تلاوت کلام پاک اور مولانا عبدالوہاب صاحب مجازی کے نعتیہ کلام سے ہوا، اس کے بعد عزیزیم عبدالحسن بن عبدالرحمن الفروانی نے سماء الشیخ عبدالغفر بن باز حفظہ اللہ کا ایک مقالہ بعنوان ”علمی طریق العلم“ خطیبانہ انداز میں پیش کیا، بارک اللہ فی عمرہ و علمہ۔ بعدہ ڈاکٹر عبدالرحمن الفروانی نے افتتاحی خطاب کیا جس کی ابتداء موصوف نے آیت کریمہ ”کنتم خیر امة“ کی تلاوت سے کی، اور شرکاء مجلس کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنی دلی مسرت و شادمانی کا اظہار کیا، مجلس مذاکرہ کے انعقاد اور اس کی غرض و غایت کی وضاحت کرتے ہوئے نہایت دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا کہ اس کا مقصد باہمی نصیح و تذکیر اور احتساب و محاسبہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ محاسبہ سے اعمال میں درستگی پیدا ہوتی ہے، اسلامی مدارس کو ایک پاور ہاؤس سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح ایک پاور ہاؤس سے پورے شہر کو منور کرنے کے لئے طاقت اور انرجی حاصل کی جاتی ہے، بعینہ اسی طرح مدارس سے دعوت اسلامی کو عام کرنے کی قوت و صلاحیت حاصل ہوتی ہے، جس طرح پاور ہاؤس کی معمولی خرابی سے پورا شہر تاریکی میں ڈوب جاتا ہے، اسی طرح مدارس اسلامیہ کی کوتاہی دعوت کو ناقابل تلافی نقصانات سے دوچار کر سکتی ہے۔ اور سنجیدگی کے ساتھ مسلسل غور اور احتساب کرتے رہنے، اور اس کے مطابق اپنے طریق کار میں مناسب تبدیلی لانے میں مدد ملے گی۔ نظام تعلیم

پر گفتگو کرتے ہوئے موصوف نے مزید کہا: نصاب پر بہت زیادہ بحثیں ہوئی ہیں لیکن مدارس اور ذمہ دار مدرسہ پر بہت ہی کم بحثیں متفرعام ہوئی ہیں، اس لئے مدرسہ ذمہ دار کے کردار پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ موجودہ مدارس کے دعوتی کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے موصوف نے جماعت اہل حدیث کی سابقہ جہود کا مختصر انداز میں تذکرہ کیا، اس کے بعد مدارس دینیہ کے بعض نقائص کی نشاندہی فرماتے ہوئے اس میدان میں بعض مفید و بار آور وسائل و طرق کی جانب توجہ دلائی۔ اس ضمن میں درج ذیل امور کا خاص طور سے ذکر کیا:

- ۱۔ سعودی جامعات کے ۵۰ سالہ تجربات سے استفادہ۔
- ۲۔ نصاب تعلیم کو بہتر سے بہتر اور منظم و منسق کرنے کے لئے جامعہ سلفیہ کی زیر نگرانی اصلی اختیار اقامت کی تشکیل۔
- ۳۔ مدارس کے شعبہ مصحف اور نشر و اشاعت پر نظر ثانی۔
- ۴۔ بلاد عرب میں دعوت و تبلیغ کی جو تحریکیں کامیاب ہوئیں ان سے استفادہ کے لئے ایک بورڈ کی تشکیل۔
- ۵۔ مساجد جمعہ و جماعات میں فلاحی تنظیموں کے تعاون سے درس کا انتظام۔
- ۶۔ پرائمری درجات کے دینی مکاتب کے قیام اور ان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی ضرورت، کیونکہ بنیادی تعلیم کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔

اخیر میں موصوف نے سیمینار کی کامیابی کی دعا کرتے ہوئے دوبارہ شرکاء و حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ افتتاحی خطاب کے شکر کا مجلس مذاکرہ کے نام شیخ الحدیث حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمائی دمتعنا اللہ بطول حیاتہ) کا مکتوبہ پیغام مولانا عبدالرحمن صاحب مبارکپوری نے پڑھ کر سنایا، اس موصوف نے اپنے پیغام میں سیمینار کے انعقاد پر اپنی مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے اس کے موضوع کی اہمیت پر خصوصی توجہ دلائی اسی طرح اسلامی مدارس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ان کو مسلمانان ہند کے لئے دینی و فکری غذا کی فراہمی میں ریڑھ کی ہڈی قرار دیا، اور فرمایا کہ ماضی میں بالخصوص آزادی ہند سے پہلے ان مدارس نے صرف مسلم نسل ہی کی نہیں بلکہ ایک حد تک غیر مسلموں کی بھی فکری نشوونما اور تربیت کی تھی، مگر افسوس آزادی کے بعد مختلف وجوہات سے ان کی وہ افادیت محدود بلکہ ختم ہوتی جا رہی ہے، مدارس اسلامیہ کی افادیت کے فقدان پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے اس کے سدباب اور کھوئی حیثیت کو دوبارہ واپس لانے کے لئے بعض وسائل و طرق

کی نشاندہی فرمائی اور اس ضمن میں اسلامی مدارس کی دعوتی ذمہ داریوں کو اسی وقت مفید اور کارآمد قرار دیا جب کہ ان مدارس کا ربط و تعلق عوام کے مختلف طبقات کے ساتھ مسلسل بغیر کسی انقطاع کے قائم ہوا اور برابر اس کی متابعت کی جاتی رہے۔ ان مدارس میں زیر تعلیم طلباء کی تعلیم کے ساتھ اخلاقی و عملی تربیت نیز ان کے اندر دعوتی جذبہ کو پروان چڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے نصاب تعلیم میں بحیثیت لازمی مادہ کے ”الدعوة و طرحہا“ کے اضافے کو بہت مناسب بتلایا اور توقع ظاہر کی کہ شرکاء مجلس کسی اچھے نتیجہ پر پہنچیں گے، پاس کردہ توصیات و قرارداد کو بروئے کار لانے کیلئے کوئی مستقل اور سٹوس لائٹ عمل تیار کیا جائے گا اور اس پر عمل درآمد کی برابر متابعت کی جاتی رہے گی۔

اس تہنیتی پیغام کے بعد شرکاء کے تاثراتی کلمات کا سلسلہ شروع ہوا، سب بزرگ مہمان حضرت مولانا حکیم عبید اللہ صاحب رحمانی نے اپنے تاثرات کا اظہار فرمایا، موصوف نے اپنے تاثراتی خطاب میں اس امر پر اپنے اطمینان و سکون کا اظہار کرتے ہوئے اے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت قرار دیا کہ اسلام کے نام لیوا اب بھی موجود ہیں جو اس کی سر بلندی کے لئے سوچتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ دین اب بھی باقی ہے۔ اس مجلس مذاکرہ اور اس جیسے دیگر دینی اجتماعات کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے مدارس اسلامیہ کو آج کے دور میں بہت بڑی فہمیت قرار دیا جو حد درجہ بگڑی ہوئی حالت میں ہونے کے باوجود کسی نہ کسی طرح دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اس سے زیادہ موصوف نے اس امر پر اطمینان ظاہر کیا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ احساس و شعور پیدا ہو گیا ہے کہ اسلامی مدارس کے پھیلنے کی بہ نسبت نمایاں تبدیلی آگئی ہے۔ مدارس کی کثرت کے باوجود دعوت و تبلیغ کا وہ کار نہیں ہو پا رہا ہے جو ہونا چاہئے، وہ متعدد کمزوریوں کے شکار ہو گئے ہیں، اس کے ازالہ کے لئے لوگ کوشاں نظر آتے ہیں۔

آزادی ہند کے ماقبل و مابعد کے مدارس اسلامیہ کے مابین موازنہ کرتے ہوئے موجودہ مدارس کے بارے میں خیال ظاہر کیا کہ وہ برابر اپنی اہمیت و افادیت کھوئے چلے جا رہے ہیں، اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ ذہین طلبہ کو شیطانی مدارس میں دھکیل دیا جاتا ہے جہاں جا کر نہ وہ صرف اپنے دین سے بیگانہ ہو جاتے ہیں بلکہ اپنی فطرت کو بھی مسخ کر دیتے ہیں، اور اس عمل کو عمل مشرکین سے مشابہ قرار دیا جو اللہ کی پیدا کردہ چیزوں سے بہت سی اشیاء کو غیر اللہ کے لئے خاص کر دیتے، اسی طرح سرکش و شریر بچوں کو دینی تعلیم میں لگانے کی ضرورت پر

کافی زور دیا۔

اس کے بعد مولانا عبدالقادر صاحب انور بستی اپنے تاثرات پیش کئے، مجلس مذاکرہ کے انعقاد پر دارالافتاء اور اس کے ذمہ دار اعلیٰ جناب ڈاکٹر عبدالرحمن عبدالجبار الفریوائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی دلی مسرت کا اظہار کیا، سیمینار کے موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے موصوف نے طلباء کو نوعمری ہی انسان کی ابتدائی درسگاہوں سے ہی صحابہ کرام کی سیرت سے آگاہ کرنے، دعوت و تبلیغ کے ذریعہ معاشرہ کی اصلاح اور اس کے لئے ترمیم کی بکثرت فراہمی پر کافی زور دیا، اسی ضمن میں ریاستی و مرکزی جمیعت کے بعض دعوتی و سماجی کارناموں کا تعارف کرایا۔

آپ کے بعد مولانا عبدالرحمن صاحب مبارکپوری تشریف لائے جنہوں نے اپنے تاثراتی کلمات میں سب سے پہلی اسلامی درسگاہ صفہ اور اس کے طلبہ اصحاب صفہ کے طرز تعلم، پھر ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ اور ان کے تلامذہ، اور حضرت شیخ النکل مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کی درسگاہوں کا ذکر جمیل کرتے ہوئے واضح کیا کہ مدارس اسلامیہ کے سامنے صرف تدریسی افراد تیار کرنا نہیں ہونا چاہئے بلکہ کتاب اللہ اور اس کی تفسیر سنت نبویہ کی تعلیم اس طرح دی جانی چاہئے کہ وہ عملی طور پر بھی طلبہ کے دلوں میں پیوست ہو جائیں، دینی مدارس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد تیار کرے جو علمی اعتبار سے اس طرح مسلح ہوں کہ مخالفین کا بروقت دندان شکن جواب دے سکیں اور ان کی عملی زندگی ایسی ہو کہ لوگ خود بخود ان کی طرف کھینچے چلے آئیں، اس کے بعد موصوف نے مدرسین کے کردار پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے واضح کیا کہ آج کے مدرسین تدریس کا کام صرف ڈیوٹی کے طور پر انجام دیتے ہیں اور ان کی علمی و عملی عدم پختگی کی شکایت کی، طلبہ کے تعلق سے بعض امور کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے ہفتہ واری اجلاس کا تذکرہ کیا جن میں وہ خطابت کی عملی مشق کرتے ہیں اور کہا کہ جب تک ان کو درس میں خطابت کی اہمیت و افادیت سے آگاہ نہیں کیا جائے گا اور تبلیغ دین کا احساس نہیں دلایا جائیگا وہ خاطر خواہ مستفید نہیں ہو سکتے، بلکہ موصوف نے دعوت و تبلیغ کا ایک پیریدہ خاص کرنے کی اپیل کی۔ بعدہ مولانا ریاض احمد صاحب سلفی استاد جامعہ اہل بیت، چند بارہ مشرقی چیمپارن تشریف لائے اور اپنے تاثرات سے سامعین کو آگاہ کیا، مجلس مذاکرہ میں شرکت کی دعوت پر منتظمین مجلس خصوصاً ڈاکٹر الفریوائی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد فریضہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اسے دور حاضر کی اہم ضرورت قرار دیا، متعدد تحریکات و تنظیمات کا جو عقیدہ و عمل کے اندر غیر سلفی منہج کو اپنا کردار حاصل کر رہی ہیں کا ذکر کرتے ہوئے جماعت اہل حدیث کو

ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا، جس سہل پسندی و سرد مہری کا وہ شکار ہو رہی ہے اسے ترک کر کے میدان عمل میں آنے کی ضرورت پر کافی زور دیا، اور توقع ظاہر کی کہ یہ مجلس مذاکرہ ایسی قرارداد و تجاویز پاس کرے گی جو مستقبل میں مفید اور بار آور ثابت ہوں گی۔

اس کے بعد صدر جلسہ ڈاکٹر مقتدی حسن صاحب ازہری نے اپنے صدارتی خطاب سے سامعین کو نوازا، جسے موصوف نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ ”قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون“ کی تلاوت سے شروع کیا، مجلس مذاکرہ کے مقصد کو عظیم قرار دیتے ہوئے اس قسم کے پروگراموں کی اہمیت، اور ان کے بار بار انعقاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے واضح کیا کہ اس سے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچنے، اور اپنے نقائص کو دور کرنے میں کافی مدد ملے گی، ان پروگراموں کے ذریعہ ہم زمانہ کو بتلا سکیں گے کہ اسلام کیا ہے؟ اور ہماری دعوت کیا ہے؟ اور اس ضمن میں علماء سابقین کی جہود کا تذکرہ کرتے ہوئے جماعت اہل حدیث کی موجودہ سرد مہری اور سہل پسندی پر اپنی گہری تشویش کا اظہار فرمایا اور اسے موت کی جانب پیش قدمی کے مترادف قرار دیا، اس کے بعد مجلس مذاکرہ کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس کے انعقاد پر دارالدعوة کے ذمہ داران خصوصاً ڈاکٹر عبدالرحمن الفریادی کو مبارکباد پیش کیا۔ دین اسلام کی نظر میں علم کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے موصوف نے فرمایا کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کی پہلی آواز علم ہی سے متعلق ہے، لہٰذا بات کو جاری رکھتے ہوئے آپ نے مزید فرمایا: اسلام کو علم سے کوئی دشمنی نہیں ہے چاہے وہ دین کا ہویا دنیا کا۔ اس میں دین و دنیا کی تفریق کسی طرح درست نہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ علم کے درجات ہیں، سب سے اہم اور ضروری علم وہ ہے جس سے خدا کی معرفت، اور جذبہ اطاعت و فرماں برداری کو تقویت حاصل ہوتی ہو، اس ضمن میں ایک نہایت اہم اور قابل توجہ امر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے موصوف نے فرمایا کہ علم کو درپوزہ گری کے ساتھ نہیں بلکہ علم کو تفوق و برتری کے ساتھ حاصل کرنا چاہئے کہ دوسرے ہمارے پاس آئیں۔

اسی طرح تبلیغ دین کی اہمیت پر ہمارے سپرد کی گئی ہے اس سے علم و عمل ہی کے ذریعہ مہدہ برآ ہو سکتے ہیں، آج ہم نے اس فریضہ کی ادائیگی کے لئے جو منہج اپنا رکھا ہے وہ زمانہ کے مزاج کے بالکل مخالف ہے، لہٰذا ہمیں اپنے منہج اور طریق کار کو زمانہ کے مزاج سے ہم آہنگ اور اس کے مطابق بنانا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ طلب، ارادوں اور اعمال کی تصحیح پر بھی توجہ دینی ہوگی، ہندوستان میں مسلمانوں کی علمی خدمات

کے ضمن میں علماء اہل حدیث کی عظیم علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی بعض خدمات کا سرسری جائزہ بھی لیا۔ دینی ادارے جس طرح علمی و عملی بحران کا شکار ہو رہے ہیں ان کے سدباب اور ازالہ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے موصوف نے کہا کہ دینی مدارس کو معاشرہ کی ضرورت بنانا چاہئے۔ علماء و دعاۃ کے کردار پر بحث کرتے ہوئے اس جانب توجہ دلائی کہ آج علماء کو دہشت گرد اور جارحیت پسند قرار دیا جا رہا ہے، اور زور دے کر کہا کہ اس تناظر میں علماء و دعاۃ کے کردار پر بھی نظر رکھنی چاہئے۔

بعدہ ”عربی زبان و ادب کی تدریس کا صحیح منہج“ کے عنوان پر تیار کئے ہوئے اپنے مقالہ کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے اس کے بعض اہم نقاط کی جانب اشارہ کیا، اس ضمن میں موصوف نے ہر مدرس کو بغیر مطالعہ کے تدریس سے اجتناب کی نصیحت فرمائی، عبارت خوانی اور اس کی تفصیح پر مکمل توجہ صرف کرتے ہوئے وقت کے ساتھ ترجمہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا، اور حل لغات و تراکیب جل کو بھی نہایت ضروری قرار دیا، ان تمام امور سے غافل ہونے کے بعد عبارت کی تشریح کو مفید بتلایا۔

اخیر میں اس اجلاس کو فائنلہ الخیر قرار دیتے ہوئے معذرت کے ساتھ بقیہ اجلاسوں میں عدم شرکت کی رخصت چاہی۔ صدارتی تقریر کے بعد افتتاحی تقریب کے اختتام کا اعلان کیا گیا، یہ پروگرام ظہر کی نماز تک چلتا رہا، بعد نماز ظہر دارالمدعوہ کی درسگاہ اور مدرسہ دعوت الاسلام کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔

دوسرا اجلاس مجلس مذاکرہ کا دوسرا اجلاس ۳۴ بجے بعد نماز عصر زیر صدارت جناب مولانا عبدالحق صاحب مبارکپوری وزیر نظامت مولانا عبد الواحد صاحب مدنی منعقد ہوا، واضح ہو کہ یہ اجلاس مقالات کے لئے مخصوص تھا۔ اس نشست میں سب سے پہلے ڈاکٹر رضا اللہ محمد ادریس مبارکپوری نے اپنا مقالہ بعنوان: ”مدارس اسلامیہ کے اندر عقیدہ سلف کی تدریس: اہمیت اور جائزہ“ پڑھ کر سنایا، مقالہ نگار نے مدرسہ اور نصاب تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اسلام میں عقیدہ کے مقام اور انفرادی و اجتماعی زندگی پر اس کی تاثیرات کو واقعات و حقائق کی روشنی میں واضح کیا، پھر عقیدہ سلف کی تدریس کی اہمیت ضرورت پر بحث کرتے ہوئے عقیدہ کے تعلق سے ہندوستان کے قدیم و جدید نصاب کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیا، اور عرصہ سے ملک کے مدارس میں غیر سلفی عقائد کی تدریس سے عوام و خواص پر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کی کوشش کی، اہل حدیث مدارس کے موجودہ نصاب اور مروجہ طریقہ تعلیم پر ایک ناقدانہ تبصرہ کیا۔

بعد مولانا عبدالواحد صاحب مدنی نے اپنا مقالہ پیش کیا۔

موصوف نے اپنے مقالہ میں تعلیم و نصاب تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ہندوستان کے قدیم و جدید نصاب تعلیم کا مفصل جائزہ لیا، حسن و قبح کے دونوں پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے موجودہ اسلامی مدارس میں رائج نصاب تعلیم کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا، جس میں عصر حاضر کے تقاضوں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ وقت کے لحاظ سے بعض ضروری مضامین مثلاً ریاضیات، جغرافیہ، تاریخ جیسے اہم مضامین کو داخل نصاب کرنے پر زور دیتے ہوئے ماحول اور زمانہ کے اعتبار سے مختلف زبانوں کی تعلیم و تدریس کو نہایت ضروری قرار دیا، اسی طرح تربیت اور عملی تدریب و ٹریننگ پر بھی کافی زور دیا۔

آپ کے بعد مولانا ریاض احمد صاحب سلفی نے ”اسلامی دعوت میں منہج سلف کی اہمیت“ کے عنوان پر ایک مفصل مقالہ پیش کیا، موصوف نے دعوت و تبلیغ کو شریعت اسلامیہ کا لازمی عنصر اور دین متین کا اہم مطالبہ قرار دیتے ہوئے اس کی اہمیت و حقیقت پر روشنی ڈالی۔ داعی کی شخصیت کو کتاب و سنت کے آئینہ میں واضح کرتے ہوئے دعوت کے مراحل اور اس کے شرائط پر سیر حاصل بحث کی، اسی ضمن میں اسلاف کرام کے دعوتی اسالیب اور مناہج پر گفتگو کرتے ہوئے بعض مصلحین و دعاۃ کے دعوتی کارناموں کا سرسری جائزہ پیش کیا، اور جماعت اہل حدیث کو موجودہ حالات میں سرد مہری اور سہل پسندی ترک کر کے میدان عمل میں اترنے، اور اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دی۔

موصوف اپنا مقالہ پیش ہی کر رہے تھے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اور درمیان ہی میں توقف کرنا پڑا، اور اس عزم کے ساتھ کچھ نماز مغرب مقالات کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے گا، و لکن الریاح تجوی۔ بسا لا تشتهي السفین کے مصداق بعد نماز مغرب مقالات کے سلسلے کو دوسرے دن کے لئے ملتوی کر کے اس کی جگہ لال گہال گنج اور پروان نائن پود کے دینی مکاتب کے بچوں نے اپنے رنگارنگ پروگرام پیش کئے، جن میں تلاوت کلام پاک، حمد و نعت اور اسلامی مکالمات وغیرہ کا مظاہرہ کر کے حاضرین سے داد تحسین حاصل کی۔

اس رات ۹ بجے ایک اجلاس عام زیر صدارت مولانا احمد مجتبیٰ صاحب سلفی اور زیر نظامت مولانا عبدالباق صاحب مدنی منعقد ہوا، جس میں مولانا عبدالباق صاحب حجازی نے بعنوان ”دعوت اسلامی“ اور مولانا ابوالکلام وحیدی صاحب نے بعنوان ”خوشگوار از داجی زندگی“ عوام سے خطاب کیا، اس اجلاس عام میں اطراف و جانب

سے ہر دو مصنف کی ایک کثیر تعداد شریک جلسہ ہو کر علماء کرام کی تقاریر سے مستفید ہوئی، رات گئے تک یہ پروگرام چلتا رہا۔

جلسہ مذاکرہ کی تیسری نشست بروز جمعہ ۹ صبح زیر صدارت حکیم مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی وزیر نظامت رضاء اللہ محمد ادریس مبارکپوری منعقد ہوئی، اس نشست میں چھ مقالات اور دارالدعوة جس کے زیر اہتمام مجلس مذاکرہ کا انعقاد عمل میں آیا تھا۔ کا تعارف پیش کیا گیا، سب سے پہلا مقالہ مولانا ابوالعاص وحیدی صاحب نے ”عربی ادب کی تدریس کا صحیح منہج ...“ کے عنوان سے پیش کیا، موصوف نے اپنے گرانقدر مقالہ میں منتہی طلبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اساسی امور کی نشاندہی فرمائی جو عربی ادب کی سودمند و نتیجہ خیز تدریس کے لئے ناگزیر ہیں۔

دوسرا مقالہ مولانا عبید اللہ صاحب ماہر نے پیش کیا جس کا عنوان تھا ”دعوت اسلامی میں موجود مدارس اسلامیہ کا رول“

دعوت کو مختلف پہلوؤں میں تقسیم کرتے ہوئے موصوف نے اولاً دعوت کو دو حصوں میں تقسیم کیا: (۱) مشرکین کو دعوت۔ (۲) مسلمانوں کو دعوت۔ پھر دوسرے حصے کو دو حصوں میں تقسیم کیا: (۱) بدعتیہ مسلمانوں میں دعوت۔ (۲) بے عمل و بے عقل مسلمانوں میں دعوت۔ ہر ایک کے ساتھ کیا اسلوب و طریقہ اپنانا چاہئے اس کی وضاحت کرتے ہوئے موجودہ دینی مدارس کے عملی کردار پر امر واقع کے اعتبار سے روشنی ڈالی۔ چنانچہ موصوف نے بتلایا کہ غیر مسلمین کے مابین دعوت کا جملہ مدارس میں بغیر کسی استثناء کے فقدان پایا جاتا ہے اور اس جانب سرے سے کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ بدعتیہ مسلمانوں کی تصویر کشی کرتے ہوئے موصوف نے بتلایا کہ اس میدان میں بھی دوسرے داران مدارس بشمول اساتذہ و طلبہ کوئی قابل ذکر خدمت انجام نہیں دے رہے ہیں، بے عمل و بے عقل مسلمانوں میں دعوت کا کام محدود پیمانہ پر ہو رہا ہے، لیکن اس میں مطلوبہ اخلاص و لہجیت کا فقدان نظر آتا ہے، اور اس ضمن میں موصوف نے مدارس کے تینوں عناصر منتظمہ، اساتذہ اور طلبہ کے کردار کا ایک معروضی جائزہ لیا۔

اس کے بعد دارالدعوة لال گربال گنج جس کے زیر اہتمام مجلس مذاکرہ کا انعقاد ہوا تھا کا ایک مختصر تعارف مولانا محمد حسان صاحب سلفی نے پیش کیا، ۱۵ سال کے اندر دارالدعوة نے مصر سے شروع ہو کر جو نمایاں ترقی حاصل کی اس پر مختصر روشنی ڈالی، اسی ضمن میں مدرسہ دعوت الاسلام جس میں ڈھائی سو بچے فی الحال بغیر کسی تفریق مذہب

جو نیربائی اسکول تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور لب سرک شاندار جامع مسجد کی تعمیر میں کافتتاح ۱۴۲۲ھ میں ہوا کا خاص طور سے ذکر کیا، موصوف نے اپنے تعارفی کلمات میں واضح کیا کہ ابھی تک دارالحدوۃ کے سامنے زیادہ سے زیادہ قطعہ اراضی کی خریداری تھی جس میں بحمد اللہ اس نے کافی پیش رفت حاصل کی ہے، اس سے فراغت کے تعمیری کام کی جانب توجہ دی جائے گی، ان شاء اللہ۔ اور بعض دیگر تعلیمی وثقافتی پروگراموں کا ذکر کیا۔

اس تعارف کے بعد مولانا احمد مجتبیٰ صاحب سلفی نے ”دعوت وتبلیغ میں خطبہ جمعہ کا رول“ کے عنوان سے اپنا مقالہ پیش کیا جس میں موصوف نے امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت وتبلیغ اور تواضع بالحق کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے خطبہ جمعہ کی اہمیت کو واضح کیا۔ اور بتلایا کہ خطبہ جمعہ کے ذریعہ دعوت دین کے میدان میں نمایاں رول ادا کیا جاسکتا ہے، پھر خطبہ جمعہ کو مفید سے مفید تر بنانے کے لئے چند قابل توجہ حقائق کی جانب توجہ مبذول کرائی۔

بعدہ مولانا عبدالسلام صاحب رحمانی نے ”دعوتی ذمہ داریاں اور موجودہ مدارس دینیہ“ کے عنوان سے اپنا مقالہ پیش کیا، موصوف نے اس مجلس مذاکرہ کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا بشرطیکہ وہ مشروط اور ثابت ہو اس کے بعد دعوت وتبلیغ کی اہمیت و ضرورت پر بحث کرتے ہوئے واضح کیا کہ امت محمدیہ کو خیر امت اور امت وسط کے لقب سے جو نواز گیا ہے تو اسی فریضہ دعوت وتبلیغ کی امانت کی بناء پر اہل کویہ لقب عطا ہوا ہے، اور جو افضلیت اس امت کو حاصل ہے وہ غیر مشروط نہیں بلکہ بعض شرائط کے ساتھ مشروط ہے، جن کے فقدان کے ساتھ افضلیت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، پھر موصوف نے افکار و نظریات کے اعتبار سے موجودہ مدارس کے اقسام کا ذکر کرتے ہوئے صرف انہی مدارس سے صحیح منہج پر دعوت الی اللہ اور اصلاح امت کی توقع ظاہر کی جن میں تعلیم و تربیت پانے والے اور ان کے معلمین و دعاۃ خالص اسلام پر عمل پیرا ہونا اور قرآن و احادیث کے دائرہ میں اپنے اعمال و عقائد کو محدود رکھنا چاہتے ہیں، لیکن موصوف کے کہنے کے مطابق کچھ ان مدارس کی عملی حالت ایسی سقیم ہو چکی ہے اور اس کی بیشتر علماء و طلبہ اپنی ذہنیت و کردار، اخلاق و اعمال کے لحاظ سے ایسی سطح پر آگئے ہیں کہ ان سے دعوت و اصلاح کا کام مؤثر و مشرانداز میں نہ چورہا ہے اور نہ ان حالات میں ہونے کی کوئی خاص توقع ہی کی جاسکتی ہے۔ ان کے ہی موصوف نے ان مدارس کا کئی ناچوں سے جائزہ لیتے ہوئے ان کی دعوتی وتبلیغی میدان میں بعض خامیوں کی

نشانہی فرمائی جن کا ازالہ ان مدارس کو فعال بنانے کے لئے اشد ضروری ہے۔

آپ کے بعد ڈاکٹر عبدالحنان صاحب نے ”مدارس اسلامیہ اور حفظانِ صحت“ کے عنوان پر مقالہ پیش کیا، حفظانِ صحت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اس جانب مدارس اسلامیہ کی عدم توجہی کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا، حفظانِ صحت سے متعلق بعض اصول کی جانب تعلیمات قرآنیہ و ہدایات نبویہ کی روشنی میں رہنمائی فرمائی اور انہیں طب جدید کے اصول و مبادی کے مطابق قرار دیا۔

اس نشست کا آخری مقالہ مولانا عبدالوہاب صاحب حمازی نے بعنوان ”صحافت کے ذریعہ دعوتِ الہیہ کی خدمت میں جامعات و مدارس کا متوقع کردار“ پیش کیا۔ موصوف نے وسائلِ اعلام کی غیر معمولی ترقی کا تذکرہ کرتے ہوئے صحافت کی خصوصیت و اہمیت کو واضح کیا، اور عصرِ حاضر میں مغربی اور غیر اسلامی وسائلِ اعلام اور صحافت جس طرح اپنے محرف ادیان اور بگڑی ہوئی تہذیب و تمدن اور ثقافت کو سارے عالم میں پھیلانے کیلئے لگی ہوئی ہے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے اسلامی و غیر اسلامی صحافت کے مابین تقابلی جائزہ لیا اور ہر ایک کے الگ الگ اثرات کو بیان کیا۔ موصوف نے اپنے مقالہ میں ہندوستان کے طول و عرض میں شائع ہونے والے جرائد و مجلات کی کثرت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی عدم تاثیر اور اس کے اسباب پر بھی روشنی ڈالی، اور اس کی سب سے ظاہر و باہر وجہ یہ بتلائی کہ ہندوستان کی اسلامی صحافت گروہی و حزبی مفادات سے وابستہ ہے۔

موصوف نے اسلامی صحافت کو دائمی کا مقام دیتے ہوئے مدارس اسلامیہ کے لئے ضروری قرار دیا کہ وہ امت کو معیارِ مدرس اور مستند خطیب کے ساتھ مستند اسلامی صحافت بھی دیا، ماہر اور با اعتماد اسلامی صحافتی کو کن اوصاف سے متصف ہونا چاہئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے زبان کے مسئلہ کو بھی زیر بحث بنایا، اور اپنے تجربات کی روشنی میں مزید سہل بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔

آپ کے مقالہ کے بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کا وقت کیا گیا، مختلف علماء و کرام خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے لئے اطراف کی مختلف مساجد میں منتشر ہو گئے، دارالرحمۃ لال گوال گنج کی جامع مسجد میں مولانا عبدالسلام صاحب رحمانی نے خطبہ جمعہ دیا اور نماز پڑھائی اور لوگوں کو دین کے مختلف مسائل سے روشناس کرایا۔

مجلسِ مذاکرہ کا چوتھا اور آخری اجلاس زیر صدارت مولانا محمد رئیس احمد ندوی صاحب وزیرِ نظامت مولانا عبدالواحد صاحب مدنی ۱۴ بجے بعد نماز عصر منعقد ہوا، جس میں

آخری اجلاس

ارمقالات اور تجاویز و قرارداد پڑھے گئے، سب سے پہلے مولانا حافظ صغیر احمد صاحب مدنی کا مقالہ ”اسلامی دعوت میں موجود وسائل کا استعمال“ مولانا منیار الرحمن صاحب استاذ مدرسہ اسلامیہ راگھونگر جوارہ نے پڑھ کر سنایا۔ موصوف نے اپنے مقالہ میں اسلامی دعوت کے حرم اور اس کے حکم پر مفصل روشنی ڈالتے ہوئے اس میدان میں موجود وسائل کے استعمال پر سیر حاصل بحث کی، اور واضح کیا کہ شرعی حدود کے اندر رہ کر ان تمام جدید وسائل کا استعمال ضروری ہے جو دعوت اسلامی کو ہر چار سو عام کرنے میں ممد و معاون ثابت ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ قدیم وسائل کے استعمال کو بھی ضروری قرار دیتے ہوئے ان کے ترک کو ضرر رساں اور نقصان دہ بتلایا۔

بعد مولانا رئیس احمد ندوی صاحب نے اپنا مقالہ بعنوان ”اسلامی دعوت میں منہج سلف کی اہمیت“ پڑھ کر سنایا جس کو قرآنی آیت ”اولئک الذین ہدی اللہ فبہد اہم اقتدہ“ سے شروع کرتے ہوئے تمام دینیہ میں اپنی عقل و سمجھ اور اپنے فہم و قیاس سے کوئی اختراعی طریق کار اور منہج ایجاد کرنے کے بجائے اسلاف کے پرچموڑے ہوئے موروثی علمی و دینی سرمایہ و ذخیرہ سے راہ عمل متعین کرنے کی اہمیت و ضرورت پر روشنی ڈالی، اور تاب و صفت سے استدلال کرتے ہوئے واضح کیا کہ اسلام نے اسی کا حکم دیا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بنیاد و سرسبز کے طریق ہدایت کی اقتدار و پیروی کی طرف توجہ دلائی ہے، لہذا ہمیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی بنیاد و رسل سمیت امت کے جملہ سلف صالحین کے طریق کار اور منہج سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور اسی ضمن میں واضح کیا کہ تمام انبیاء کرام اور ان کے طریق پر چلنے والے جملہ اسلاف کا مرکزی نقطہ توحید پرستی کی دعوت اور اس کی ضد شرک و کفر سے دور رہنے کی دعوت رہا ہے، اس لئے اسلامی دعوت سے شغف و لگاؤ رکھنے والوں پر اس بنیادی بات پر ہر حال میں لحاظ رکھنا لازم ہے۔

آپ کے بعد مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب سلفی مدنی استاذ جامعہ سلفیہ بنارس کے مقالہ بعنوان ”کیا مدارس اسلامیہ ہند حقیقی معنی میں دعوت اسلامی کے تقاضے پورے کر رہے ہیں“ کا خلاصہ مولانا عبدالرحمن مبارکپوری صاحب نے پیش کیا، واضح ہو کہ مولانا اصغر علی صاحب بوجہ شرکت ریفرنسر کورس جامعہ امام محمد بن سعود ریاض منقذہ دہلی جلسہ مذاکرہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ موصوف نے اپنے مقالہ میں دعوت الی اللہ کی تعریف اور فریضہ دعوت و تبلیغ کی ادائیگی میں قیام مدارس کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے ہندوستان کے اسلامی مدارس کو مختلف انواع میں تقسیم کیا ہے، مثلاً مدارس اہل حدیث، مدارس دیوبند، مدارس ندوۃ العلماء، مدارس جماعت اسلامی۔ ہر نوع کے مدارس کا

اقتضائی تجزیہ کرتے ہوئے ان کے اندر پائی جانے والی کوتاہیوں کی نشاندہی کی، اس کے بعد مشترکہ عیوب کا ذکر کرتے ہوئے صحیح تربیت کے فقدان اور احساس کمتری کا بطور خاص تذکرہ کیا۔

بعدہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب مبارکپوری کے مقالہ بعنوان ”اساتذہ کی تربیت عقیدہ سلف کی روشنی میں“ کا خلاصہ بھی مولانا عبدالرحمن صاحب مبارکپوری نے پڑھ کر سنایا۔ موصوف نے اپنے مقالہ میں اساتذہ کی تعلیم کے ساتھ ان کی دینی و اخلاقی تربیت پر زور دیا کیونکہ ایک صالح مدرس ہی صحیح طور پر تعلیم و تربیت کا کام انجام دے سکتا ہے۔

اسی پر مقالات کا سلسلہ ختم ہو گیا اور تجاویز و قرارداد کا مسودہ پڑھ کر سنایا گیا جس پر حاضرین بالاتفاق اپنی منظوری ظاہر کر دی۔ تجاویز کے بعد حکیم پروفیسر مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی نے اختتامی تقریر کی، جس میں موصوف نے پڑھے گئے مقالات اور ان میں پیش کیے گئے خیالات پر اپنے اطمینان کا اظہار فرماتے ہوئے اور جماعت اہل حدیث کے ماضی پر ہلکی سی روشنی ڈالتے ہوئے بتلایا کہ ۱۹۴۲ء کے بعد جماعت اہل حدیث کو سب سے زیادہ مصائب و آفات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ضمن میں دارالحدیث رحمانیہ دہلی کی تباہی کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل ظلمہ کی پریشانی خصوصاً اراکین و دیوبند سے اخراج کے بعد جس کمپرسی کے وہ شکار ہوئے اس کی جانب توجہ دلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس بن کو انبیاء و رسل کے ذریعہ بھیجا ہے وہ اس کا ماضی و کفیل ہے، جس سے چاہے جس طرح چاہے اپنے دین کا کام لے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ آج مجدد الشرائع حضرت مدارس کی کثرت ہے، وسائل کی کوئی کمی نہیں، اس کے بعد حضرت یاں سید سید نذیر حسین صاحب رحمہ اللہ کی درس گاہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے بتلایا کہ آج ہندو پاک میں کتاب و سنت جو غفلت ہے وہ میاں صاحب ہی کی درس گاہ عظیم کے طفیل ہے۔ دعائیہ کلمات پر اپنی تقریر ختم کی۔

سب سے اخیر میں ڈاکٹر عبدالرحمن عبدالجبار صاحب انفروائی نے شرکاء و مجلس مذاکرہ کی ہمت افزائی اور ان کی تشجیع پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس اجتماع کو علاقہ کا علماء کے اجتماع اور موضوع بحث کے اعتبار سے سب سے اہم قرار دیا، مدارس کی اہمیت پڑھے گئے مقالات اور ان میں پیش کیے گئے خیالات کی افادیت و اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان کو احتساب نفس کی حیثیت دی۔

قلت وقت کی وجہ سے انتظام میں بعض کوتاہیوں کا ذکر کرتے ہوئے کسی طرح کی تقصیر پر معذرت ظاہر کی، رینیوں کی اصلاح اور گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے مجلس مذاکرہ کے اختتام کا اعلان کیا۔

واضح ہو کہ اس شب میں بھی اجلاس عام کا اہتمام کیا گیا تھا جو زیر صدارت حکیم عبداللہ صاحب رحمانی زیر نظامت رضوان اللہ مبارکپوری ۹ ۱ بجے سے شروع ہو کر تقریباً پونے بارہ بجے اختتام پذیر ہوا۔ اس اجلاس عام میں مولانا ابوالعاصم وحیدی مولانا عبدالوہاب حجازی، جناب عبدالسلام قدوسی صاحبان نے مبارک تعالیٰ اور نعتیہ کلام سے سامعین کو غلظت کیا، اور مولانا احمد مجتبیٰ صاحب سلمیٰ نے ”اتباع صفت اور نکاح حدیث“ اور مولانا عبداللہ صاحب رحمانی نے ”ہندوستان کے حالات حاضرہ میں مسلمانوں کا فریضہ“ کے عنوان پر ایمان افروز تقریریں کیں۔ گزشتہ شب کی طرح اس شب میں بھی اطراف و جوانب سے وافر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور علماء کرام کے خطاب سے مستفید ہوئے۔

(ڈاکٹر رضوان اللہ مبارکپوری)

مکتبہ سلفیہ، بنارس کی تازہ ترین پیش کش

مختصر

تاریخ ادب عربی

حصہ چہارم

دور عباسی

از، مقتدی حسن ازہری

قیمت: ۹۰ روپے

پتہ: مکتبہ سلفیہ، ریلواری تالاب، دارانی۔ ۲۲۱۰۱۰

انتخاب : محمد مستقیم سلفی

باب الفتاویٰ

کپڑوں پر ذمی رُوح کی تصویریں بنانے سے متعلق

استفسار اور اس کا جواب

از عبد الصبور نئی مسجد اہل حدیث نیا پورہ مالیکاؤں ضلع ناسک ۔

مسئلہ مندرجہ ذیل میں علمائے دین و مفتیان شرع متین کا کیا فتویٰ ہے ؟

شہر مالیکاؤں اور تقریباً ان تمام مقامات پر جہاں کپڑوں کی بُنائی ہوتی ہے وہاں کپڑوں پر بعض نقشاں بطخ اور مورد وغیرہ کی شکل میں تیار کی جاتی ہیں چونکہ عام بیوہاری ایسی ہی قسم کی نقشاں زیادہ پسند کرتے ہیں اور بازار میں ایسے کپڑوں کی مانگ بہت زیادہ رہتی ہے۔ اس لئے بسکے حضرات کنار وغیرہ پر اس قسم کی نقشاں تیار کرنے پر بسا اوقات مجبور ہو جاتے ہیں بس ایسی صورت میں ان کا یہ عمل شرعی حیثیت سے درست نہیں یا نہیں ؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں ! یہ بات ہم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس میں موریہ بطخ وغیرہ کی تصویروں کی تعظیم مقصود نہیں ہے بلکہ اس کی حیثیت فقط عام نقشیوں کی سی ہے،

نیز ہمیں اس کا بھی یقین ہے کہ تمام مسائل شرعیہ خاص خاص معاماتوں پر مبنی ہیں اور ان میں مفاد عامہ کو لا پورا لحاظ رکھا گیا ہے، جواب سے جلد شکور و رانیں۔

فقط والسلام

الجواب : بہت سے صحابہ مثلاً حضرت علیؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے بکثرت ایسی صحیح مرفوع احادیثیں بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی وغیرہ تمام معتبر مستند

کتب احادیث میں مروی و منقول ہیں جن سے کسی جاندار چیز کی تصویر بنانے کی حرمت و ممانعت ثابت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تصویر بنانے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اور ان کے حق میں قیامت کے دن شدید عذاب میں مبتلا کئے جانے کی وعید سنائی ہے، اسی لئے علماء و سلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسی تصویر بنانا بالکل حرام اور گناہ کبیرہ ہے، امام ابو شریع مسلم بن الحکیم نے لکھتے ہیں: قال اصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لانه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الاحاديث وسواء صنع بما يمتثل او يغيره فصنعتة حرام بكل حال لان فيه معناه خلق الله تعالى او سواء ما كان في ثوب او بساط او درهم او دينار او فلس او انا او حائط او غيرهما وما تصوير سورة الشجر ورحال الابل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام ج ۲ ص ۱۹۹ -

جس مسلمان کے دل میں موافقہ و اخروی کے خوف سے حلال و حرام کی تلاش کرنے کی فکر ہوگی اور اسی پر قناعت کر لے گا یا مانی جذبہ موجود ہوگا، وہ کبھی نفس کے اس دھوکے میں مبتلا نہیں ہوگا کہ ”اس قسم کی نقوشوں کو بیروپاری زیادہ پسند کرتے ہیں، اور بازار میں ایسے کپڑوں کی بہت زیادہ مانگ ہے“ یہ زیادتی کی ہوس ”مجبوری سے کہی بات نہیں ہے بلکہ الہام الکثیر لشر حرام نے تم کو راہِ خدا سے) فافل کر دیا، ثنائی ترجمہ کی مصداق ہے۔

پہنچ فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاتی علی الناس زمان لا یالی السوء ما اخذ منه امن لجمال امن الحرام (بخاری ۱۵ ص ۲۷۹) یعنی ایک زمانہ ایسا لوگوں پر آئے گا جس میں آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس نے حاصل کیا ہے یہ حلال (طریقہ) سے حاصل ہوا ہے یا حرام سے (اس کا مطمح نظر بس مال ہوگا خواہ جیسے بھی حاصل ہو۔

یہ بھی ایک باطل دوسرہ ہے کہ ”اس میں مویا بطخ وغیرہ کی تصویروں کی تعظیم مقصود نہیں ہے، گویا سائل کا مقصد یہ ہے کہ اگر تعظیم مقصود ہوتی تو البتہ ان تصویروں کا بنانا ممنوع ہوتا، جب ایسا نہیں ہے تو یہ کام ناجائز نہیں چاہیئے۔ لیکن یہ کہنا تو اس وقت صحیح ہوتا جب یہ ثابت کر دیا جاتا کہ حدیثوں میں جن تصویروں کے بنانے کی ممانعت وارد ہے وہ صرف وہی تصویریں ہیں جنکی تعظیم مقصود ہو، حالانکہ اس تخصیص کی کوئی دلیل شریعت میں موجود نہیں ہے، بشرط میں صرف وہی روح اور فیرضی روح کی تصویروں کا فرق کیا گیا ہے، تعظیم مقصود یہی ہے، اس کے لحاظ سے حدیث

ہیں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے،

یہ صحیح ہے کہ ”مسائل شرعیہ مصلحتوں پر مبنی ہیں اور ان میں مفاد عامہ کا لحاظ رکھا گیا ہے۔“ لیکن اس کا فیصلہ دن کر کے نہ مصلحتوں کی رعایت اور مفاد عامہ کا لحاظ، ذی روح چیزوں کی تصویریں بنانے کی عام اجازت دینے پر ہے؟ یا دین و ایمان، اخلاق و کردار کو تباہ کرنے والے اس قتلے کو روکنے میں ہے؟ صلیائے امت، انقیائے ملت و ماہرین اسرار شریعت کا خیال تو یہ ہے کہ انسانیت کی فلاح اس کے روکنے ہی میں ہے، اور اگر یہ دیکھ کر کہ بہت سے لوگوں نے اس کو اپنا ذریعہ معاش بنالیا ہے، اس لئے ان کے ذاتی مفاد کو ”مفاد عامہ“ قرار دے کر اس کام کے لئے کافقوی دینا چاہیئے۔ تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ :-

(الف) بہت سی عورتوں نے عصمت فردوسی کو اپنا ذریعہ معاش بنالیا ہے اس لئے ان کے لحاظ سے ”مفاد عامہ“ کا تقاضا ہے کہ اس کام کو جائز قرار دیا جائے۔

(ب) اسی طرح بہت سے لوگ گرہ کٹی کے ذریعہ روزی کماتے ہیں اور اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اسی لئے ”مفاد عامہ“ کی رعایت اس میں ہے کہ اس کام کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا جائے۔

(ج) نیز بہت سے آدمیوں نے چوری، ڈاکہ زنی، فریب دہی کو اپنا ذریعہ معاش بنالیا ہے تو ان کے لحاظ سے ”مفاد عامہ“ کی رعایت چاہتی ہے کہ ان سب کاموں کو شرعاً جائز اور درست کہا جائے۔

الغرض ایسے بہت نا جائز کام ہیں جن کو لوگوں نے اپنا ذریعہ معاش بنالیا ہے، وہ سب سائل کی مذکورہ بالا طعن کی رد سے جائز ہونے چاہئیں۔ ایسے ”اجتہاد“ سے الشکر کی پناہ۔

الحاصل مور، بطخ وغیرہ جاندار چیزوں کی تصویریں کپڑوں میں بننا اور اس کا کاروبار کرنا شرعاً جائز نہیں ہے
لشراً علم بالصواب۔

نذیر احمد رحمانی

جامعہ رحمانیہ، بنارس

۲۶ ربیع الاول ۱۴۱۳ھ

۴ اگست ۱۹۹۳ء

بنارس

ماہنامہ

شمارہ / ۱۱ نومبر ۱۹۹۳ء جمادی الاولیٰ ۱۴۱۴ھ جلد ۱۱

اس شمارہ میں

- ۱۔ درس قرآن مولانا اصغر علی سلفی ۲
- ۲۔ درس حدیث " " " ۴
- ۳۔ افتتاحیہ مدیر ۶
- ۴۔ تحفظ شریعت کانفرنس کی تحریری روش مولانا اصغر علی سلفی ۱۶
- ۵۔ طلاق ثلاثہ سے متعلق فتویٰ پر نامناسب ٹیبل محمد ارشد سلفی، جامعہ سلفیہ ۲۰
- ۶۔ طلاق ثلاثہ کی ناخوشگوار بحث • چند مراحل ۲۸
- ۷۔ نظم پروفیسر حفیظ بنارس ۳۷
- ۸۔ رپورٹ سالانہ میننگ مجلس منتظمہ جامعہ سلفیہ بنارس ۳۸
- ۹۔ جامعہ عالیہ عربیہ منو کے ایکٹ لائٹ خاتم کی رحلت محفوظ الرحمن سلفی، بکھلیہ ۴۰
- ۱۰۔ باچشم نم مولانا محمد مستقیم سلفی ۴۳
- ۱۱۔ باب الفتاویٰ علامہ نذیر احمد رحمانی ۴۶

مدیر
عبد الوہاب مجازی

پتہ
دارالتالیف والترجمہ
بی ۱۶ جی ریوڑی تالاب لانی ۲۲۱۰۱

بدل اشتراک

سالانہ ۴۵ روپے • فی پرچہ ۴ روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے
کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو چکی ہے۔

شرعیّت عادلہ از کتاب جہم کی متحمل نہیں

الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان - الآية (۲۲۹)

رجعی طلاقیں دومرتبہ ہیں پھر یا تو اچھائی کے ساتھ روکنا ہے یا مہلکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔

اسلام میں ازدواجی زندگی کی بڑی اہمیت ہے اسی لئے نکاح کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور بسا اوقات اس کو فرغ قرار دیا گیا ہے اور ازدواجی زندگی کو سنوارنے بنانے اور اس کو محسن و خوبی چلانے کے لئے بہترین اصول، اچھے ضابطے اور قوانین و اخلاق کے ربانی تعلیمات بتائے گئے ہیں جس کو بروئے کار لاکر ازدواجی زندگی کو خوشگوار اور بابرکت بنایا جاسکتا ہے بعض ناگہز حالات میں اس مقدس رشتہ کے اندر دراڑیں پڑنے لگتی ہیں اس کے خاتمے اور رفع خلاف کے لئے متعدد کارگر باتوں کی تلقین کی گئی ہے، مثلاً بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھنا اور اس کی خامیوں سے چشم پوشی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے اندر خیر کے پیدا ہوجانے کی امید و یقین رکھنا، پھر نصیحت کرنا، ناراض ہو کر بستر پر منہ پھیر لینا، اور بستر تبدیل کرنا، ہلکی سزا دینا، زنجیر کی طرف سے ہی خواہ بزرگوں کی طرف سے مصالحت اور تلمی دد کر کے کی مخلصانہ سعی بلیغ کرنا، طلاق و جدائی کے بعد پیش آنے والے مشکل حالات اور پریشانیوں کا تصور کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے باوجود مباح ہونے کے بغرض ہونا اور انسانِ ابدی دشمن شیطان کی خوشنودی کا سبب ہونا وغیرہ امور کو ملحظ رکھتے ہوئے اگر بناؤ کی کوئی صحت نظر نہ آئے اور میاں بیوی کے شکل میں دونوں کے باقی رہنے میں نقصان کا یقین ہو تو شوہر کو اجازت ہے کہ اپنی بیوی کو طہر کی حالت میں ایک طلاق اور تین ماہ تک اپنے گھر میں رہنے دے جس میں تھمی۔ اس مدت میں دماغ ٹھیک ہونے کے بعد یہاں حالات میں سدھار اور طلاق کے بعد تلخ زندگی کے حقائق کو محسوس کرنے کے بعد اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو کرے ورنہ تین ماہ کے بعد بیوی بائٹہ ہو جائے گی دوبارہ نکاح جدید سے ہی اس کی زوجیت میں آسکتی ہے۔

پھر یہ حال دوسرے طلاق کے وقت بھی ہو گا یعنی عدت کے اندر رجوع کا حق صرف دو طلاقوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیا ہے

چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا قانون اور حد متعین کیا گیا ہے کہ دو زوجی طلاقوں کے بعد تم چاہو تو اپنی بیوی کو بھلائی اور اپنی کے ساتھ رکھ لو یا خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دو۔ اب ایسی صورت میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی متین کی ہوئی حدود کو پامال کرتے ہوئے بیک وقت تین طلاق دیتا ہے تو وہ حدود اللہ سے تجاوز کرنے والا ہے اس لئے ایسے ظالم کا عمل قبول نہیں مردود ہے۔ لہذا ایک طلاق ہی واقع ہوگی بقیہ کا شرعاً عمل نہ ہونے کی وجہ سے لغو اور رائیگاں ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے کو صاف طور پر فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کے کھلاؤ کرنے والا ہے اس کی بات کا اعتبار نہیں لے لے ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ اور اسی پر خیر القرون میں عمل تھا اور بعد کے محققین نے بھی اسے اپنایا ایسے لعاب اور لہجہ یعنی اور بکو اس کرنے والے کے قول کا اتنا اعتبار ہو اور اس کو اتنی اہمیت دی جائے۔ اس کے ان دونوں لغویات کو حق مان کر یا باطل اور جرم مانتے ہوئے مظلوم عورت کے سیرامے منڈا دیا جائے ظلم اور تعدی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ”بند رکی بلا طوطے کے سر“ ہاں کسی کجوقت نا عاقبت اندیش پر تعزیر ایسا کسی نے کر دیا تو اسے قانون الہی تصور نہ کیا جائے گا۔ یہ ایک قاضی، حاکم، اور دلی الامر کا اجتہادی فعل ہوگا۔ اس قسم کے لوگوں کے حق میں اور اگر ایسا نہیں کیا گیا اور حدود الہی سے تجاوز کرتے ہوئے تینوں کو تین مان کر بیوی الگ کر دی گئی تو پیشانی کے بعد اللہ اور رسول اور مومنین کی جانب سے ملعون قرار دی گئی، حلالہ جیسی گندی اور جیاسوز حرکت کا ارتکاب کرنا ہوگا۔ جو حقیقت میں شیعوں کے متبع سے صورتہ ومعنی مشابہ ہے بلکہ اس سے بھی قبیح کہ اس کی قباحت بے دینی اور رفسی کے نام پر ہے۔ اور یہ سیرا پا دین اور مذہب اسلام کے نام پر جو حقیقت حلالہ عذاب ہے۔ اس گناہ کا جسے بیک وقت تین طلاق دینے کی اجازت اور اسے نافذ کرنے کے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مقلدین جاہلین پر مسلط کر رکھا ہے، اور حدود الہی سے ہر تجاوز کرنے والے کو اللہ کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا کرتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حلالہ کرنے والے منگنی کے سانڈھ پر حد جاری فرمائے تھے، اور حلالہ جیسے فعل فشیع اور امر حرام کو زنا قرار دیا تھا۔ خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی یہی کرتے تھے۔

حدس میں مذکور آیت کے بعد کچھ احکام بیان ہوئے ہیں پھر بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی دو زوجی طلاقوں کے بعد شوہر چوہ کر لے اور پھر کبھی تیسری طلاق بھی دیدیتا ہے تو اس کی بیوی اس کے لئے جائز نہ ہوگی، تاآنکہ اس کا شرعی نکاح کسی دوسرے شوہر سے ہو جائے اور اس شوہر سے بھی مذکورہ عام کوششوں کے بعد نباہ نہ ہونے کی صورت میں طلاق واقع ہو جائے تو عدلت کے بعد پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔

حیلہ سازی و مکر بازی شریعتِ مطہرہ کی روشنی میں

عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرة
فخرج إليه فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون مبلغ من بعض فاحسب الله
صادقاً فاقض له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فأنما هي قطعة من النار۔ (الحديث)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے دروازے پر جھگڑا اور لڑکھار
ہوتے سنا آپ ان کی طرف فیصلہ کے لئے نکلے اور فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں اور میرے پاس فیصلہ کے لئے جھگڑنے والے
آتے ہیں اور شاید بعض اپنے مخالف سے زیادہ بلیغ اور اپنے مدعا کو بہتر طور پر پیش کرنے والا ہوتا ہے جس سے میں سمجھتا
ہوں کہ وہی سچا ہے چنانچہ اسی کے حق میں فیصلہ صادر فرمادیتا ہوں (اور وہ خوب جانتا ہے کہ وہ اس کا تقدار نہیں صرف
اس کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے) تو میں جس شخص کو اس کے بجائی کا حق دیدوں تو وہ اس کے حق
میں جہم کا ایک ٹکڑا ہے یا اتنا سے لے کر جہنمی ہو جائے یا چھوڑ کر اعرانِ حق کرے۔

اس حدیثِ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں انسانوں کی بھلائی اور رہنمائی کے لئے بیان فرمائی ہیں
جو شخص صاحبِ قدرت اور اولی الامر میں سے ہو اسے کسی بھی نزاع کے فیصلہ کے لئے فوراً کوشش کرنی چاہئے، اس حدیث
اور فیصلہ قبل فریقین کو سچائی کی نصیحت کرنی چاہئے۔ خاص طور پر اس دنیا و فانی میں حق بات ہی کہنے کی تلقین اور غلط
بات کے ذریعے دوسروں کی حق تلفی کی سزا اور اس پر وعید کا ذکر بھی ہونا چاہئے، اس حدیث میں ان لوگوں کی سخت تردید
ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے کوئی اور مخلوق مانتے ہیں حالانکہ آپ ہی افضل البشر ہیں، اس میں ان
لوگوں پر بھی ردِ شدید ہے جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ اور غیب کی ہر بات آپ کو معلوم تھی اور ان
لوگوں کی بد عقیدگی بھی اس حدیث کی روشنی میں ظاہر ہوتی ہے جو بزرگ بدست ہیں، اور اپنے بزرگوں کو حق میں ایسا سے
من گھڑت قصے سنا کر ان کی فضیلت و کرمیت ثابت کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بزرگ جھگڑنے والوں

اور اپنے پاس آنے والے متابعین و مریدین کے احوال ان کے بیان کرنے سے پہلے بیان کر دیتے ہیں اور دل کا چہرہ بجانب
 یسے ہیں۔ اس قسم کے قصے تصوف پرستوں کے یہاں بہت زیادہ ہیں۔ یہ قصے شریکات و خرافات کے ڈھیر ہیں اور عقیدہ کے
 لئے میٹھا و نشیلہ زہر ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے حق و ناقی ہونے کے بارے میں اکثر جانتا ہے کہ وہ صحیح
 مقدار ہے یا نہیں اس لئے صرف فیصلہ کی بنیاد پر وہ حاکم کے فیصلہ کو دینے سے اصل مقدار نہیں ہو جائے گا جی کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کسی کے حق میں فیصلہ فرمادیں اور وہ جانتا ہے کہ میں اس کا اصل مستحق نہیں ہوں تو وہ
 اس کے لئے سخت حرام ہے اور ان لوگوں کے عذاب کا کیا حال ہوگا۔ جو دوسروں کے حق مارنے اور غلط ثابت کرنے کے
 لئے رشوت دیتے ہیں اور مختلف تحریضات اور فتنوں اور دودھ گئیوں کے ذریعے اپنے کسی کو بہانے کی کوشش کرتے
 ہیں، نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاکم فریقین کی باتیں اور گواہی سن کر اس کی روشنی میں فیصلہ کرنے کا مکلف ہے
 اصل حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور بسا اوقات صاحبِ امر کو اس لئے حاکم و قاضی کو اس کے اجتہاد اور فیصلے کا ثواب
 ملے گا غلط فیصلہ صادر ہونے کے باوجود، اور فیصلہ درست نکلا تو دوسرے ثواب کا مستحق ہے، لیکن اس کی بنیاد پر جس
 کے حق میں فیصلہ ہوا اسے اس کے لئے وہ مال یا بات وہ چیز حرام ہی ہوگی جب کہ وہ جانتا ہو کہ حقیقت میں اس نے غلط
 بیانی اور جھوٹے گواہوں کے ذریعے یہ مقدمہ جیتا ہے اور اصحاب الجہل نے مکر و حیلہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حرام کی
 ہوئی چیزوں کو جائز کر دئے ہوئے کہا کہ اگر کسی نے کسی کی بہن، بیٹی یا ماں پر غلط دعویٰ کر دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس
 پر رد و جھوٹے گواہ بھی کھڑے کر دیئے اور قاضی صاحب اس کی بنیاد پر اس عورت کو اس کی بیوی قرار دیدیں تو عورت
 انکار کے باوجود اس کی بیوی ہو جائے گی، البتہ مال کے سلسلے میں ان لوگوں میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ مال کے
 بارے میں اگر فیصلہ ہوا تو جائز نہ ہوگا، ان کے نزدیک مال زیادہ محبوب اور اہمیت کا حامل ہے عزت و ناموس کے مقابلے
 میں۔ ان اصحاب رائے نے دوسری جگہ بھی شریعت میں نقب زنی کی، چنانچہ ان کا وہی مکر و حیلہ اسقاطِ زکوٰۃ کے
 سلسلے میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور پہلی قوموں پر حیلہ و مکر کے وجہ سے عذاب مسلط کیا تھا۔ اور ان کو ملعون
 قرار دیا، شہادت زورِ عظیم ترین گناہ ہے مگر وہ بھی یہاں مغربِ شمسِ شہر، شریعتِ اسلامیہ نے عورت کے حقوق
 اور اس کے مفادات کے تحفظ کے لئے نکاح میں دلی کا ہونا شرط قرار دیا ہے کہ وہ اپنے دوزخیں رنگا ہوں اور طویل
 تجربوں کی روشنی میں اس ابدی رشتہ کے لئے بہتر شخص کے سلسلہ میں فیصلہ کرے تو یہ حق بھی عورت کی خود مختاری کے
 نام پر سلب کر لیا گیا۔ لیکن ملے ہاتھوں یہ حق بھی غصب کر کے بچوں لنگوں اور قضاہ کے نذر کر دیا گیا۔

افتتاحیہ

توجہ کامرکز طلاق ثلاثہ یا اہم مسائل؟

سنت و شریعت محمدیہ کی اشاعت و تحفظ اور امت محمدیہ کی اجتماعیت و اتحاد کا لحاظ قیامت اہل الحدیث کا اس وقت سے منہج و مشن ہے، جب ائمہ اربعہ رحمہم اللہ نے منسوب تقلیدی مذاہب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور آج بھی اس جماعت کا یہی منہج ہے اور قیامت تک رہے گا ان شاء اللہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امت محمدیہ غیر امت ہے ہی اس بنا پر کہ وہ تمام بنی آدم کو سنت و شریعت محمدیہ کے معروف کا حکم دیتی اور منکرات سے روکتی ہے، اگر وہ اس فریضہ کی ادائیگی سے غافل ہو جائے تو خیر امت نہیں، جماعت اہل حدیث کے اس مقام و منصب سے متعلق حضرات کو کچھ شک و شبہ ہوا انہیں دور رسالت اور دور صحابہؓ و تابعینؓ سے لے کر آج تک صحابہ و تابعین کے منہج و طریق کے مطابق سنت و شریعت کی اشاعت و تحفظ کرنے والے لاکھوں کٹر دوروں مجاہدین و انقیاء و ابرار کی تاریخ پڑھی ہے یہی اہل الحدیث اور سلفی ہیں جو قرآن و سنن رسولؐ اور منہج اصحابؓ رسولؐ و تبع تابعینؓ کو دین اسلام اور اس کی تنفیذ کا پاکیزہ ترین سرچشمہ گردانتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے تمام ادوار اور ان کے ائمہ و مشائخ کے لئے اے اسلام کا اُنڈیل زمانہ قرار دیتے ہیں۔

پچھلے مہینوں میں طلاق ثلاثہ کا مسئلہ جب دینی مدرسوں اور دارالافتاؤں کی حدود پھاٹک کر بھارت بلکہ دنیا کے عام انسانی معاشرہ کے لئے موضوع سخن بن گیا تو اس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنے والے مسلمانوں کے طبقہ میں جو احناف اور حنفی کہلاتے ہیں، اور اہل السنۃ والجماعۃ میں ہشمار ہوتے ہیں بڑی بوکھلاہٹ اور غم و غصہ کی لہر پیدا ہو گئی جس کے متعدد دھماکے ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے امام مقلد کی طرف جو مذہب معروف طہر پر منسوب ہے یعنی ایک وقت کی تین طلاق تین بائٹہ مانی جائے گی غالباً بھارت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اہل حدیث کے علاوہ عام انسانوں کی اتنی بڑی تعداد نے اے مسلمان عورت کے لئے زیادتی اور ظلم قرار دے دیا کہ حلقہ احناف کے

کثرت تعداد کے غور نے انہیں بوکھلاہٹ اور غم و غصہ میں مبتلا کر دیا، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے مقابلہ میں مسک اہل حدیث کو بہت سے مسلمان علماء و فضلاء نیز دوسرے بڑے بڑے لکھے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے سب سے بہتر اور مسلمان عورتوں کے لئے عین انصاف قرار دے دیا، اور یہ امر مقلدین احناف کے لئے اس حد تک ناگوار ہے کہ وہ سنی ہوتے ہوئے فقہ جعفری کی اشاعت کی بات کر سکتے ہیں لیکن فقہ الحدیث کے ذکر سے ان کو لرزہ اور غصہ آتا ہے، جب کہ احناف جن روایتوں سے اپنے مذہب کی تقویت کے لئے استدلال کرتے ہیں ان کا ضعیف ہونا علماء محققین کے یہاں ثابت شدہ امر ہے، اور اہل الحدیث نے جن حدیثوں پر اپنے مسک کی بنیاد رکھی ہے، وہ ثابت اور اعلیٰ درجہ کی صحیح حدیثیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں پھر حضرت ابو بکرؓ کے دو خلافت پھر حضرت عمر فاروقؓ کے دو خلافت کے دو یا تین سالوں میں ایک وقت کی تین طلاق ایک طلاق رحمی مانی جاتی تھی، حضرت عمرؓ نے تین طلاق کو تین ازراہ مصلحت و اجتہاد قرار دیا تھا جس کے ساتھ وہ کوڑے بھی لگواتے تھے، نیز بعد میں اس سے حضرت عمرؓ کا رجوع کر لینا بھی ثابت ہے، لیکن تقلید کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے کہ امام کے قول کے آگے امام الانبیاء و الرسل خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت و صحیح حدیثوں کو بھی مقلدین رد کر دیا کرتے ہیں، منہج اعتقاد و عمل کا یہی وہ نقطہ ہے جہاں احناف و مقلدین اہل الحدیث کی روشن اور سیدھی شاہراہ سے کترا کر او بڑا بڑا پگڈنڈیوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے ساتھ خلقت کی ایک بڑی تعداد کو بھی پریشان کرتے ہیں، احناف کی بوکھلاہٹ اور غم و غصہ کی ایک تیسری وجہ بھی ہے کہ اس مسئلہ کے ساتھ جماعت اہل حدیث کا نام، کام اور مقام مدرسوں اور دارالافتاؤں کی چہار دیواری سے نکل کر عام اہل بھارت کے سامنے کسی حد تک نمایاں ہو گیا ہے، لوگ جماعت اہل حدیث کی تاریخ، اس کے بحال، اس کے کارناموں، اس کے منہج اعتقاد و عمل اور اس کی دعوت کو جاننے کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کتاب و سنت کی دعوت کو تمام بنی آدم تک پہنچانے کے لئے انسانوں کی یہ رغبت جماعت کے لئے جہاں نیک فال ہے وہیں دعوت اسلامی اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی کے لئے کامل تیاری اور اس راہ میں استقلال کی عظیم قوت بھی درکار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث نے جس طرح ہر دور میں پورے عزم و استقلال اور ایمانی بصیرت و جرات کے ساتھ سنت کی اشاعت و تحفظ میں اپنا تاریخی کردار ادا کیا ہے، اس موقع پر بھی یقیناً وہ اپنا فریضہ ادا کرے گی اور ہر دور میں جس طرح اس نے مسلمانوں کی اجتماعیت اور اتحاد کا لحاظ کیا ہے آج بھی وہ اس کی رعایت اور

تخت کرے گی مگر قرآن و سنت اور اعتقاد و عمل میں صانع سلف صالحین کی قیمت پر نہیں بلکہ ان کی اتباع کرتے ہوئے اور ان کی اتباع کی بر ملا دعوت دیتے ہوئے، طلاق ثلاثہ کے مسئلہ کے نمایاں ہو جانے کے ساتھ اگر جماعت اہل حدیث بھی نمایاں ہو گئی تو اس سے احناف برادری کو اپنے تشخص اور مفادات کے لئے تشویش ہو گیا وجہ ہے اور بولکھلا ہٹ اور غم و غصہ کیوں ہے، یقین رکھنا چاہئے اور اطمینان بھی کہ جماعت اہل حدیث جس شخص کے لئے ہر دور میں کوشتاں رہا کی ہے اسی کے لئے کوشتاں رہے گی یعنی سنت و شریعت محمدیہ کا تشخص، سر زمین وطن پر اعلا کلمۃ اللہ اور دنیا کی متاعِ قلیل کی جگہ برادران وطن کو آخرت کی دائمی نعمتوں اور اللہ کی رضا کے حصول کی ترغیب۔

ہندوستان میں امت مسلمہ جس صورت حال سے دوچار ہے یقیناً وہ بہت نازک اور ہتلا دار انگیز ہے، ملک کو تقسیم کرنے والوں نے اسے متعدد ٹکڑوں میں بانٹا، لیکن بھارتی مسلمانوں کے لئے مصائب کا بندوٹ پڑا، نصف صدی ہونے کو آہی ہے وہ مسلسل پیچھے ہی ڈھکیلے جا رہے ہیں، وسائلِ حیات سے محرومی اپنی جگہ تھی ہی کہ بابر مسجِد کی ظالمانہ مسماری کے ذریعہ انھیں رنج و الم کے تاریک غار میں ڈھکیل دیا گیا پھر ساتھ ہی جہانگیر فسادات کے ذریعہ انھیں غم بالائے غم کا مزہ چکھایا گیا، اس عظیم سانحہ سے مسلمانوں میں اجتماعیت کی ایک لہر اٹھی، مگر مختلف سطحوں پر رونما ہونے والے واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم معاشرہ کی روز بروز بڑھتی ہوئی پرگندگی اور شخصی، گروہی، اور ذات برادری کے تشخص اور مفادات کے تحفظ کی کش مکش مسلم معاشرہ میں باہمی نزاع کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، جس سے اجتماعیت کی اس لہر کے تحلیل ہو جانے کے شدید اندیشے پیدا ہو رہے ہیں، مسلمانوں میں اجتماعیت کی سب سے مضبوط بنیاد سنت و شریعت محمدیہ پر عمل ہے، مگر مسلمانوں میں سنت و شریعت سے دوری بابر بڑھتی جا رہی ہے، نئی نسلیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی پابندی سے دور ہو رہی ہیں، اور ان کے مسائل سے واقفیت کم سے کم تر ہو رہی ہے، ٹی، وی اور ڈش انٹینا مسلم معاشرہ سے اس کی اسلامیت کا ایک ایک رنگ ہرچہ کر نئی نسلوں میں بے حیائی، عریانیت، فحاشی، زنا اور تمام منکرات کا سیلاب لا رہے ہیں، منشیاتِ انجوائی بجا ہی کے راستہ پر لے جا رہی ہیں، علماء، ائمہ اور مشائخ کا احترام اور ان سے عقیدت بڑھتے بڑھتے غلو کی آخری دروں کو پار کر کے انھیں امامِ معصوم کے درجے تک پہنچا چکی ہے، توسل اور وسیلہ کے عقیدہ میں فساد، انحراف اور لونیزیت پرستی کے سارے مراسم کو اسلامی رنگ دے کر مزار پرستی اور پیر پرستی کو ایک مستقل شریعت بنا ڈالا گیا ہے، ان تک کہ امام الانبیاء کی سنت و شریعت کی جگہ کر دوڑوں مسلمانوں کو یہ باور کرایا جا چکا ہے کہ مزار پرستی اور ائمہ پرستی

ہی اصل شریعت محمدیہ ہے، اعاذنا اللہ من ذلک۔ اشعریہ، ماتریدیہ اور جمہیت و اعتزال کے جراثیم اور وحدت الوجود و وحدت الشہود کے خالص عجبی ملحدانہ اعتقادات و نظریات نے اسلام اور سلف صالحین کے سیدھے سادے اعتقادات کے پھلنے پھولنے کے مواقع ختم کر رکھے ہیں، نہ معلوم کتنے فاروق عبداللہ اور جعفر شریف ہندو مذہب پر ایمان کا اقرار کرتے ہوئے بتوں کا درشن کر رہے ہیں، اس لئے کہ وحدۃ الوجود کا کافرانہ عقیدہ صدیوں سے مسلمانوں کو یہی سبق پڑھا آ رہا ہے۔

گہ معتكف دیر گہے ساکن مسجد

شاید کہ بہ بینم رخ لیلیٰ بہ بہانہ

بیع و شرا میں اسلام کی پابندی کی جگہ سود و قمار لے رہا ہے، سنت محمدیہ میں کفو کا معیار دین ہے لیکن اس کی بجائے مصنوعی فقہی معیارات کفو نے مسلم معاشرہ کو ہندو معاشرہ سے زیادہ بدتر اور قبیح صورت میں اونچ نیچ کے اندر مبتلا کر رکھا ہے، اور یہ صورت حال مسلمانوں میں اتحاد اور اجتماعیت کی دشمن ہے، بلکہ کتنی مسلم لڑکیاں اسی سبب سے ہندو لڑکوں سے شادی کر لیتی ہیں، بابر ی مسجد کے نام پر کتنے قائدین ہائے تمکین نے ملی و دینی غیرت کو ٹھوکر مارتے ہوئے لاکھوں کی رقمیں ان بدترین ہاتھوں سے کھائی ہیں جو آگے چل کر بابر ی مسجد کو مسمار کرانے میں شریک ہوئے، اور آج جب کہ مسجد کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کہیں اور بنانے کے لئے حکومت وقت کو کچھ رسیٹیوں کی ضرورت ہے تو سگ صفت لوگوں کی ٹولیاں دم ہلاتے ہوئے اس کے دروازے کا چکر کاٹ رہی ہیں، نمازوں کی امامت کا منصب خالص دینی اور نہایت درجہ معزز اور عالی شان ہے، اتنا عالی شان کہ اس کے لئے مسلمانوں سے بھی اجرت لینا محل نظر اور مختلف فیہ ہے مگر مسلمان کی اس دینی اور اجتماعی بے غیرتی کو کیا کیجئے کہ باضابطہ تنظیم بنا کر اور ملت سے منہ موڑ کر اتنے عظیم منصب، خالص دینی اور تعبدی عمل کی اجرت غیر مسلموں سے طلب کر رہے ہیں، اس طرح کے ایک وہ مسائل نہیں بلکہ پوری شریعت مصطفویہ زیر و زبر کی جا رہی ہے، یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ بھارت میں یہ سب کچھ کرنے والے تقریباً سب ہی احناف مقلدین ہیں، گو وہ سب دیوبندی حنفی نہیں ہیں، مسلم معاشرہ کے حد درجہ انتشار کی یہی وہ نوعیت و کیفیت تھی جس نے تاتاریوں کو عالم اسلام اور بغداد کو تباہ و برباد کرنے کی دعوت دی تھی خود ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کے خاتمہ کے بعد اب دینی اعتبار سے ان کے تشخص اور انفلوئٹ کو بالکل ختم کر دینے کے لئے رہ رہ کر جو قیامت خیز طوفان اٹھتے رہتے ہیں ان کا داعی بھی مسلم معاشرہ کا یہی

انتشار ہے مگر افسوس اس ناکہ بھارتی حنفیت اور تقلید اتنی محرومیوں اور انتشار و افتراق کے باوجود یہ ماننے کے لئے آمادہ نہیں کہ سارا جرم سنت و شریعت محمدیہ سے دوری ہے، اور امت محمدیہ ہند کی سعادت اور سر بلندی سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج اعتقاد و عمل کی ٹھیک ٹھیک پیروی میں ہے۔

ہمیں حیرت ہے کہ طلاق ثلاثہ سے متعلق جماعت اہل حدیث کے روشن موقف پر تبصرہ کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے اخبار دعوت نے بھی ایک مراسلہ کے ذریعہ جماعت پر پسا پائی کا الزام لگادیا، ہمیں یقین ہے کہ یہ اخبار اس کا حلقہ اور اس کے مراسلہ نگار اگر اسلام کی اس اصل شکل و صورت سے آگاہ ہوتے جسے دور رسالت سے لے کر دور تبع تابعین تک پیش کیا گیا ہے تو طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ انہیں اس کی روشن بصیرت ہوتی کہ اس کے بعد جو تقلیدی مذاہب کا دور آتا ہے وہی دراصل پسا پائی کا دور ہے، اور تقلید و پسا پائی دونوں مترادف الفاظ ہیں، اور ہندوستان میں خود طلاق ثلاثہ کے مسئلہ میں اہل الحدیث نے نہیں بلکہ خود جماعت اسلامی اور عام احناف پسا پائی کا جو مظاہرہ کیا ہے اس کی ایک تصویر بنظر عبرت دیکھئے، ۱۹۳۲ء کے احمد آباد سیمینار میں احناف اہل الحدیث اور جماعت اسلامی وغیرہ کے چیدہ علماء کا جو مشترکہ بیان شائع ہوا تھا کہ اگر کسی طلاق دینے والے کی نیت تین طلاق سے ایک ہی ہو تو اسے ایک ہی طلاق تسلیم کیا جائے گا، اہل حدیث حلقہ میں اس فیصلہ کو اس لئے بنظر استحسان دیکھا گیا کہ اصل سنت صحیحہ محمدیہ سے کچھ تو قریب ہوئے، دراصل امت محمدیہ کا اصل تقدم و ازدھار یہی ہے کہ وہ پلیٹ کر خیر القرون اور سلف صالحین کے دور میں پہنچ جائے، مگر اس بار طلاق ثلاثہ کا مسئلہ اس زور شور سے جب اٹھا تو جماعت اسلامی پسا ہو کر حنفیت کے خول میں دبک گئی جب کہ سنت و شریعت محمدیہ کی دعوت اور اتباع کا تقاضا تھا کہ جماعت اسلامی اس پر باضابطہ بیان دیتی اور مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیتہ العلماء کو آواز دیتی کہ وہ حنفیت اور تقلید کے بوسیدہ آہنی خول سے باہر آکر صحیح سنت کی اتباع کی طرف قدم بڑھائیں اور کم از کم دونوں پلیٹ فارموں سے احمد آباد کے مشترکہ اعلان کی تائید میں بیان جاری کرواتی، مگر اس قضیہ میں جماعت اہل حدیث پر پسا پائی کا الزام لگانے والی جماعت آگے بڑھ کر کچھ نہ کر سکی، اور جمعیتہ العلماء نے اپنی پریس کانفرنس میں بغیر کسی استثناء کے ایک وقت کی تین طلاقیں کے تین واقع ہو جانے کا بیان اور فتویٰ جاری کر دیا اور نہایت ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ جماعت اہل حدیث پر مسلمانوں میں انتشار پھیلانے اور دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کا الزام بھی عاید کر دیا، یہ پریس کانفرنس تقلیدی پسا پائی کی بدترین علامت ہے، اور مسلمانوں میں انتشار پھیلانے اور دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کی راہ

میں بھارتی حنفیت نے کون سی کسر باقی رکھی ہے جس کی تکمیل کے لئے جماعت اہل حدیث اپنے ہاتھوں کو گنڈا کرے گی اور مسلم پرنسپل لاہور ڈکارویہ اس قضیہ سے متعلق اس سے کم افسوسناک نہیں ہے، اس حیثیت سے کہ یہ بورڈ مسلمانوں کے مختلف مذاہب و مسالک کا نمائندہ ادارہ ہے، طلاق ثلاثہ کے قضیہ میں اس کے لئے یہ کم سلامتی کی راہ نہیں تھی کہ احمد آباد سیمینار کے مشترکہ اعلامیہ کی تائید میں باقاعدہ بیان جاری کرتا، لیکن بورڈ نے طویل سکوت کے بعد اس مسئلہ میں جب کچھ حرکت شرعی کی تو وہ حنفیت کے تحفظ و دفاع کے لئے تھی نہ کہ صحیح و ثابت سنت رسول کے لئے، خبروں سے معلوم ہوا کہ بورڈ کی ذمہ دار ترین شخصیتوں نے جمعیۃ اہل حدیث کے موجودہ ذمہ داروں سے قومی پریس کے خلاف بیار دینے پر زور ڈالا جو اگرچہ غیر ضروری تھا لیکن مسلم اجتماعیت کے لحاظ میں جمعیۃ کے ذمہ داروں نے بیان شائع کر یا جس میں طلاق ثلاثہ سے متعلق جماعت اہل حدیث کے موقف کو واضح طور پر پھر سے دہرایا گیا تھا، اس کے بعد بورڈ نے ایک بیان تیار کیا جس میں تحریر تھا کہ ایک وقت کی تین طلاق تین ہی مانی جائے گی اور اسے جمعیۃ اہل حدیث کے موجودہ امیر کے پاس دستخط کے لئے پیش کیا گیا لیکن انہوں نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، اس خبر کی تصدیق جمعیۃ کے دفتر سے کرائی گئی ہے کہ بورڈ کا جو بیان پریس نے شائع کیا ہے اور جس پر موجودہ امیر جمعیۃ اہل الحدیث کا دستخط ہے اس میں وہ جملہ مذکور نہیں ہے کہ ایک وقت کی تین طلاق تین ہی مانی جائے گی، اس سے حنفیت کے تحفظ و دفاع کے لئے بورڈ کی جانب دارانہ کارروائیوں کی کھلی تصویر سامنے آتی ہے، ساتھ ہی یہ روش مسلمانوں کی ایجاباً اور اتحاد کے لئے بھی بڑی مضر ہے کیونکہ مسلمانوں کا حقیقی اتحاد صحیح و ثابت سنت و شریعت کی اتباع ہی میں ہے جس کا نمائندگی اور اثبات سے بورڈ قاصر اور پسپا رہا، ساتھ ہی یہ کارروائیاں اس وقت دجل و فریب اور تبلیغ کی صورت میں سامنے آتی ہیں جو ایسے ذمہ دار دینی و شرعی ادارے کے ہرگز شایان شان نہیں جب بنارس کے اردو روزنامہ قومی مورچہ نے ۳ اکتوبر کے ایڈیٹوریل میں بورڈ کی میٹنگ کی رپورٹ کے کچھ حوالے اور ان پر اپنا تبصرہ شائع کیا جس میں تحریر تھا کہ بورڈ کی میٹنگ میں شامل علما نے بڑے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں دیہ اسلامی شریعت کی رو سے مجرمانہ حرکت ہے، لیکن بہر حال اگر کوئی اس طرح تین طلاقیں دیتا ہے تو شریعت اسے تین طلاقیں ہی مانتی ہے اگرچہ غیر شرعی عمل قرار دیتی ہے، اس بیان کے جاری کرنے والوں میں بورڈ کے صدر حضرت مولانا علی میر اور جنرل سکریٹری قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کے علاوہ اور بہت سے علماء کے نام بھی شامل ہیں جن میں جماعت اہل حدیث کے بھی کئی ممتاز علماء شامل ہیں، مثلاً مولانا مختار احمد ندوی، غور فرمائیے کیا مسلمانوں کے مختلف گروہوں

میں اجتماعیت اور اتحاد پیدا کرنے کی کوششیں دار اور علم بردار شخصیات اور اداروں کا کردار اسی طرح کے مکرو و فہم پر مبنی ہونا چاہئے یا انھیں اسوۂ نبوی کی اتباع کی راہ اختیار کرنی چاہئے جو کہ مسلمانوں کو جوڑنے کی راہ ہے نہ توڑنے کی، ان سطور کی تحریر کے وقت اتفاق سے طلاق ثلاثہ کے متعلق لکھنؤ سے ایک حنفی مسلمان فتویٰ لینے کے لئے جامعہ سلفیہ بنارس کے دارالافتاء میں آیا، افتاء کے ذمہ داروں نے اس مسلمان سے کہا کہ لکھنؤ میں تین احناف کی نگرانی میں چلنے والا بہت بڑا ادارہ ہے جس کے سرپرست مسلم پرسنل بورڈ کے صدر ہیں وہاں سے فتویٰ نہیں لیا، اس شخص نے کہا: ہاں سے مایوس ہو کر آیا ہوں وہ لوگ حلالہ کرانے کے لئے کہتے ہیں، صحیح سنت سے اعراض اور خفیت کے لئے مجبور دارو سپاہی کے اس شرمناک رویہ کے مقابل اس قضیہ سے متعلق ممتاز حنفی عالم مولانا اخلاق حسین قاسمی کا موقف بڑا قابلِ درس ہے، اور بنارس کے اردو روزنامہ قومی مورچہ کی ۲۸ جولائی کی اشاعت میں طبع ان کے مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً گروہی شخص اور گروہی مفادات سے دامن کش ہو کر وہ اسلام کا تشخص اور اس کی سر بلندی چاہتے ہیں، مولانا نے لکھا ہے کہ اگر مذہبی قیادت اسلام کی فطری توسیع پسندی کا لحاظ رکھے اور فرقہ بندی کے تعصبات و پس پشت ڈال دے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلم خواتین کے لئے کوئی دشواری پیدا ہو، علماء و احناف نے کئی مسئلوں میں پیشانی دراضطرار کے تحت فقہاء کے اختلاف کی گنجائش سے فائدہ اٹھایا ہے، انہوں نے اپنا ایک تازہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک سرکاری ملازم نے اپنی تین بچوں والی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں، لڑکی والوں نے پریشان ہو کر دفعہ ۱۲۵ ہوا دکھایا اور تاحیات نان نفقہ کا مطالبہ کیا، سرکاری حلقوں کا رجحان لڑکی کی طرف تھا، طلاق دینے والے کو بنی نوکری بھی خطرہ میں محسوس ہوئی، وہ میرے پاس آئے بیوی، بچے، روزی روٹی سب کے چلے جانے کا خطرہ پیدا کیا، میں نے انھیں مسئلہ کی اونچ نیچ سمجھا کر مدرسہ ریاض العلوم اردو بازار دلی۔ اہل حدیث مدرسہ ہے۔ جانے بے غنا مندر لیا اور وہاں جا کر ان کی جان میں جان آئی، مولانا نے مزید لکھا ہے کہ بڑے بڑے اہل علم مادہ پرستی، اس غلبہ میں رخصت اور حیلہ کی گنجائشوں پر چل رہے ہیں، پھر ہمارے عوام عزیمت و استقامت کی راہوں پر نہ گمراہی کی کرامتیں کس طرح دکھا سکتے ہیں؟ مولانا نے لکھا ہے کہ حضرت عمر تین طلاقیں تین کے فیصلہ کے بعد طلاق دینے والے پر سزا بھی ہماری کرتے تھے، حضرت عمر کے ہاتھوں دڑوں کی سزا پانے کے بعد کون تین طلاق دینے جرات کر سکتا تھا، دو چار واقعے اس جلد بازی کے پیش آگئے ہوں گے اسی کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا ہوگا۔ اس وقت فزیری فیصلہ مصلحت کے مطابق تھا اور وہ کامیاب ہوا، لیکن آج یہ ملت تعزیری قوت سے محروم ہے اس لئے اخلاق

رخصت سے کام لینا ہی قرین مصلحت معلوم ہوتا ہے اور ضرورت کے وقت جوع کرلے اور اس خاندان کو بربادی سے بچانے کی ضرورت واضح ہوتی ہے، اس کی تائید میں مولانا نے علامہ سید سلیمان ندویؒ اور مولانا مفتی کفایت اللہؒ کے واقعات کا تذکرہ بھی کیا ہے، مولانا نے مزید لکھا ہے کہ آج کے ماحول میں کسی حلقہ کے علماء کو کسی ایک فقہی نقطہ نظر پر مسلمانوں کو جمع کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، یہ اختیار امیر اسلامی کو حاصل ہے، ہندوستان تو ایک سیکولر ملک ہے، پاکستان کی پٹروسی مسلم حکومت اپنے قائدین مذہب کو ایک مکتب فکر پر متفق کرنے کی جرات نہیں رکھتی، مولانا نے لکھا ہے کہ اخبارات کی ادمم بازی کو زیادہ اہمیت دینے اور اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، اگر کسی اچھے پہلو کی طرف قومی پریس توجہ دلاتا ہے تو ہمیں اس سے عار محسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر ہم چھوٹی موٹی کا پونا کیوں بن گئے ہیں، مولانا نے مزید لکھا ہے کہ تین طلاق ایک سلسلہ میں اس پس منظر کو سامنے رکھنا ضروری ہے، جو اس مسئلہ کے بڑے محقق امام ابن تیمیہ حرانی کے عہد میں تھا، امام کے عہد ساتویں صدی ہجری میں عالم اسلام پرتاؤی حادثہ کی قیامت خیز طاقت واقع ہو رہی تھی، اور امام محترم نے اس دور کے بیرونی اور اندرونی حوادث کا ایک مجاہد کی طرح مقابلہ کیا تھا، قید و بند کی تکلیفیں اٹھائی تھیں، باہر کے مصائب کے ساتھ مسلم معاشرہ اندرونی خلفشار سے دوچار تھا، جو صورت آج درپیش ہے، امام قوم نے اندرونی الجھنوں سے ملت کو نجات دلانے کی غرض سے تین طلاق ایک کی سنت نبوی کو ترجیح دی جو حضرت رکانہؓ کے واقعہ میں نظر آتی ہے، امام محترم نے مسلمانوں کو شفاعت اور وسیلہ جیسے مسائل میں حقیقت پسندی کی راہ دکھائی اور ختم شریف اور بزرگوں کی دعاؤں کے سہارے جینے کی عادت سے چشمکارا دلایا کیونکہ ان کاموں میں بہت غلو پیدا ہو گیا تھا۔ مولانا کی یہ تحریر حنفیت اور اس کی تقلید کے لئے جمود، پسپائی اور جانبداری اختیار کر لینے والے مسلم پرسنل بورڈ، اور بوکھلاہٹ میں حنفیت کے دفاع و تحفظ کے لئے پریس کانفرنس کر ڈالنے والی امیر الہند کی جمعیتہ العلماء نیز وقتاً فوقتاً جماعت اہل حدیث کے خلاف دل آزار تحریریں شائع کرنے والے حنفی تقلیدی اداروں کو آئینہ دکھاتی ہے، حنفی علماء کی تحریروں میں عموماً تقلیدی جمود اور پسپائی موجود ہوتی ہے، اور اس تعصب اور تعصب نے ان سے اس حد تک نوذہمیریت سلب کر لیا ہے کہ انہیں صحیح سنت رسول کی سچی طلب مغفود معلوم ہوتی ہے، انہوں نے تقلیدی روش ہی کو اصل شریعت محمدیہ سمجھ رکھا ہے، ان علماء کی شائع ہونے والی تحریروں میں ایک بات قدر مشترک کے طور پر اور موجود رہتی ہے کہ اہل حدیث مسلک پر حمل کرنے والوں کی تعداد بہت قلیل ہے، یہ بات کہنے والے اگر سکولر سیاسی لیڈروں تو سیاسی مفادات کے

مول کے لئے اس کی گنجائش سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ تب دلچر علماء کے شایان شان نہیں، علماء کو یہ بات اچھی ج جانی چاہئے کہ حق اور باطل کے معاملہ میں اسلام میں تعداد کی قلت و کثرت کا کوئی معیار و پیمانہ نہیں ہے، علماء کو ”و قلیل من عبادی الشکور“ اور ”کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله“ کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہئے۔ طلاق ثلاثہ کے مسئلہ میں یہ یقینی ہے کہ جماعت اہل حدیث کا موقف ہی سنت محمدیہ اور شریعت اسلامیہ کا ترجمان ہے، اور یہ ت لازم ہے کہ وقت اس مسئلہ میں حنفیت کا محاسبہ کر کے رہے گا، ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ یکساں مسئلہ کی دو قوتیں گہات میں لگی ہیں، اور ہم یہ بات بھی تسلیم کر سکتے ہیں کہ پریس میں اس مسئلہ کو زیادہ اسی سد سے اچھا لایا گیا ہے، لیکن بقول مولانا اخلاق حسین قاسمی اگر کسی اچھے پہلو کی طرف قومی پریس توجہ داتا ہے تو ہمیں اس سے مار محسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نہایت اخلاص سے یہ بات عرض کریں گے کہ ل کی عدالتوں میں مسلم پرسنل لا کے متعلق جو ضابطے موجود ہیں ہمیں بڑھ کر خود ٹھیک ٹھیک کتاب و سنت صیح دلائل کے ساتھ ان کی اصلاح کر دینی چاہئے، اور اس میں کوئی مار محسوس نہیں کرنی چاہئے، حقیقت ہماری ملی پیش قدمی اور دینی ترقی کی راہ یہی ہے۔

امیر الہند جمعیتہ العلماء کے پلیٹ فارم سے طلاق ثلاثہ کے مسئلہ سے متعلق پریس کانفرنس کر کے اور ۳۳/۳ اکتوبر ۱۹۳۲ء کو تحفظ شریعت کانفرنس کے انعقاد کے ذریعہ جو راستہ اختیار کیا ہے وہ تیقت میں تحفظ شریعت کا راستہ نہیں ہے بلکہ تحفظ حنفیت کا راستہ ہے۔ کیا شریعت صرف ان چند انین ہی کا نام ہے جو ملکی عدالتوں میں مسلم پرسنل لا کے نام سے موسوم ہیں، آج جب کہ مسلم معاشرہ خود مارے ہاتھوں، ہماری بد اعمالیوں اور مفاد پرستیوں کے ذریعہ سنت و شریعت محمدیہ کے ایک ایک حکم بے آزاد روز بروز انتشار کا شکار ہوتا جا رہا ہے، ہمیں تحفظ شریعت کانفرنس اس عزم و حوصلہ، وسیع قلبی، اخلاص و اعتقاد و عمل میں منہاج سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کے جذبہ صادق کے ساتھ نعتہ کرنی چاہئے جس سے مسلم معاشرہ کے انتشار اور شریعت سے دوری کے فتنہ کو ختم کیا جاسکے، اور زندگی لے تمام مراحل اور گوشوں میں اسلامی احکام و فرائین کو نافذ کیا جاسکے، مگر تحفظ شریعت کانفرنس کے پہلے بیان میں بقلم خلیفہ امیر الہند صاحب نے جماعت اہل حدیث پر یہودیوں اور نصرانیوں کے شاگرد ہونے کا

للزام لگا کر نہ صرف اپنی حیثیت عرفی کو نمایاں کیا ہے بلکہ امت محمدیہ اور شریعت محمدیہ کے متعلق اپنے مشہور عزائم سے بھی پردہ اٹھا دیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موصوف کو مسلمانوں کی اہتمامیت اور اتحاد نیز سنت و شریعت محمدیہ کے تحفظ کی فکر تو کجا وہ اول و ہلہ میں دوسروں پر کچڑا چھال کر اسی کے پس پردہ انگریزوں سے وظیفہ خواری کی اپنی قدیم سنت کو آزاد بھارت میں بھی پیہم جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں اگر ملت کے امیر اور قائد کہلانے والوں کا کردار اسی قدر پست اور سطحی رہا تو اس کا اللہ ہی نگہبان ہے :

عجم ہنوز ند اندر موز دیں ورنہ ۔

القول المجمل

فی الکشف عن الدلیل

قرأت فاتحہ، رفع یدین اور سنت فجر کے مسائل پر مدلل بحث

تصنیف

احسن جمیل بن عبد البصیر سلفی

قیمت : ۴۲ روپے

مکتبہ سلفیہ، رنڈی تالاب وارانسہ،

تحفظِ شریعت کا نفس کی تخریبی روش

اسلام میں امارت کا منصب بڑا محترم اور ذمہ دارانہ ہے، اس منصب کا حق ادا کرنے کے لئے حد درجہ فقی اور ایثار و قربانی کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی انانیت، عصبیت، جانبداری اور تنگ نظری سے پرہیز بھی ضروری ہے۔ مگر افسوس ہے کہ اسلام کے دوسرے شعائر و تعلیمات کی طرح یہ منصب بھی خود مسلمانوں کے ہاتھوں پامال ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس بات کا کھلا حکم موجود ہے کہ خود سے امارت طلب نہیں کرنا چاہئے، اور اگر کوئی طلب کرے تو اسے دینا نہیں چاہئے، بلکہ امت کے اہل علم و نظر اپنی صوابدید اور باہم مشورے سے جس کو مناسب سمجھیں امیر مقرر کریں۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو امارت کے منصب کے لئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ووٹ کراتے ہیں، اور اپنے حق میں ووٹ حاصل کرنے کے لئے سوجھ بوجھ کرتے ہیں، اور اگر یہ کچھ مشکل نظر آتا ہے تو اپنی ہی طرف سے اپنی امارت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ صورت حال ایسی ہے کہ ملت کا کوئی فرد اسے پسند نہیں کرتا، اور نہ اس کے نتائج اچھے ہوتے ہیں۔ اگر امارت طلب کرنے والے یا اپنے وسائل کے ذریعہ امیر بننے والے افراد اپنے کردار و اخلاق کے ذریعہ کوئی اچھا نمونہ قائم کرتے، اور ملت اسلامیہ ہند کی خدمت انجام دیتے نیز اپنے اثر و رسوخ کے ذریعہ امت میں اتحاد و اتفاق کی کوشش کرتے تو خوشی ہوتی کہ کسی کار خیر کی تکمیل کے لئے انہوں نے امارت کے منصب کو طلب کر کے حاصل کیا ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اس طرح امارت کو تقادد حاصل کرنے یا اس کا دعویٰ کرنے کے بعد انسان فرقہ پرستی و گروہ بندی کو فروغ دیتا ہے اور کسی محدود نظریہ و مسلک کی چہار دیواری میں بند ہو کر دوسروں کو مطعون کرتا ہے، اور جب اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی تو سب و شتم اور افتراء پر داری و کذب بیانی پر اتر آتا ہے، اور ان ناپسندیدہ اعمال و اقدامات کے لئے ذرائع ابلاغ کا ناراوا استعمال کرتا ہے۔

پچھلے دنوں امیر الہند مولانا اسعد مدنی صاحب کی طرف سے اسی طرح کے ایک ناپسندیدہ رویہ کا نمونہ سامنے آیا ہے

مولانا موصوف کے پاس متعدد بڑے بڑے منصب ہیں، لیکن پچھلے دنوں آپ نے جس غیر ذمہ دارانہ اقدام کا ثبوت دیا ہے اس سے مجبوراً انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ تمام مناصب ملت کی خدمت کے بجائے کسی اور مقصد کے لئے دیئے گئے ہیں۔ اس وقت ملک میں طلاق ثلاثہ کی بحث چل رہی ہے، اس کو کس نے کب کس مقصد کے لئے اٹھایا ہے اس کی تفصیل بہت سے اخبارات میں آچکی ہے، اس لئے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں، لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ اس مسئلہ کا سہارا لیکر مختلف طبقہ ہائے احناف کی طرف سے جماعت اہل حدیث کو براہ کذب بیانی واقرا پر دازی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جن غیر اہل حدیث حضرات کی طرف سے اہل حدیث موقف کی حمایت کی جاتی ہے انہیں بھی جلی کٹی سنائی جا رہی ہے۔ اس مسئلہ میں امیر الہند کی پریشانی کچھ زیادہ نظر آرہی ہے، آپ جمعیتہ علماء و ہند کے سربراہ اور امیر الہند کہے جاتے ہیں، لیکن ان دونوں مناصب سے بہت نیچے اتر کر آپ نے جماعت اہل حدیث پر ناروا حملے کئے ہیں، ایک اخباری بیان میں استہائی غیر ذمہ دارانہ طور پر آپ نے جماعت اہل حدیث پر انتشار پھیلانے کا الزام عائد کیا، حالانکہ اگر یہ وصف کسی فرد پر صادق آتا ہے تو وہ آپ ہیں، کیونکہ آپ ہی کی سربراہی میں دارالعلوم دیوبند کی تقسیم عمل میں آئی، اسی طرح آپ کے پیدا کئے ہوئے حالات میں جمعیتہ علماء و ہند کی بھی تقسیم در تقسیم کا منظر دینا نے دیکھا، ایسی صورت میں جماعت اہل حدیث پر تفریق و انتشار کے الزام میں جو صداقت ہے وہ سب کو معلوم ہے۔

امیر الہند صاحب کو مذکورہ الزام و اتہام سے تسلی نہ ہوئی تو آپ نے دہلی میں تحفظ شریعت کانفرنس منعقد کی، اس کانفرنس کے ابتدائی بیانات میں جو غیر ذمہ دارانہ بلکہ سوقیانہ انداز ہمارے سامنے آیا اس پر ہمیں آج تک حیرت ہے، امیر الہند نے اس کانفرنس میں نام لئے بغیر جماعت اہل حدیث کو ”گونگے پہلوان“ سے تشبیہ دی ہے، اور اس جماعت کو یہود و نصاریٰ کا گرو بتایا ہے۔ قارئین سوچیں کہ جب کسی امیر الہند کی حیثیت یہ ہو جائے تو سچ کوئی کیا کہہ سکتا ہے! مذکورہ دونوں باتیں صرف حق و صداقت ہی سے عاری نہیں بلکہ ذہنی و فکری افلاس اور بزدلی کی بھی دلیل ہیں، امیر الہند کے عظیم منصب کا دعویٰ اگر کوئی شخص بقلم خود بھی کرے تو اسے اس منصب کا احترام ملحوظ رکھنا ضروری ہے، لیکن افسوس کہ مدنی صاحب نے منصب کے اس احترام کو بری طرح پامال کر دیا ہے۔ مدنی صاحب کا گہرا انداز ادبی کے پہلے سے جمعیتہ علماء و ہند سے وابستہ ہے، اور اس جمعیتہ نے مسلمانوں کے مفادات و حقوق کی پرواہ کئے بغیر جس طرح کانگریس پارٹی کی ہمنوائی بلکہ کفیش برداری کی ہے اس سے ماضی قریب کی تاریخ پر نظر رکھنے والا شخص واقف ہے، اس کے باوجود جماعت اہل حدیث کو ”گونگے پہلوان“ جیسے باز آری طبقہ یاد کرنا شیعہ کے محل میں بیٹھ کر دوسروں پر ہتھیار لانے کے مصداق ہے۔ ہند کی امانت اور جمعیتہ علماء کی سربراہی کا قیام

یہ تھا کہ مدنی صاحب ملت کی آزمائش کے مواقع پر میدان میں نظر آتے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا، جب آزمائش کی گھڑی گزر جاتی ہے تو یہ مخلص قائدین سامنے آتے ہیں، اور میدان عمل میں کوئی کرشمہ دکھانے کے بجائے دوسروں کو مطمئن کرتے ہیں، ملک میں جب ایمر جنسی نافذ ہوئی تھی اسوقت بھی جمعیت علماء کا جو کردار سامنے آیا اس سے تمام لوگ واقف ہیں بلکہ اس وقت مدنی صاحب کے رویہ پر بعض عربی مجلات بھی اظہار خیال کے لئے مجبور ہو گئے تھے۔

جہاں تک یہود و نصاریٰ کی شاگردی کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں بھی جماعت اہل حدیث کو کسی صفائی کی ضرورت نہیں انگریزی سامراج کے عہد میں ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو مسلم تنظیمات و شخصیات کا کردار خود بخود بتا دیتا ہے کہ اس شاگردی کا شرف کن لوگوں کو حاصل ہے، الزامی طور پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ کی شاگردی پر لہر کشتی سے پہلے مشنکین اور بہت پرستوں کی شاگردی پر اظہار خیال کرنا ضروری ہے، دارالعلوم دیوبند کی عالمی کانفرنس کا افتتاح جس شخصیت سے کرایا گیا تھا وہ کلمہ گو نہیں تھی، اسی لئے جب دارالعلوم کی تقسیم کا عمل شروع ہوا تو خود بہت سے احناف کی زبان سے یہ بات سننے میں آئی کہ یہ اسی افتتاح کی نحوست ہے۔ مدنی صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کی تاریخ ہی انگریز دشمنی سے شروع ہوتی ہے، اس لئے شاگردی کے مذکورہ الزام کی مصداقیت کیلئے مدنی صاحب کے کسی اور جماعت کی طرف دیکھنا چاہیے، اور اگر کامیابی نہ ہو تو پھر اپنے حلقہ ارادت میں تلاش کرنا چاہیے، ہمیں امید ہے کہ مومن کو مایوسی نہ ہوگی۔

مدنی صاحب کیلئے غور کرنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ طلاق ثلاثہ کے مسئلہ میں صرف جماعت اہل حدیث ہی کا وہ موقف نہیں ہے جس پر وہ برہم ہو رہے ہیں، بلکہ متعدد علماء و حنفیہ بھی یکجائی تین طلاق کو ایک طلاق ہی مانتے ہیں، اور اس مسئلہ میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے احمد آباد کے اپنے سیمینار میں جو فیصلہ کیا ہے اس میں بھی متعدد علماء کی تحریروں میں یکجائی تین طلاق کو ایک ماننے کی حمایت ہے، اب مدنی صاحب ان علماء و احناف پر معلوم نہیں کس نوعیت کا حکم لگائیں گے۔

مدنی صاحب نے خود کو یا ان کے متبعین نے ان کو امیر الہند کا لقب دیا ہے، اس لقب میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ موصوف ملک کے امیر ہیں یا یہاں کی آبادی کے، اور اگر آبادی کے امیر ہیں جیسے مولانا آزاد کو امام الہند کا لقب دیا گیا تھا، پھر مسلم آبادی کے ہیں یا غیر مسلموں کے بھی؟ اس لقب سے ذہن کا تبادر اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ موصوف خود کو ملک اسلام آبادی کا امیر تصور کرتے ہیں، اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی وہ کون سی جماعتیں ہیں جو آپ کے امیر تسلیم کرتی ہیں؟ کیا سنی جماعتوں میں جماعت اسلامی یا بریلوی آپ کو امیر تسلیم کرتے ہیں؟ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ مدنی صاحب تمام

مسلمانان ہند کے امیر میٹری، اور یہ مسلمان انھیں امیر تسلیم بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کا کونسا مفاد طلاق ثلاثہ کے مسئلہ سے وابستہ ہے کہ مدنی صاحب اس کو اس طرح کانفرنسوں اور بیانات سے حل کرنے کیلئے کوشاں ہیں؟ ان مسلمانوں میں جہالت و پسماندگی ہے، غربت و افلاس ہے، دشمنی و عداوت ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شرک و بدعت ہے، کیا ان امور پر بھی مدنی صاحب اسی طرح توجہ دیتے ہیں جیسے اہل حدیث کی مخالفت پر دے رہے ہیں؟ مدنی صاحب اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ملت اسلامیہ کے مفاد کیلئے صحیح طور پر کام کرنے میں وہ سیاسی مقاصد اور لیڈرانہ شہرت حاصل نہ ہوگی جس کو وہ منشاں ہیں، اسی لئے صحیح راہ چھوڑ کر دل آزاری و انتر پر دازی کی راہ پر چل رہے ہیں، اور ان کے مریدین ان کا مزاج پہچاننے کے بعد اسی طرح کے منفی کاموں پر ان کے سامنے اظہار عقیدت کرتے ہیں اس لئے مدنی صاحب کو اپنے رویہ پر نظر ثانی کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔

اخیر میں مدنی صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ سیاسی مقاصد اور ہیں، اور مذہبی مقاصد کچھ اور، دونوں کیلئے مسلم قائدین اپنی اپنی بساط کے مطابق طالع آزمائی کر رہے ہیں، موصوف اگر دونوں مقاصد کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں یا کسی ایک مقصد کے حصول کی تمنا رکھتے ہیں تو اس کے لئے اپنے مریدین کے ساتھ کوشش کریں، اور جس سے چاہیں خرچ اخراجات وصول کریں، لیکن اہل حدیث جیسی جماعت سے الجھنے میں موصوف کا کوئی فائدہ نہیں، یہ جماعت میدان سیاست میں آپ کی حریف نہیں، البتہ مذہبی میدان میں یہ جماعت آپ کو اس بات کی آزادی نہ دے گی کہ آپ جو چاہیں کہہ دیں، آپ اسلام کے تنہا ترجمان نہیں، یہ غلط فہمی آپ کے والد محترم کو پیدا ہوئی تھی تو علامہ اقبال کو اس کا تدارک کرنا پڑا تھا، آپ ایسا کوئی زعم اپنے دماغ میں نہ پیدا کیجئے کہ آپ کا منفی مسلک یا دیوبندی مکتب فکر یا جمعیۃ علماء مسلمانوں کی رہنمائی اور اسلام کی تشریح و تعبیر کی تنہا مالک ہے، اس سلسلہ میں ملک کی دوسری جماعتوں کو بھی حق دیجئے، دوسرے اگر آپ کو برداشت کرتے ہیں تو آپ بھی دوسروں کو برداشت کیجئے، ایسا نہ ہو کہ ماہنامہ تحلی کی طرح کے طنز و تعریض کی نوبت آجائے، اور دوسروں کو ہنسنے کا موقع ملے، اور اگر شوق پیش زنی بہت زیادہ ہو تو پھر ملک کی ان غیر مسلم جماعتوں کی طرف رخ کیجئے جن کا سب سے پہلا چیلنج آپ کی جمعیۃ علماء اور آپ کی امارت کہے، جماعت اہل حدیث کی راہ بالکل الگ ہے، لہذا اس سے الجھنے میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں، والسلام علی من اتبع الهدی۔

...

طلاق ثلاثہ سے متعلق فتویٰ پر نامناسب ردِ عمل

تحریر: محمد ارشد سلفی، شعبہ تصنیف و ترجمہ، جامعہ سلفیہ

بابری مسجد کی شہادت کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں بسنے والے مسلمانوں کی طرف سے یہ آواز اٹھی کہ ہر طرح کے اختلافات اور بالخصوص فروعی اختلاف کو فراموش کر کے تمام مسلمانوں کو متفق و متحد ہو جانا چاہئے، اور پوری یک جہتی و ہوشمندی کے ساتھ ملک کی فرقہ پرست طاقتوں کا مقابلہ کرنا چاہئے۔ مسلمانوں کے مابین اتفاق و اتحاد کی یہ آواز مختلف جرائد و مجلات میں اور علماء کرام کی تقریروں میں بار بار دہرائی گئی اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔

مسلم پرسنل لا بورڈ اور ملی کونسل کے ذمہ داران نے مسلمانوں کو پیغام اتحاد دینے کے لئے مختلف شہروں کے دورے کئے اور اجتماعات میں عوام و خواص کو وقت کی نزاکت کا احساس دلایا۔

خود ہمارے شہر بنارس میں شیعہ و سنی فرقوں سے تعلق رکھنے والے مختلف مسلک کے علماء و عوام متعدد بار جمع ہوئے، جس کے نتیجہ میں ایک کونسل کی تشکیل عمل میں آئی جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ باہمی اتحاد و تعاون سے ملت کی فلاح و بہبود کے پروگرام بنائے جائیں اور سب لوگ مل کر انہیں عملی جامہ پہنائیں۔

ملت کے لئے بابری مسجد کا سانحہ ہر اشدید اور آزاد ہندوستان میں اپنی نوعیت کی پہلی جارحیت تھی جس سے ملت کا ہر فرد بری طرح متاثر ہوا تھا، اس لئے توقع تھی کہ اس سانحہ کے بعد ملت کے اتحاد و اتفاق کے لئے ایٹھنے والی آوازیں مؤثر ثابت ہوں گی اور مسلمان بہت کچھ کھونے کے بعد ہی سہی متحد ہو جائیں گے۔

لیکن مرکزی جمعیتہ اہل حدیث ہند کے صدر و فروعی واقعہ دہلی سے طلاق ثلاثہ کے بارے میں ہماری ہونیوالی

ایک چھوٹی سی تحریر نے ہماری آرزوئے اتحاد و اتفاق کے حدود اربعہ کو واضح کر دیا اور پورے ملک کے لوگوں کو بتایا کہ اتحاد کی ہماری تمنا اور تعاون و یکجہتی کا نعرہ زبانی ہی خراج کے علاوہ اور کچھ نہیں، دلوں کی دوری اپنی جگہ قائم ہے، متبادل احترام اور باہمی رواداری سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں، عداوت و حسد اور بغض و کینہ ابھی ہمارے دلوں سے دور نہیں ہوا، ہم دوسرے کو سمجھنے اور برداشت کرنے کی قوت سے عاری ہیں، زبان سے ہم جو بھی دعویٰ کر لیں لیکن ہمارا عمل گروہ بندی کے حصار سے باہر نہیں جاسکتا، اپنی حیثیت دوسروں سے تسلیم کرانے کے لئے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کرنے میں کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔

مذکورہ تحریر نئی نہ تھی، نہ اس میں بیان شدہ مسئلہ نیا تھا، جماعت اہل حدیث کا شروع سے یہ فتویٰ ہے کہ ایک مجلس اور ایک وقت کی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اور شوہر کو رجوع کا حق باقی رہتا ہے، اس کے برخلاف حنفی مذہب کہتا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور شوہر کو رجعت کا حق نہیں رہتا۔ مسلمانوں کی مذہبی معلومات اس ملک میں قابل افسوس حد تک کمزور ہیں، اس لئے وہ غصہ میں پالکی اور دھڑ سے ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دیدیتے ہیں، جب غصہ فرو ہو جاتا ہے اور اپنے فعل کے عواقب کا احساس ہوتا ہے تو رجعت چاہتے ہیں، حنفی فقہ ان کو حلالہ کا مشورہ دیتا ہے، یعنی وقتی طور پر کسی مرد کے ساتھ اس مطلقہ عورت کی شادی کر دی جائے پھر اس سے طلاق دلو اگر پہلا شوہر اس سے نکاح کر لے۔ حنفی علماء جب بات کہتے ہیں تو ”حلالہ شرعیہ“ کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کا عمل شرعی حلالہ کے بجائے مذکورہ حلالہ پر ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجب لعنت ٹھہرایا ہے۔ عہدت میں طلاق دینے والا شخص اپنی غلطی پر نادام ہو کر رجعت چاہتا ہے لیکن حنفی فقہ کی رو سے جب اسے یہ سہولت نہیں ملتی تو وہ اہل حدیث مسلک کے علماء کے پاس آتا ہے اور فتویٰ لے کر رجعت کر لیتا ہے۔ اس طرح کے لوگ اہل حدیث علماء کے پاس بکثرت آتے ہیں، خود جامدہ سلفیہ سے اب تک ہزاروں فتوے ہماری آہٹے ہیں، اُنے والے مختلف شہروں، قصبوں اور دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف حیثیت و منصب کے لوگ ہوتے ہیں۔ دہلی میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دفتر میں بھی مذکورہ نوعیت کے سوالات آتے رہتے ہیں اور وہاں کی مجلس تحقیق علمی ان کے جوابات دیتی ہے۔

پچھلے دنوں اسی طرح کا ایک سوال آیا اور اس کا جواب جمعیت کی طرف سے دیا گیا جس میں قرآن و حدیث کی

روشنی میں رجعت کا حق ثابت کیا گیا تھا۔ جمعیۃ کا یہ فتویٰ کسی طرح ملکی ذرائع ابلاغ تک پہنچ گیا، ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس میں عورت کے لئے سہولت اور اس کی عزت کا تحفظ ہے، لہذا اپنے طور پر اس کی اشاعت کی۔ حنفی مذہب کے مقلدین کو یہ بات ابھی نہیں لگی کہ ان کے مسلک کے مقابلہ میں جماعت اہل حدیث کے مسلک اور فتویٰ کو پسند کیا جائے، چنانچہ حنفی علماء میدان میں اتر پڑے، اور پہلے درپردہ اور پھر علانیہ طور پر جماعت اہل حدیث اور اس کے مذکورہ فتویٰ کے خلاف بے سروپا باتیں کہنے لگے، حد تو یہ ہوئی کہ ”امیر الہند“ مولانا اسعد مدنی صاحب بھی میدان میں اتر آئے، اور دیوبند کے مختلف علماء کے سہارے فقہ حنفی کی مدافعت کا فرض ادا کیا۔

مذکورہ فتویٰ جاری کر کے جمعیۃ اہل حدیث نے نہ تو کوئی نئی بات کہی تھی نہ کسی کے خلاف کوئی اقدام کیا تھا، البتہ اس کا طلاق ثلاثہ سے متعلق فتویٰ ملک کے غیر مسلم لوگوں کو پسند آگیا تھا اور انہوں نے اس کو سراہا تھا۔ اگر ملکی ذرائع ابلاغ اور غیر مسلم عوام کے مذکورہ رویہ پر مسلمانوں اور بالخصوص احناف کی طرف سے خاموشی اختیار کر لی جاتی تو اس میں کوئی قباحت نہ تھی، لیکن تقلیدی ذہن رکھنے والوں کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ان کے فتویٰ کے خلاف اہل حدیث کے فتویٰ کو مقبولیت حاصل ہو، اس لئے مختلف علماء سمیت خود امیر الہند میدان میں آگئے اور اپنی پریس کانفرنس میں یہاں تک کہہ دیا کہ جماعت اہل حدیث کے علماء امت میں انتشار پھیل رہے ہیں!! اس موقع پر ملک کے حنفی مقلدین اگر خاموش رہتے یا صرف یہ وضاحت کر کے چپ ہو جاتے کہ جمعیۃ اہل حدیث کا جاری کردہ فتویٰ حنفی مذہب کا فتویٰ نہیں بلکہ حنفی مذہب اس طرح کی طلاق کو تین غیر حرجی طلاق مانتا ہے تو بات خوبصورت طور پر ختم ہو جاتی اور مسلمانوں کے مابین کسی طرح کا اختلاف بھی ظاہر نہ ہوتا۔ لیکن کثرت تعداد کے زعم میں جماعت اہل حدیث کو نشانہ بنایا گیا اور اس پر انتشار پھیلانے کا الزام لگایا گیا، وہ بھی امیر الہند کی طرف سے جن کی سربراہی میں دارالعلوم دیوبند تقسیم ہوا، اور جمعیۃ العلماء تین حصوں میں بٹ گئی اور انتشار و مخالفت کی یہ صورت اب بھی قائم ہے۔

”ایک مجلس کی تین طلاق پوری طرح جائز“ (اسعد مدنی)

قومی مورچہ کی سرخی | ”علماء اہل حدیث پر ملت اسلامیہ میں انتشار پھیلانے کا الزام“

معلوم نہیں یہ سرخی قومی مورچہ کی ہے یا اسے اسی طرح موصول ہوئی ہے۔ اگر قومی مورچہ نے ”صحافی فن“

کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح کا سرخی لکھا، تو قصداً، ناکارشا، مکارانہ انداز سے کیا گیا ہوگا۔

نہ تھی اسے اس نے اپنی کسی مصیبت کے لئے واضح کیا ہے، مگر ”الزام“ کا لفظ استعمال کر کے اس نے علماء اہل حدیث کی یک گونہ حمایت کی ہے، یعنی بدنی صاحب کا الزام دراصل الزام ہی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

اور اگر قومی مورچہ کے پاس یہ سرخی اسی طرح آئی ہے تو سرخی لگانے والے حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ قرآن و حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہو اس کا بیان و اظہار انتشار پھیلانے کے گھناونے حکم کا متحمل نہیں ہو سکتا بلکہ جو لوگ اس حکم کی تردید کے درپے ہیں وہ انتشار پھیلانے کے مرتکب ہیں، اور جن لوگوں نے ائمہ کی تقلید کے نام پر مسلمانوں کو چار فرقوں بلکہ اس سے زائد فرقوں میں بانٹ رکھا ہے وہ انتشار پھیلانے کے مرتکب ہیں، اور جن لوگوں نے حرم مکی میں چار مصلوں کو قائم کیا تھا وہ انتشار پھیلانے کے مرتکب ہیں، علماء اہل حدیث کی تویہ کوشش ہے کہ تمام مسلمان قرآن و سنت پر متفق ہو جائیں اور امتیوں کی پیروی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔

”اس فتویٰ میں کہا گیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ملت اسلامیہ ہند اپنی جان و مال اور عزت و شریعت کے بارے میں انتہائی تفسویش ناک صورت حال سے دوچار ہے، اس مسئلہ کو چھوڑ کر اسلام اور مسلمانوں کے یہ نادان دستا ملت اسلامیہ کی نامعلوم کون سی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ منسلک اہل حدیث کے حامیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا (ہے) کہ درحقیقت یہ لوگ اپنے اس غلط رویے سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ کانفرنس کے دوران مولانا مدنی نے تسلیم کیا کہ ایک ہی مجلس میں تین طلاق کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس نظریے کو خواتین کے لئے غیر منصفانہ قرار دیا جاسکتا ہے لیکن پھر بھی یہ طریقہ درست ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے۔“ (قومی مورچہ، ۴/۶، ۶۹۳)

سرور دعوت دہلی کی ۱۴ جون ۱۹۹۳ء کی اشاعت میں ایک صاحب نے اپنے مراسلہ میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ: جماعت اہل حدیث نے اس معاملہ میں پسپائی اختیار کر لی ہے۔ اس تبصرہ پر افسوس اور تعجب ہوتا ہے، جماعت اہل حدیث شروع سے اپنے موقف پر قائم ہے، ملک کی آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد جب مسلم پرسنل لا کے مسائل موضوع بحث نہیں تھے اور آج جب کہ یہ مسائل زیر بحث ہیں ان تمام ادوار میں جماعت اہل حدیث اپنے فتویٰ پر قائم ہے، پھر موصوف کو پسپائی کہاں نظر آ رہی ہے؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جماعت اسلامی نے الیکشن سے متعلق اپنے فیصلہ میں تبدیلی کی تھی اسی طرح جماعت اہل حدیث بھی طلاق ثلاثہ سے متعلق اپنے فتویٰ میں

تبدیلی کر کے اہل تقلید کی ہمنوا بن جائے، جماعت اسلامی کے لوگ قلبی وسعت اور فنی بیداری کا دعویٰ کرتے ہیں اور اتحادین المسلمین کے قویہ اس حد تک علمبردار ہیں کہ بہنی مسلمانوں کے علاوہ دوسروں سے بھی ہاتھ ملا لیتے ہیں لیکن انھیں بھی یہ گوارا نہیں نظر آتا کہ خلاق ثلاثہ کے مسئلہ میں جماعت اہل حدیث کے فتویٰ کو قبول کر لیں یا اس پر خاموشی اختیار کر لیں جب کہ یہ فتویٰ قرآن و حدیث کے واضح دلائل پر مبنی ہے، اور عصر نبوی، عصر صدر و اور عصر فاروقی کے ابتدائی دو سالوں میں اسی پر امت کا عمل ہوتا رہا ہے۔ اسی لئے جماعت اسلامی کے اس دعوے پر شبہ کیا جاتا ہے کہ کسی مخصوص فقہی مسلک کے وہ حامی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جماعت کے لوگ سمجھتے ہیں کہ حنفی فقہ کے پابند و حامی ہیں اور اسی کی ترویج و دفاع ان کا مقصد ہے۔

تقلیدی مذاہب کی تاریخ پر غور کیجئے تو صاف نظر آئے گا کہ ان مذاہب کے ماننے والے بری طرح جو دو قہر کا شکار ہوتے ہیں، اپنے امام کی تقلید کے لئے ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ اسی طرح کے دلائل کی بنا پر دوسروں کو کسی دوسرے امام کی تقلید کا حق دیں۔ پھر تقلید کا جوش و تشدد اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ امام کی حمایت میں احادیث نبویہ کی تاویل و توجیہ کرتے ہیں کہ وہ تقلیدی مذاہب کے موافق ہو جائیں، اور جب اس کی بھی گنجائش نظر نہیں آتی تو احادیث کو چھوڑ کر اپنے امام کی بات پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ اس موضوع پر متعدد کتابیں عربی اور اردو میں لکھی جا چکی ہیں، ان کے مطالعہ سے تقلیدی مذاہب کے انحراف کا اندازہ کر جا سکتا ہے۔

ہفت روزہ نئی دنیا دہلی، شمارہ ۴-۱۲ اگست ۱۹۳۳ء میں ک

اتحاد کے پردے میں تفریق

مولانا محمد سلمان منصور پوری نائب مفتی مدرسہ شاہی مراد آباد کا ا
مضمون بعنوان "طلاق کے مسئلہ کی آڑ لے کر تخریبی تحریک چلائی جا رہی ہے" شائع ہوا ہے، مضمون سے
تأثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کا مقصد اسلامی شریعت کا تحفظ اور اسلام کے خلاف رچی جانے والی سازش
کا تذکرہ ہے، لیکن مضمون کو بغور پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مضمون نگار نے حنفی مذاہب کی بالادستی و برتری
ثابت کرنے اور جماعت اہل حدیث کو مطعون کرنے کے لئے زور ظلم دکھایا ہے، مضمون کا معیار بھی نئی دنیا کے دیگر
مضامین کی طرح پست اور سطحی ہے، اس لئے اس پر کسی اعلیٰ درجہ خیال کی ضرورت نہ تھی لیکن آج کل یہ بحث
پڑھی ہے اس لئے ایک سرسری نظر مذکورہ مضمون پر ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے، مولانا سلمان صاحب کی اس عبا

پر غور فرمائیے اور پھر سوچئے کہ ان کے دل میں اتحاد کا کیسا جذبہ ہے اور اس کے دھوکے لئے وہ کس قدر سنجیدہ ہیں، لکھتے ہیں :

”اور اس سازش کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اسے پانی دیا ہے غیر مقلدین کے اس موقف نے جو امت کے اجماعی مسلک کے خلاف ہے، اور جسے امت نہایت قوی دلائل سے بار بار رد کر چکی ہے، حتیٰ کہ سعودی عرب کی مجلس کبار العلماء نے بھی پوری تحقیق و تنقید کے بعد جمہور کے مسلک کی تائید کی ہے، اور آج کل سعودی عرب کی عدالتوں میں یہی قانون رائج ہے، حالانکہ حکومت سعودیہ بڑی حد تک علامہ ابن تیمیہ کی رائے کی پابند رہتی ہے۔ مگر اس مسئلہ میں اس نے علامہ کی رائے کو چھوڑ دیا ہے جو صریح طور پر ان کے موقف کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔“

اتحاد امت کو ختم کرنے کا الزام آپ دوسروں کو دے رہے ہیں، حالانکہ خود آپ کا حال یہ ہے کہ ”غیر مقلدین“ کے ناخوشگوار لقب سے جماعت اہل حدیث کو یاد کر رہے ہیں، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے خلاف سازش کا نام لے کر آپ حنفی مذہب کے دفاع کی کوشش کر رہے ہیں۔

تین طلاق کو تین قرار دینے کے مسلک کو آپ نے ”امت کا اجماعی مسلک“ بتایا ہے، یہ کذب بیانی اور تلبیس ہے، عصر نبوی و عصر صحابہ میں اس پر اجماع کا دعویٰ بے دلیل ہے، اس کی توضیح کے لئے تنویر الافاق ص ۱۶ تا ۲۳۵ کا مطالعہ فرمائیے، اور مولانا شمس پیر زادہ کا یہ بیان پڑھیے : ”کہا جاتا ہے کہ تین یکہائی طلاقوں کے واقع ہونے پر اجماع ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ امت کے درمیان مختلف فیہ رہا ہے اور دور صحابہ سے لے کر اب تک اس کے بارے میں اختلاف چلا آ رہا ہے، حضرت ابن عباس کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ عہد رسالت اور عہد صدیقی میں تین طلاقوں کو ایک طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عہد رسالت اور عہد صدیقی کا اجماع کس چیز پر تھا؟“ (ایک مجلس کی تین طلاق ص ۴۴) مصرعے شائع ہونے والی تقابلی فقہ کی مشہور کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعہ کی اس عبارت پر غور کیجیے :

”ولكن الواقع أنه لم يوجد اجماع، فقد خالفهم كثيرون المسلمين، ومما لا شك فيه أن ابن عباس من المجتهدين الذين عليهم المعول في الدين فتقليده جاسز كما ذكرنا، ولا يجب تقليد عمر فيما رآه لأنه مجتهد وموافقة الاكثرين له لا تحتم تقليده، على أنه يجوز أن يكون قد فعل ذلك لتحذير الناس

من ایتاق الطلاق علی وجه مغائر للسنة - ۴۵ ص

ان دونوں اقتباسات سے نائب مفتی صاحب کے اس دعویٰ کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تین یکجائی طلاقوں کو تین ماننا امت کا اجماعی مسلک ہے۔ اس نوعیت کی تبلیغ اور زبردستی کے ذریعہ دوسروں پر اپنی بات تنہا کرنے سے معلوم نہیں کیسا اتحاد قائم ہوگا، اور اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کا کس طرح مقابلہ کیا جائے گا؟

نائب مفتی صاحب کی مذکورہ عبارت میں سعودی عرب کا حوالہ دیا گیا ہے، اس سلسلہ میں یہ گزارش ہے کہ ملک میں کسی مسئلہ پر عمل مسلمان کے لئے حجت نہیں ہو سکتا، شریعت کے مسئلہ کو ثابت کرنے کے لئے قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرنا چاہئے، عہد رسالت و عہد صدیقی میں یکجائی تین طلاقوں کو ایک قرار دینے کی بات اگر آپ کو تسلیم نہیں ہے تو پھر آپ دوسروں سے یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ سعودی عرب کے آج کے کسی فتوے کو تسلیم کرنا مسلمانوں کے لئے ضروری ہے؟ جس طرح سعودی عرب میں طلاق ثلاثہ کو تین مانا جاتا ہے اسی طرح مصر، سوڈان، اردن، شام، مراکش، عراق اور پاکستان میں اسے ایک رجعی طلاق قرار دیا جاتا ہے۔ ۵۰ ص۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اتنے مسلم ملکوں کے فتوے کو آپ خود تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ صرف ایک سعودی عرب کے عمل کی وجہ سے طلاق ثلاثہ کو تین مان لیا جائے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کی نظر میں اپنے فقہی مسلک کی اہمیت ہے کسی ملک یا عالم کے فتوے کی نہیں۔ مولانا شمس پیرزادہ لکھتے ہیں: ”اس طرح دیکھا جائے تو اسلام کا پورا نظام طلاق فقہیت اور قانونی الٹ پھیر کی زد میں آ جاتا ہے جس سے شرعی احکام کی روح مجروح ہو جاتی ہے، جو عظیم مصالح معاشرتی زندگی کی تعمیر میں اسلام نے ملحوظ رکھے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں، اعتدال باقی نہیں رہتا، اور مسلمانوں کے معاشرتی ڈھانچہ کو سخت نقصان پہنچتا ہے، اس لئے اس انداز فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔“ ۴۹ ص۔

تقلید سے انسان میں ایسا تعصب پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بدیہی باتوں کے انکار پر بھی اڑ جاتا ہے، نائب مفتی صاحب تین طلاقوں کو ایک طلاق رجعی قرار دینے کی خرابیاں گناتے ہوئے ایک خرابی یہ بتاتے ہیں کہ تین کو ایک ماننے سے حرام کاری کا دروازہ کھلنے کا قوی اندیشہ ہے، بایں طور کہ شوہر کی طہروں میں کسی مرتبہ متعدد الفاظ سے طلاق دے چکا ہوگا مگر ہر بار پہلے واقعات بتائے بغیر مفتی سے ایک طلاق رجعی کا فتویٰ حاصل کر لے گا

حالانکہ تیسری طلاق کے وقوع کے بعد کسی کے نزدیک بھی رجعت کی گنجائش نہیں رہتی۔“

اس عبارت میں ”اٹا چور کو تو ال کو ڈانٹے“ والا مسئلہ ہے، حنفی مذہب کے علماء نے کتاب الحیل پر عمل کرتے ہوئے یہ شرمناک طریقہ نکالا ہے کہ یکجائی تین طلاقیں دینے والا اگر اپنے فعل پر نادم ہو اور عورت سے رجعت کرنا چاہے تو حلالہ کر لے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مطلقہ عورت کا کسی مرد سے وقتی طور پر نکاح پٹھا دیا جائے پھر ایک رات بعد اس سے طلاق لے کر عورت کو پہلے شوہر کی زوجیت میں واپس کر دیا جائے۔

اس شرمناک حرکت میں ہمارے نائب مفتی صاحب کو کوئی حرام کاری نظر نہیں آتی، اور تین طلاقیں لے کر ایک ماٹھے میں اپنے مفروضات کی بنا پر حرام کاری کا دروازہ کھلتا معلوم ہوتا ہے۔ مفتی کے سامنے استفتاء کی صحیح صورت پیش نہ کرنے کا احتمال تو کسی بھی مسئلہ میں پیدا ہو سکتا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے شریعت کے ثابت شدہ احکام کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نائب مفتی صاحب کو ان واقعات پر غور کرنے کے بعد حرام کاری کی بات کہنا چاہئے، جن میں ایسا ہوتا ہے کہ حلالہ کرنے والا شخص طلاق دینے پر تیار ہی نہیں ہوتا بلکہ عورت کو اپنے پاس مستقل رکھ لیتا ہے، اور عورت بھی اسے قبول کر لیتی ہے۔ اس طرح کی مضحکہ خیز و فوسناک صورت حال آپ لوگوں کے فقہی مسلک کی وجہ سے پیش آتی ہے، لیکن اس میں آپ کو کوئی قباحت نظر نہیں آتی، اور جو فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں آپ کو حرام کاری کا اندیشہ محسوس ہوتا ہے۔ لہٰذا بالشر من ذلک۔ مقلدین کے سلسلہ میں اسی لئے کہا جاتا ہے وہ اپنے مذہب پر عمل کے مقابلہ میں حدیث چھوڑ دیتے ہیں !!

کیا اقلیم ہند میں اشاعت اسلام صوفیا کی مرحون منت ہے؟

تالیف غازی عزیز بن مولانا محمد امین انٹری

قیمت ۳۵ روپے

برصغیر ہند و پاک میں اسلام کی اشاعت کن لوگوں کے ذریعہ عمل میں آئی؟
ایا صوفیاء کے ذریعہ یا محدثین کرام کے ذریعہ، مذکورہ کتاب میں اسی سوال کا مستند جوابات کی روشنی میں جواب دیا گیا ہے۔

طلاق ثلاثہ کی ناخوشگوار بحث

چند مراکے

ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کی ترقی پر مسلمانوں کے کچھ فرقے یا ان فرقوں کے کچھ افراد بغض و حسد کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب موقع پاتے ہیں تو اہل حدیث جماعت کے افراد کو تنگ کرتے ہیں، اپنی مسجدوں کے دروازے ان پر بند رکھتے ہیں، اور ان کی مسجدوں پر قبضہ کرتے ہیں، انگریزوں کے دور میں مساجد سے متعلق متعدد مقدمات عدالت میں بھی گئے، اور وہاں سے اہل حدیث کے حق میں فیصلے صادر ہوئے۔

اس مکروہ تصویر کے ساتھ ہی ایسی خوشگوار مثالیں بھی موجود ہیں کہ غیر اہل حدیث علما و علمائے مختلف مواقع پر اہل حدیث جماعت اور اس کے علماء کی دینی، تدریسی، تصنیفی اور علمی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔

لیکن بالعموم دیکھا جاتا ہے کہ اس جماعت کے سلسلہ میں دوسری مسلم جماعتوں کے افراد نفرت و عداوت ہی کا اظہار کرتے ہیں۔ عداوت کا یہ رویہ اس وقت زیادہ افسوسناک و تکلیف دہ ہو جاتا ہے جب کسی جماعت یا تنظیم کے منزعومہ سربراہ اس جماعت کے خلاف تجرکی رویہ اختیار کرتے ہیں۔

گذشتہ چند مہینوں سے یکجائی تین ملاقوں کے مسئلہ کو لے کر حنفی مذہب کے بعض حلقوں کی طرف سے اہل حدیث کے خلاف براہِ کچہ نہ کچہ شائع ہو رہا ہے، اور اس دل آزار رویہ کی تازہ مثال ۲۰ ستمبر ۶۹۳ء کے آواز ملک میں شائع ہونے والا وہ مضمون ہے جس میں تحفظ شریعت کا نعرہ سنیں گے

کی دعوت دی گئی ہے۔ دوسری مثال اسی کانفرنس سے متعلق ایک رپورٹ ہے جس میں جماعت اہل حدیث پر سخت قسم کے الزامات مائد کئے گئے ہیں بلکہ اس جماعت کے خلاف اقراء پر داری کی گئی ہے۔ تیسری مثال بنارس کے روزنامہ قومی مورچہ کا وہ ادارہ ہے جس میں اس بات پر خوشی اظہار کیا گیا ہے کہ جمعیتہ اہل حدیث کے امیر اور دیگر علماء اہل حدیث نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس بیان پر دستخط کر دیے ہیں جس میں یکجائی تین طلاق کو تین ہی تسلیم کیا گیا ہے۔

جامعہ سلفیہ کے اساتذہ نے جماعت اہل حدیث پر طعن و تشنیع کر نیوالی مذکورہ تحریروں پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ اساتذہ کی ان تحریروں میں سے ایک تحریروں روزنامہ آواز ملک میں شائع ہو چکی ہے، لیکن بقیہ تحریروں کہیں شائع نہیں ہوئی ہیں۔ ہم ان سب تحریروں کو محدث میں اکٹھا شائع کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کی قیادت کے مدعیوں کی حقیقت سامنے آجائے، اور جن لوگوں کو اہل حدیث جماعت کے موقف کا علم نہیں ہے وہ یہ جان لیں کہ یہ جماعت طلاق ثلاثہ کے مسئلہ میں کیا کہتی ہے۔

①

تحفظ شریعت یا دل آزاری؟

روزنامہ آواز ملک شمارہ ۲۰ ستمبر ۶۹ء میں ایک مضمون بعنوان ”تحفظ شریعت کانفرنس وقت کا اہم تقاضا“ شائع ہوا ہے۔

اس مضمون میں جمعیتہ علماء دارالاسی کے سکریٹری صاحب نے نام لے بغیر جماعت اہل حدیث پر طنز و تعریض کی ہے، نیز کذب بیانی اور تبلیغی سے کام لیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف اسلامی شریعت پر حملہ کے خلاف واویلہ اچھا بار ہے، اور دوسری طرف اسی شریعت کے ماننے والوں کے خلاف کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ مضمون نگار صاحب جس جمعیتہ علماء کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ یا مسلم پرسنل لا بورڈ صرف حنفی مذہب کی نمائندہ تنظیم نہیں کہ اس کا کوئی نمائندہ

اس اسلوب سے بات کرے۔ مذکورہ مضمون جماعت اہل حدیث کی قلت کا تذکرہ بیکر دل آزار طور پر کیا گیا ہے، اور یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ یہ صرف دو فیصد لوگ ہیں، یہ خوش فہمی یا کذب بیانیہ ہے، جب سکرٹری صاحب شمار کریں گے تو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ یہ دعویٰ بھی بے بنیاد ہے کہ دو برس رسالت میں ایک مجلس کی تین طلاقیں تین مانی جاتی تھیں، اس دعویٰ کی حقیقت تنویر الافاق میں ملاحظہ فرمائیے۔ معذکہ خیز بات یہ ہے کہ مضمون میں جماعت اہل حدیث کو مٹھی بھر اور دو فیصد کہا گیا ہے، پھر آخر میں یہ اپیل بھی ہے کہ کانفرنس میں بلا امتیاز مسلک و مشرب ہر مکتبہ فکر کے علماء و مفتیان شرکت کریں، معلوم نہیں اس دعوت میں علماء اہل حدیث شامل ہیں یا نہیں؟ دل چسپ امر یہ ہے کہ قلت کا جو طعنہ سکرٹری صاحب جماعت اہل حدیث کو دے رہے ہیں وہی طعنہ بریلوی مکتب فکر کے ان کے حنفی بھائی انہیں دے رہے ہیں، سوچنا چاہئے کہ حق و باطل کا فیصلہ کہیں قلت و کثرت سے ہوتا ہے؟ کیا قرآن کریم اور احادیث نبوی میں یہ صراحت نہیں ہے کہ اہل حق تعداد میں ہمیشہ کم ہوتے ہیں؟ اسی طلاق ثلاثہ کے مسئلہ میں ایک دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر اور دوسرے علماء اہل حدیث نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس بیان پر دستخط کر دیئے ہیں جس میں یہ وضاحت ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی مانی جاتی ہیں۔ یہ دعویٰ سراسر کذب بیانی اور تحریف پر مبنی ہے، جمعیت اہل حدیث کے امیر نے جس بیان پر دستخط کیا ہے اس میں مذکورہ نوعیت کا کوئی جملہ موجود نہیں ہے، تعجب ہے کہ کذب و افتراء کے ذریعہ شریعت کے تحفظ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ...

اصغر علی امام مہدی السلفی

(۲)

عوام پر دھونس

مورخہ ۲۰ ستمبر ۱۹۳ کے آواز ملک میں ایک مضمون جمعیت علماء وادارہ انس کے سکرٹری مولوی عبد المتین صاحب کا شائع ہوا ہے، اس مضمون میں اسلامی شریعت کے خلاف ہونے والی سازشوں کا رونا بہت زور و شور سے رویا گیا ہے لیکن اسی ضمن میں خود اسلامی شریعت پر حملہ کیا گیا ہے۔ موصوف نے لکھا ہے کہ عصر رسالت میں ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی مانی جاتی تھیں، یہ اتنی بے بنیاد بات ہے کہ کتب حدیث سے واقفیت رکھنے والا کوئی معمولی آدمی بھی

اسے زبان پر نہیں لاسکتا، کیا جمعیتہ علماء وارانسی کے سکریٹری صاحب ثابت کر سکتے ہیں کہ دور رسالت میں ایک مجلس کی تین طلاق تین مافی جاتی تھی ؟

جمعیتہ علماء کو مقرر تنظیم بتانا اور اس کی خدمات کا مبالغہ آمیز تذکرہ کرنا ممکن ہے قابل گرفت نہ ہو، لیکن جب شریعت کی نسبت سے کوئی بات کہی جائے گی تو اسے ثابت کرنا ہوگا، جو لوگ مقلد ہیں ان کو ثبوت کی ضرورت ممکن ہے نہ ہو، لیکن جو دلائل سے واقفیت کے بعد عمل کرتے ہیں وہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ کے دعویٰ کی بنیاد کیا ہے ؟ لہذا مولوی عبدالمعتین صاحب کا فرض ہے کہ وہ اپنے مذکور دعویٰ کو کسی صحیح اور معتبر دلیل سے ثابت کریں، میدان سیاست کی دھونس اور تعلیٰ شریعت کے معاملات میں کام نہیں آسکتی۔ جمعیتہ علماء کی تقدیس میں آپ جو چاہیں کہیں، اس کے اندر جو تفرقہ بازی ہے اس پر جس قدر چاہیں پردہ ڈالیں، لیکن خدا را شریعت کے مسائل میں جبل و تبلییس سے کام نہ لیجئے، اور عوام پر دھونس جمانے کے لئے مبالغہ آمیز باتیں نہ کہئے، ہم خود علماء و خفیہ کے حوالہ سے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ عصر رسالت میں طلاق ثلاثہ کا کیا حکم تھا، پہلے آپ اپنے موقف پر ایسا انداز ہی سے سوچئے۔

مذکورہ مضمون میں سکریٹری صاحب نے بڑا دل آزار اسلوب اختیار کرتے ہوئے طلاق ثلاثہ کو ایک ماننے والوں کو قلت تعداد کا طعنہ دیا ہے، اور مزعومہ تناسب بھی پیش کیا ہے جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ موصوف کو معلوم ہونا چاہئے کہ طلاق ثلاثہ کو ایک کہنے والوں کی تعداد کم ہو یا زیادہ اس سے نفس مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بشرطیکہ وہ مسئلہ قرآن یا حدیث سے ثابت ہو، لہذا تعداد کی کمی کا تذکرہ طفل تسلی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

تعداد کی کمی کا جب ذکر آتا ہے تو فوری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تین طلاق کو ایک ماننے والے جب اس قدر متورے ہیں تو پھر حلقہ تقلید میں اس قدر کھلبلی کیوں ہے ؟ جب سے مرکزی جمعیتہ اہل حدیث ہند کا فتویٰ شائع ہوا ہے اس وقت تک جمعیتہ علماء کے ذمہ داران اور دوسرے حنفی علماء اجتماعات اور دورے کر رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں اور لوگوں کو تقلیدی مذہب پر جبرے رہنے کی تلقین کر رہے ہیں، کیا کسی مٹھی بھر جماعت اور دو فیصد لوگوں سے اتنی زیادہ پوکھلاہٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ مسلک کمزور ہے لیکن عوام سے اس کمزوری کو چھپانے کے لئے طنز و تعریض اور تبلییس و تحریف سے کام لیا جا رہا ہے، اور اس میں ذمہ دار و غیر ذمہ دار سبھی ملوث ہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ آج کے دور میں کسی فرد یا جماعت پر کوئی نظریہ و مسلک تنہا نہیں جاسکتا، جو شخص جس مسلک پر چاہے عمل کرے،

المبتدئہ کو کشش ضروری ہے کہ ہر مسئلہ کی دلیل سامنے آجائے۔

عبدالوہاب حجازی

(۳)

تحفظ شریعت کے نام پر دل آزاری

روزنامہ آواز ملک شمارہ ۲۰ ستمبر ۱۹۳۳ء کے صفحہ ۲ پر ایک مضمون بعنوان ”تحفظ شریعت کا لاف نفس وقت کا اہم تقاضہ“ شائع ہوا ہے، اس میں طلاق ثلاثہ کے تعلق سے متعدد دل آزار جملے اور تبلیغات درج ہیں ایک مقام پر ارشاد ہے: ”گذشتہ دنوں ایک مٹھی بھر جماعت کے ترجمان اخبار میں ایک فتویٰ شائع ہوا ہے جو پوری دنیا کو معلوم ہے کہ امت میں اپنے اس مسلک میں وہ تنہا ہیں۔“

اس اقتباس میں غرور و تعلیٰ اور کثرت تعداد کا جو زعم ہے، اور جس طرح جماعت اہل حدیث پر طنز کیا گیا ہے اس کو سامنے رکھ کر اسی مضمون کے اقتباس پر غور کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ دونوں اقتباسات میں کتنا تضاد ہے: ”ان دونوں پروگرام میں اس نے بلا امتیاز مسلک و مشرب ہر مکتبہ فکر کے علماء و کرام و مفتیان عظام کو شرکت (۹) کی پر غلوس دعوت دی ہے۔“ پہلے اقتباس میں جو دل آزار طنز ہے اس کی روشنی میں مضمون نگار کے اس دعویٰ کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے کہ بلا امتیاز مسلک و مشرب ہر مکتبہ فکر کے علماء و شریک ہوں؟ جن کو آپ مٹھی بھر جانے کا طعنہ دے رہے ہیں ان کے کسی تعاون کی آپ کو کیوں ضرورت ہے؟

کثرت تعداد کے جس غرور میں مضمون نگار مبتلا ہیں اس کی حقیقت بھی سب کو معلوم ہے، اخاف میں بریلوی مکتبہ فکر آپ کو تسلیم نہیں کرتا، جماعت اسلامی کے خلاف آپ کا محاذ کھلا ہوا ہے، شیعہ آپ کے ساتھ شریک نہیں ہیں پھر آپ کو کثرت پر کیوں ناز ہے؟ اور اس کثرت سے آپ نے کون سی گنتی سلجھالی ہے؟

ایک مقام پر مضمون نگار نے جماعت اہل حدیث کو دو فیصد بتایا ہے، یہ سراسر کذب بیانی ہے، جو صوف اگر چاہیں گے تو ہم ان کو صحیح تناسب بتا دیں گے، فی الحال یہ گزارش ہے کہ قرآن کریم میں اس بات کی صاف طور پر وضاحت ہے کہ تعداد کی کثرت و قلت حق پرستی اور کامیابی کا معیار نہیں، اچھے لوگ ہمیشہ کم ہی رہتے ہیں، اسی مضمون کی متعدد

احادیث بھی وارد ہیں۔

مضمون نگار جس جمیعہ علماء کی نمائندگی کر رہے ہیں اور جس کی حقانیت کے طویل و عریض دعوے کر رہے ہیں اس نے بھی اس مٹھی سہر جماعت کو نظر انداز کرنے کی جرأت نہیں کی بلکہ اس جماعت کے علماء کو اعلیٰ منصب پر رکھا لیکن آپ آج دو فیصد کامن گھڑت تناسب نکال کر اس جماعت کو طعنہ دے رہے ہیں۔

کثرت و قلت کی جس اندھی منطق کو آپ پیش کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر تمام شرک و بدعت اور کفر والحاد جائز بلکہ افضل ٹھہریں گے، اس لئے ہوش میں رہ کر قلم چلائیے۔

طلاق ثلاثہ کے مسئلہ کو لے کر آپ جس تحفظ شریعت کا نفرنس کی دعوت دے رہے ہیں اسے اصل میں تحفظ جنفیت کا نام دیجیے، کیونکہ جو لوگ تین طلاق کو ایک مانتے ہیں ان کے پاس قرآن و حدیث کی شہوس دلیلیں موجود ہیں۔ آپ کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے کہ دور رسالت میں تین طلاق کو تین مانا جاتا تھا، آپ اس کا ثبوت کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اسی طرح امت کے اجماع کا دعویٰ بھی کذب بیانی اور عناد کی پیداوار ہے، پہلے اجماع کی تعریف معلوم کیجئے پھر دیکھئے کہ کیا کسی دور میں وہ طلاق ثلاثہ کے مسئلہ پر منطبق ہوتی ہے؟ خود علماء احناف نے تسلیم کیا ہے کہ اس مسئلہ میں امت کے اندر اختلاف موجود ہے۔

جمعیہ علماء شریعت کے تحفظ کے لئے نہیں بلکہ اپنی ساکھ بنانے کے لئے کانفرنس کر رہی ہے۔ جماعت اہل حدیث کے نقطہ نظر کو دلائل سے رد کرنے کی اس میں ہمت نہیں، اس لئے پروپیگنڈے کا سہارا لے رہی ہے، شریعت کے خلاف آپ لوگ دشمنوں کی سازشوں کا ہوا کھڑا کر رہے ہیں، لیکن جماعت اہل حدیث کے مسلک کی مخالفت کر کے خود شریعت کی بیخ کنی کے ملزم بن رہے ہیں، اس اسلوب سے شریعت کا تحفظ نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔

محمد مستقیم السلفی

(۴)

مسلم پرسنل لایورڈ کے ذمہ داران کی خدمت میں

ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہے یا تین؟ اس مسئلہ پر کئی مہینوں سے بحث چل رہی ہے، اس دوران متعدد

غیر اہل حدیث علماء اور مقالہ نگاران کے بیانات اور تحریریں شائع ہو چکی ہیں، ان لکھنے والوں میں ایک طبقہ تو ان لوگوں کا ہے جو حنفیت کے تحفظ و دفاع کے لئے قلم چلا رہے ہیں، یہ حضرات کبھی قومی پریس کو کبھی مسلم دانشوروں کو اور کبھی جماعت اہل حدیث کو سب و شتم اور لعن طعن کرتے ہیں، اس سلسلہ میں دو باتیں زیادہ دہرائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ جماعت اہل حدیث انتشار پھیلارہی ہے، اور دوم یہ کہ ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک کہنے والے بہت تھوٹے مسٹی بھراؤ قابل اعتناء ہیں۔

لکھنے والوں کا دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے طلاق ثلاثہ کے مسئلہ میں جماعت اہل حدیث کے نقطہ نظر کی تائید کی ہے اور حنفی مذہب کے رویہ کو غلط قرار دیا ہے، بالخصوص ”حلالہ“ کے نام پر جو حیا سوز حرکت ہوتی ہے اس کی مذمت کی ہے۔

دونوں طرح کے مباحث اخبارات میں کئی ماہ سے شائع ہو رہے ہیں، اس سلسلہ کی جن تحریروں میں حنفیت کا دفاع کیا گیا ہے ان میں بیشتر تخریج اور لعن طعن پر مبنی ہیں، اور ان میں جماعت اہل حدیث کو اس انداز سے خطاب کیا گیا ہے کہ گویا اصل جرم اسی جماعت کا ہے، اور جو لوگ ایک مجلس کی تین طلاق کو تین مانتے ہیں اور پھر حلالہ کا مشورہ دیتے ہیں وہ بے گناہ ہیں!

اخباری بیان بازی کی اس یلغار اور ہابری مسجد کے سانحہ کے پس منظر میں ہونا یہ چاہئے تھا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جیسے مسلمانوں کے تمام مسلکوں کا نمائندہ کہا جاتا ہے، کوئی ایسا حکیمانہ و دانشمندانہ اقدام کرنا کہ ہندوستانی مسلمان طلاق تین یا ایک کے چکر سے نکل کر دوسرے مفید کاموں میں مشغول ہو جاتے، لیکن تمام مسابک کی ترجمانی کا دعویٰ کرنے والا بورڈ بھی مسلکی عصبیت سے خود کو نہ بچا سکا، بہت عرصہ تک بورڈ کے ذمہ دار خاموش رہے، صرف مولانا مجاہد الاسلام قاسمی کا ایک بیان آیا جس میں حنفی مسلک کا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی، اور اہل حدیث جماعت پر چھینٹتے۔ البتہ بورڈ ہی کے زیر اثر متعدد حلقے اس دوران اپنی تحریروں میں جماعت اہل حدیث کو نشانہ بناتے رہے، دہلی کے اردو اخبارات و جرائد میں یہ معرکہ زیادہ گرم رہا، لیکن پرسنل لا بورڈ چپ سا دھم رہا۔

ادھر چند روز پہلے یہ خبر پائی کہ مسلم پرسنل بورڈ نے کوئی بیان تیار کر کے جس میں دیگر باتوں کے علاوہ بیچ بولج تھا کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہی مانی جائے گی، جمعیت اہل حدیث کے علماء سے اس پر دستخط طلب کیا، لیکن ان لوگوں نے اس پر دستخط سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ۱۲ ستمبر ۱۹۳۲ء کے قومی مورچہ بنارس کے شمارہ میں ایڈیٹوریل شائع ہوا

ہیں میں ایڈیٹر صاحب نے یہ صراحت کی کہ پرسنل لا بورڈ کے جس بیان پر امیر جمعیت اہل حدیث ہند اور دیگر اہل حدیث علماء کے دستخط ہیں اس بیان میں یہ وضاحت موجود ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہی ہوگی نہ کہ ایک۔

ایڈیٹر قومی مودچہ کی اس تحریر کے بعد میں نے دہلی میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دفتر میں فون کر کے حقیقت حال سے آگاہی حاصل کرنا چاہی، دفتر کے ایک ذمہ دار حافظ شکیل احمد میرٹھی صاحب نے بتایا کہ امیر جمعیت نے جس بیان پر دستخط کیا ہے اس میں اس طرح کا کوئی جملہ موجود نہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہی ہوتی ہے۔

جمعیت اہل حدیث کے دفتر سے اس نوعیت کا جواب ملنے کے بعد اندازہ ہوا کہ پرسنل لا بورڈ بھی مختلف مسالک کی نمائندگی کے اپنے مزمعہ دعویٰ کے باوجود حنفیت کے دفاع کے لئے آمادہ ہو گیا ہے، اور اب اس مقصد کے لئے اس نے تبلیغ اور افتراء پر دازی کی راہ اختیار کر لی ہے۔

اس مقام پر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ اگر امیر جمعیت اہل حدیث ہند نے مذکورہ بیان پر دستخط کر دیا تھا تو پھر جماعت اہل حدیث پر لعن طعن کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہئے تھا، لیکن روزنامہ آواز ملک بنارس کے ۲۰ ستمبر ۱۹۳۶ء کے شمارہ میں ایک مضمون بعنوان: ”تحفظ شریعت کانفرنس وقت کا اہم تقاضہ شائع ہوا ہے جسے مولانا عبدالمتین سکریٹری جمعیت علماء دارالسنی نے تحریر فرمایا ہے، اس مضمون میں جماعت اہل حدیث کفر طرح کے طعنے دیئے گئے ہیں، مثلاً ”مٹھی بھر جماعت کے ترجمان اخبار میں“۔ ”امت میں اپنے اس مسلک میں وہ تنہا ہیں“۔ ”معدود چند افراد کو چھوڑ کر جن کا تناسب امت میں شاید دو فیصد سے زیادہ نہیں“۔ ”اب اگر دو فیصد کی قلیل تعداد جمہور امت سے اختلاف کرتی ہے تو یہ کوئی مسلک نہیں بلکہ صرف ان کی لپٹی رائے ہے جس کے وہ خود ذمہ دار ہیں“۔ مذکورہ مضمون میں یہ بھی دعویٰ ہے کہ دور رسالت سے آج تک امت کا اس پر اجماع ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی۔

یہ صرف ایک مضمون سے منتخب طنز پہچلے ہیں، بنارس کے اردو اخبارات میں اس نوعیت کی دوسری تحریریں بھی شائع ہوتی رہتی ہیں۔

چونکہ آپ پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار اور مسلکی اتحاد کے مدعی ہیں، اس لئے آپ کی خدمت میں ہم درج ذیل گزارشات پیش کر رہے ہیں، امید کہ تشفی بخش جواب مرحمت فرمائیں گے:

۱۔ اس بیان کی فوٹو کاپی مرحمت فرمائیے جس پر امیر جمعیت اہل حدیث ہند اور دیگر علماء اہل حدیث کے

دستخط ہیں۔

۲۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اگر کسی مخصوص مسلک کا نمائندہ نہیں ہے تو حنفیت کے دفاع کے لئے کوشاں کیوں ہے؟

۳۔ تحفظ شریعت کے عنوان سے جو کانفرنس کی جا رہی ہے کیا اس کا مقصد حنفیت کا تحفظ نہیں؟

۴۔ طلاق کے مذکورہ مسئلہ میں جو موقف بورڈ نے اختیار کیا ہے کیا اس سے اتحاد بین المسلمین کی دعوت کو قائم نہ پہنچے گا یا نقصان؟

۵۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے موجودہ صدر محترم تحریک پیام انسانیت کے بھی قائد ہیں، اس تحریک کے مخاطب غیر مسلم بھی ہیں، اگر طلاق کے معمولی جزیئہ میں آپ جماعت اہل حدیث کو برداشت نہیں کر پارہے ہیں تو پھر غیر مسلموں کو آپ کس طرح برداشت کریں گے؟

والسلام

عبدالوحید

شیخ الجامعۃ السلفیہ، بنارس

۶۹۳/۹/۲۲

دعاء کے آداب و احکام

تالیف — مولانا مرزا رحمن سلفی، استاذ جامعہ سلفیہ بنارس

فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا علماء ہندوپاک کے مابین ایک برابر زیر بحث مسئلہ رہا ہے مذکورہ رسالہ میں فریقین کے دلائل کا جائزہ لیتے ہوئے مولف موصوف نے مکمل غیر جانبداری کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور موضوع سے متعلق دوسرے پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

پروفیسر حفیظ بنارس

خوشی کا راز ہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى	چہ دلتواز ہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى
مرا وظیفہ شام و سحر ہے اِلَّا اللہ	مری نماز ہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى
احد وہی ہے وہی لم یلد و لم یولد	وہ بے نیاز ہے، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى
جو چمپڑیے تو دل کا ثنات جھوم اٹھے	عجیب ساز ہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى
وہی تو ہے جو بناتا ہے بگڑے کاموں کو	وہ کار ساز ہے، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى
صفتِ ملائکہ لوحِ جمیعِ گردوں پر	رقم طراز ہے، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى
حضورِ حق میں جو سجدہ گزار رہتا ہے	وہ سرفراز ہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى
مئے فرنگ میں نشہ غرور و نخوت کا	مئے حجاز ہے، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

حفیظ ہم بھی ہیں اس کے نیاز مند میں
ہمارا ناز ہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

رپورٹ

سالانہ میٹنگ مجلس منتظمہ جامعہ سلفیہ بنارس

بروز یکشنبہ مورخہ یکم جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ مطابق ۷ اکتوبر ۱۹۹۳ء جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کی مجلس منتظمہ کی سالانہ میٹنگ ہوئی، واضح ہو کہ جامعہ سلفیہ کی یہ مجلس منتظمہ بشمول مقامی معززین ملک کے اطراف و جوانب سے منتخب مؤثر شخصیات پر مشتمل ہے، اور یہی کمیٹی جامعہ کے تنظیمی، تعلیمی، تبلیغی اور تعمیری جملہ پروگراموں کو طے کرنے اور انہیں بطریق احسن پائے تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ دار اور نگران تصور کی جاتی ہے، اور کم از کم سال میں ایک بار جمع ہو کر جامعہ کی سابقہ کارکردگی کا جائزہ لیتی اور اگلے سال کے لئے نئے پروگرام اور منصوبے منظور کرتی ہے، مذکورہ میٹنگ کا آغاز جناب مولانا عبدالقدوس صاحب مظلہ العالی کی زیر صدارت جامعہ سلفیہ کے وسیع لائبریری ہال میں تلاوت کلام پاک سے صبح ۱۰ بجے ہوا، سب سے پہلے کمیٹی کے جملہ ممبران نے ملک کے مختلف حصوں میں رونما ہونے والے مختلف آلام و مصائب اور آفات پر اپنے گہرے رنج و غم اور متاثرین کے ساتھ اپنی دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں سے توبہ و استغفار اور دین کی طرف رجوع کی دعوت دی۔

اسی طرح ملک کی دھماکہ خیز صورت حال کے پیش نظر ہر طرح کے اختلافی فروعی مسائل سے گریز کرتے ہوئے ملت کے علماء اور افراد سے باہم اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کرنے کی پر زور اپیل کی، اس کے بعد ایجنڈے میں شامل دفعات کی رو سے ناظم اعلیٰ جناب مولانا شاہد جنید صاحب سلفی کی جانب سے سابقہ میٹنگ کی کارروائی کی خواندگی عمل میں آئی اور موصوف نے سال گذشتہ کی میٹنگ میں پاس شدہ تجاویز اور اس کی کارروائی سے ممبران کو آگاہ کیا جس کی جملہ ممبران نے توثیق کی اور اس پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا، بعدہ مختلف شعبہ جات کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا چنانچہ ناظم مولانا عبداللہ سعید صاحب سلفی نے شعبہ تعلیم، تعمیرات اور دعوت و تبلیغ سے متعلق مفصل رپورٹ کا خلاصہ پیش کیا، موصوف نے اپنی رپورٹ کے اندر تعلیمی میدان میں کئے گئے بعض اقدامات کا بھی تذکرہ کیا جن میں تربیتی کورس برائے اساتذہ مدارس بہار بورڈ کا خاص طور سے ذکر کرتے ہوئے اس کے بعض مفید نتائج کی جانب اشارہ کیا، اسی طرح موصوف نے

تعمیرات کے سلسلہ اہمات المؤمنین " کالج کے تکمیلی مراحل تک پہنچے اور زیر تعمیر جنرل لائبریری کی جدید عمارت میں مسلسل تعمیر کام جاری رہنے کی اطلاع دی۔

اس کے بعد وکیل جامعہ جناب ڈاکٹر مقتدی احسن صاحب ازہری نے شعبہ تصنیف و تالیف سے متعلق ایک مفصل رپورٹ پیش کی جس میں موصوف نے مذکورہ شعبہ کے تحت سال گذشتہ کے دوران شائع ہونے والی عربی، اردو، ہندی اور انگریزی کتابوں کی فہرست اور زیر طباعت کتابوں کی فہرست سے کمیٹی کو آگاہ کرتے ہوئے تصنیفی میدان میں آئندہ کے بعض اہم پروگراموں کا خاکہ پیش کیا، جامعہ سلفیہ سے شائع ہونے والے عربی و اردو دونوں مجلوں کی کارکردگی کا تذکرہ کرتے ہوئے ان پر مزید توجہ کی ضرورت پر زور دیا۔ مالیات سے متعلق جناب ناظم اعلیٰ صاحب نے گذشتہ سال کے آمد و خرچ کا حساب دیتے ہوئے اگلے سال کے لئے بجٹ کا ایک خاکہ پیش کیا۔

وٹا طلبہ کوئے متعلق سوال جواب کے بعد جملہ ممبران نے تمام شعبوں کی کارکردگی پر سن حیث الجملہ اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پیش کردہ بجٹ کو منظوری دی، یہاں یہ واضح کر دینا مناسب ہوگا کہ کمیٹی نے اگلے سال کے بجٹ میں ایک ٹیکنیکل ٹریننگ کالج اور ایک تجارتی سینٹر کے قیام کی تجویز پاس کی ہے جو حالات کے پیش نظر اشد ضروری ہے، ان دونوں عظیم منصوبوں کی تکمیل کی راہ میں حائل مادی و معنوی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے ارکان کمیٹی پر مشتمل متعدد فود کی تشکیل بھی عمل میں آئی ہے جو افراد جماعت سے رابطہ قائم کریں گے۔ چونکہ مجلس منتظمہ کے عہدیداران کی مدت تین سال ہوتی ہے جو اس سال پوری ہو چکی تھی اس لئے نئے عہدیداران کا انتخاب بھی ایجنڈے کی دفعات میں شامل تھا، اور اس سلسلے میں کمیٹی نے موجودہ جملہ عہدیداران کو ان کے اپنے سابقہ منصب کے لئے منتخب کرنے پر اتفاق کیا۔

دیگر امور باجائز صدر کے تحت دینی مدارس کی تعلیم و تربیت اور دعوت و تبلیغ کو بہتر سے بہتر اور موثر و فعال بنانے کی خاطر بعض ٹھوس اور جامع منصوبوں پر بھی کمیٹی کے افراد نے غور و خوض کیا۔ اخیر میں خلیفہ الاسلام حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا انگریز کے دعائیہ کلمات پر ۲ پیج میٹنگ کے اختتام کا اعلان کیا گیا۔

جامعہ عالیہ عربیہ مؤرخہ ایک لکھنؤ خادم کی رحلت

از محفوظ الرحمن مشتاق احمد السلفی رہنارس

دنیا میں کچھ ایسی ہستیاں بھی ہوئیں جو ایسے اوصاف و محاسن و بلند کردار کی حامل تھیں کہ ان کے کارنامے مستقبل کی نسلوں کے لئے مشعل راہ ہیں اس مضمون میں ہم ایسی ہی ایک دور اندیش، مخلص و بے لوث شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو چند دنوں پہلے ہم سے جدا ہو گئی اور جسے ہم الحاج حافظ عبدالعلی انور بن الحاج محمد عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

مرحوم کا تعلق مونا تہہ بھجن کے مشہور محلہ "ڈومن پورہ جہ" سے تھا اور وہی آپ کی پوری زندگی ابتدائی حالات سے گزری افسوس! سب سے زیادہ ان کی تاریخ پیدائش کا پتہ نہ چل سکا، آپ کی ابتدائی تعلیم جامعہ عالیہ عربیہ میں ہوئی، ناظرہ اور اردو فارسی وغیرہ کی ابتدائی کتابیں پڑھنے کے بعد قرآن مجید حفظ کیا، حافظ قرآن بننے کے ساتھ آپ ایک خوش الحان قاری بھی تھے۔

مرحوم ایک منکسر المزاج اور خاکسار شخص تھے، طبیعت میں قلعی اور تکبر کا معمولی سا شائبہ بھی نہیں تھا۔ خاکساری کا یہ عالم تھا کہ مکان سے متصل ایک صحن کی صفائی برسوں تک آپ نے اپنے ہاتھ سے کی اور اس پر کسی طرح کی نہایت اظہار نہیں کیا جیسا کہ آج کل یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ آدمی جب بھی کوئی رفاہی، سماجی، یا حلقی کام کرتا ہے تو کام سے زیادہ اس کو نام کی خواہش ہوتی ہے اور اسی طرح مسجد کی صفائی اور سٹوری کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، بسا اوقات موزن کی عدم موجودگی میں اذان اور اسی طرح اکثر و بیشتر امامت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔

اللہ نے مرحوم کو خلوص و لہیت اور دین داری سے بھی نوازا تھا۔ تعلیم و تربیتی آپ کی نمایاں صفت تھی، وسیع النظری اور کشادہ قلبی کے پیکر تھے۔ نماز صحیح گانہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بالائے تمام بعد نماز فجر قرآن مقدس کی تلاوت آپ کا شعار تھا۔

دینی معلومات کو حاصل کرنے کا جذبہ بھی آپ کے سینے میں پوشیدہ تھا اور یہ اسی جذبہ کا ثمرہ تھا کہ اکثر آیات کے تراجم یاد کرتے اور اس کو سمجھ کر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ کی آواز شیریں اور دلکش تھی فنِ تجوید سے آگاہی اور قرأت کے شغف نے اس میں مزید جاذبیت اور کشش پیدا کر دی تھی، تلاوت کرتے تو سامعین پر ایک عجیب رقت طاری ہوتی ، راقم الحروف مرحوم کا پڑوسی تھا اس لئے اکثر آپ کی قرأت سننے کا موقع نصیب ہوا، دل و دماغ آپ کی شیریں آواز سے اس قدر مانوس و متاثر ہوا کہ آج تک اس کی کیفیت محو نہ ہو سکی۔

فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ مذہبی دلی معاملات میں بھی پیش پیش رہا کرتے تھے اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لئے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ اور یہ خدمت اور ملی امور سے وابستگی خالصاً لوجہ اللہ تھی، شخصیت سازی اور مفاد پرستی کی کوئی طبع نہیں تھی جب کہ آج کل لوگ عموماً ذاتی مفاد کے لئے ہی دینی اداروں اور وفاقی تنظیموں سے وابستہ رہتے ہیں۔
علماء، نوازی اور ان کی تعظیم | مرحوم کی پوری زندگی میں اسلامی تہذیب کی گہری چھاپ نظر آتی تھی لیکن آپ کی زندگی کا امتیازی پہلو علماء، نوازی اور ان کی ضیافت و اکرام ہے، علماء کرام کی ضیافت کرنا باعثِ فخر سمجھتے اور علماء کی توہین کرنے والوں اور ان کے بارے میں سوانحن رکھنے والوں سے سخت بیزار رہا کرتے تھے۔

چونکہ مؤناتہ بعض علمی کوششوں کی سرزمین ہے اس لئے یہاں پر اکثر علماء کرام کا آنا ہوتا ہے۔ باہر سے آنے والے علماء کے لئے مرحوم کا گھر ہمیشہ کھلا رہتا تھا جو در راقم نے ملک کی بہت سی چیدہ شخصیتوں اور علماء کرام کو ان کے گھر پر مقیم دیکھا ہے مولانا عبدالعزیز منقر رحمہ اللہ، ڈاکٹر عبدالسلام اسلام کانپوری رحمہ اللہ، مولانا عبدالرؤف صاحب رحمانی اور مولانا محمد دیندار خان محمدی جیسے مشہور زمانہ — علماء کرام کی اقامت و ضیافت کا شرف مرحوم کو حاصل تھا اور اس کے علاوہ رمضان میں مدارس کے تعاون کے سلسلے میں مختلف سفراء آتے تو آپ ہی کے یہاں مقیم رہتے تھے۔

تعلیمی اداروں کو پر دان چڑھانے اور ان کو ترقی کی طرف لے جانے میں تقریباً ساچ کے ہر **جامعہ عالیہ عربیہ** | فرد کا کسی نہ کسی پہلو سے تعلق ہوتا ہے اور بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا وجود اداروں کے لئے سنگ و خشت کی مانند ہوتا ہے۔ ان کے وجود سے اداروں کو حیاتِ جادواں نصیب ہوتی ہے اور ان کی فحشاء و خفاہت اور سامی جمیلہ سے ادارے آگے بڑھتے ہیں، مرحوم کا تعلق بھی اسی نوعیت سے تھا۔ ۱۹۶۹ء میں جامعہ کی صد سالہ تقریب منعقد ہوئی ، اس سے قبل جامعہ کو چند فعال اور متحرک قسم کے افراد کی ضرورت پیش آئی جو ہر موقع پر جامعہ کی خدمت

کے لئے حاضر ہوں، اب باب جامعہ نے اپنی صواب دید کے مطابق مرحوم ہی کا انتخاب کیا۔ اور آپ جامعہ کے ممبر منتخب ہوئے اس کے چند سال بعد آپ کا خلوص اور سعی و محنت دیکھ کر نائب ناظم کا عہدہ سپرد کر دیا گیا جسے آپ نے بحسن و خوبی انجام دیا۔ مرحوم کا جب تک جامعہ سے دسمہ دارانہ تعلق رہا تعمیری کام آپ ہی کے ذمہ تھا۔ موجودہ دور میں تعمیری کام ان کی فراہمی ایک مشکل امر ہے۔ اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا کبھی اس سے سابقہ رہا ہو، لیکن مرحوم نے اس مشکل اور پیچیدہ کام کو بھی نہایت لگن، محنت اور صبر کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اور کبھی بھی حرف شکایات زبان پر نہیں لائے، مرحوم کا یہ فعل ان کے اخلاص اور جذبہ صادق کی نہایت بہترین عکاسی کرتا ہے۔

تعمیری امور کے علاوہ مرحوم طلبہ کے قیام و طعام کے نظم کو خوب سے خوب تر بنانے میں ہمیشہ سرگرم رہتے، ان کی کوشش ہمیشہ یہی رہی کہ طلبہ کو کسی طرح کی پریشانی اور دشواری لاحق نہ ہو، اس لئے کہ یہ لوگ والدین اور وطن کو چھوڑ کر محض دینی تعلیم کے حصول کے لئے اس ادارے میں آئے ہیں، جامعہ کی جانب سے جب کبھی کوئی اجلاس ہوتا تو اس وقت آپ کی سرگرمی اور محنت لائق دید ہوتی، باہر سے آنے والے مہمانوں کے لئے آپ فرش راہ بن جاتے اور حتی الامکان اس بات کی کوشش کرتے کہ کسی طرح کی بدنظمی نہ پیدا ہو، اجلاس کو کامیاب بنانے اور اس کے حصول کے لئے آپ کی تنگ و دو اور دوڑ دھوپ ناقابل فراموش ہے۔ جس سے اباب جامعہ اچھی طرح واقف ہیں، اور امید ہے کہ وہ لوگ مرحوم کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ حال پورہ میں جامعہ کا دارالافتاء ہے جس کے چاروں طرف ایسے لوگوں کی آبادی ہے جن کو جامعہ کی ترقی سے خدا واسطے کا بھرپور اندازہ ہے اور وہ لوگ ہمیشہ جامعہ کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہیں، کبھی کبھار شدید نوعیت کا احتجاج پیدا ہوا تو مرحوم نے اس موقع پر بھی کافی بہادری اور خلوص کا ثبوت دیا۔ اور کسی طرح سے پچھنے نہ پڑے۔

جامعہ سلفیہ بنارس جماعت اہل حدیث کا مرکزی ادارہ ہے اور اسے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی سرپرستی حاصل ہے، جماعت کے لاکھوں افراد کو اس ادارے سے حلا و رہ

حقیقت و محبت ہے وہ جامعہ کی تعمیر و ترقی کے لئے دعا گو رہتے ہیں اور بوقت ضرورت کسی طرح کے تعاون سے گریز نہیں کرتے مرحوم کا شمار بھی انہیں خوش نصیب افراد میں ہوتا تھا جن کو جامعہ سلفیہ سے سچی محبت اور عقیدت و شیفگی تھی۔ یہاں کے تعلیمی نظام اور تعمیری امور کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے، ہم لوگ چشموں میں جب گھر جاتے تو ملاقات کے بعد سب سے پہلا سوال جامعہ سلفیہ کے متعلق ہوتا، مولانا عبدالحمید صاحب مرحوم سابق ناظم اعلیٰ کی دل آویز شخصیت سے آپ کو بڑی عقیدت اور شیفگی تھی، کبھی بنارس تشریف لاتے تو جامعہ سلفیہ ضرور آتے، ناظر اعلیٰ سے ملاقات کرتے اور جامعہ کے

اٹھدہ ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں پوچھتے۔ جامعہ سے عقیدت و محبت کا یہ عالم تھا کہ چند سال قبل آپ کی اہلیہ محترمہ کا بنارس ہندو یونیورسٹی میں آپریشن ہوا تھا مرحوم ان کی دیکھ بھال کے لئے اسپتال میں رہتے تھے لیکن نماز کی ادائیگی کے لئے اتنی لمبی مسافت طے کر کے جامعہ ہی تشریف لاتے تھے، اسی دوران آپ نے مجھ سے ذکر کیا کہ جب تک میں جامعہ نہیں آتا ہوں مجھ کو تسلی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے دیدار سے مجھ کو روحانی سکون نصیب ہوتا ہے۔

جماعت اہل حدیث | مرحوم علامہ عالیہ کے نائب ناظم ہونے کے ساتھ ساتھ جمیعہ اہل حدیث مشرقی یوپی کے ممبر بھی تھے۔ جماعت اہل حدیث سے آپ کا بہت گہرا لگاؤ تھا۔ جامعہ سلفیہ یا کسی دوسرے مقام پر جب بھی صوبائی جمعیت کی میٹنگ ہوتی تو آپ پابندی کے ساتھ اس میں شریک ہوتے اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لئے تیار رہتے۔ اکثر و بیشتر میٹنگ کا آغاز آپ ہی کی تلاوت سے ہوتا تھا۔

سیاست | دینی اداروں سے ذمہ دارانہ تعلق اور ان سے وابستگی کے ساتھ ملکی حالات سے بھی باخبر رہتے تھے اور سیاست سے بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ اور اس کی وجہ سے ملک کے نامور لیڈران سے آپ کے اچھے مراسم تھے۔ میں نے بہت سی سیاسی شخصیتوں کو آپ کے گھر دیکھا ہے۔

آخری حالات | آٹھ سال قبل مرحوم بیمار ہوئے اور پھر اس بیماری نے ٹلنے کا نام نہ لیا جس کی وجہ سے آپ مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو سکے، اسی دوران کبھی طبیعت ٹھیک ہوتی تو مسجد تک تشریف لاتے، تقریباً چار سال تک صاحب فراش رہنے کے بعد ۲۷ اور ۲۸ جون ۱۹۹۳ء کی درمیانی شب میں ہم سے جدا ہو گئے۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔

مرحوم نے پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی تھی دوسری بیوی بقید حیات ہیں دونوں سے پانچ بیٹے اور سات بیٹیاں ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کمرے اور پسماندگان و متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ آمین۔

از: محمد مستقیم سلفی
استاذ جامعہ سلفیہ بنارس

باچشم

جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں + کہیں سے آب بقائے دوام لاساقی
نہایت رنج و غم کے ساتھ یہ خبر قلم بند کی جاتی ہے کہ مورخہ ۶ اکتوبر ۱۹۹۳ء مطابق ۲۰ ربیع الآخر ۱۳۱۳ھ میں
چہار شنبہ کی رات میں استاذ محترم مولانا عظیم اللہ صاحب مٹو (نور اللہ مرقدہ) رحلت فرما گئے انا للہ وانا الیہ راجعون۔
آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے محمد عظیم اللہ بن حافظ احمد بن حافظ احمد اللہ بن حافظ عبد الرحمن اس سلسلہ نسب
میں تین پشت تک ہر شخص حافظ بھی ہے، اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ بھی حافظہ تھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے
کہ آپ کے خاندان کا رجحان علم دین کی جانب کس قدر تھا، اسی دینی ماحول میں مولانا مرحوم کی پرورش اور تربیت ہوئی،
مرحوم ایک صاحب نظر اور باذوق عالم تھے، علمی مسائل کے ساتھ ساتھ حالات پر بھی آپ کی نظر تھی شخصیات کے
مزاج و افتاد سے خوب واقف تھے، اس پیش آمدہ معاملات میں فیصلہ کن اور صائب رائے دیتے تھے، آپ کا تدریسی ملکہ
پختہ تھا عبارت کو اس طرح حل فرمادیتے تھے کہ مفہوم دماغ بالکل واضح ہو جاتا تھا، تدریس کی زبان اور اسلوب بڑا انگلیز
دل نشین تھا اس لئے طلبہ کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے، درس کے دوران علمی لطائف بھی ذکر فرماتے تھے، مٹو
کی علمی و دینی تاریخ کے اہم واقعات بڑی دلچسپی سے بیان فرماتے تھے، اگر یہ باتیں قلم بند ہو گئی ہوتیں تو اس تاریخ کا
ایک اہم حصہ محفوظ ہو جاتا، آپ علم و فضل کے سمندر تھے، سادگی، بے نفسی، شرافت اور خوش خلقی قابل رشک تھی۔

آپ مشرقی یوپی کے معروف و مشہور قصبہ مٹونا تھے، جنہیں میں ۱۳۲۱ھ میں پیدا ہوئے، آپ نے تعلیم کی ابتداء
۱۳۳۸ھ میں مکین فیض عام مٹو سے کی اور وہیں سے ۱۳۵۰ھ میں سند فراغت بھی حاصل کی، مدرسہ فیض عام مٹو کے
آپ کے اساتذہ میں مولانا ابوالفیاض نور محمد بن محمد بن اسماعیل کوٹھاکا قاسم پورہ (شاگرد حضرت میاں نذیر حسین
مٹو دہلوی) (۱۲۷۳-۱۳۵۷ھ) مولانا احمد بن ملاحصا الدین (۱۲۹۰-۱۳۶۷ھ) مولانا محمد رحمت اللہ خان فیض عام مٹو (۱۳۱۰-۱۴۰۲ھ)
مولانا عبداللہ صاحب شائستگی (۱۳۰۹-۱۳۹۹ھ) اور مولانا عبدالحق صاحب شائستگی (۱۳۸۳ھ) وغیرہ ہیں۔

مدرسہ فیض عام مٹو سے فارغ ہونے کے بعد آپ سہارنپور تشریف لے گئے اور وہاں مدرسہ مظاہر علوم کے دورہ

مدرسہ مظاہر علوم کے دورہ میں مولانا عبدالحق صاحب شائستگی (۱۳۸۳ھ) وغیرہ ہیں۔

مولانا ظہور الحق، مولانا محمد زکریا اور مولانا طریف احمد صاحبان قابل ذکر ہیں۔

فرغت کے بعد آخر عمر تک آپ کا مشغلہ درس و تدریس ہی رہا، مختلف مدارس میں تدریسی فرائض انجام دیتے رہے، ۲۳ رزی الحوجہ ۱۳۸۶ھ مطابق ۲۳ مارچ ۱۹۶۸ء کو آپ بحیثیت شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ بنارس میں تشریف لائے، اور ایک سال سے زیادہ اس ادارہ کی خدمت کی، پھر صحت کی ناہمواری کی بنا پر ۲۰ جمادی الآخرہ ۱۳۸۹ھ مطابق ۵ اگست ۱۹۶۹ء کو جامعہ سلفیہ سے مستعفی ہو کر اپنے وطن چلے گئے، اور جامعہ انوریہ مونا تہہ بھجن میں مسند تدریس پر فائز ہوئے، چند سال اس جامعہ میں رہ کر جامعہ سراج العلوم بونڈیہار (گوندہ) تشریف لے گئے، اور تقریباً دس سال تک دس و تدریس اور افتاء کے فرائض انجام دیتے رہے یہاں بھی صحت کی طرف سے کچھ الجھن شروع ہوئی تو مستعفی ہو کر گھر چلے آئے اور بقیہ وقت یہیں گزارا، کچھ دنوں تک صاحب فراش رہ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔

کثرت مشاغل کی بنا پر تصانیف کی جانب آپ کی توجہ بہت کم رہی، پھر بھی آپ نے چند کتابیں یادگار چھوڑی ہیں، جو ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

- ۱۔ کشف الظلام من روایۃ الاعلام (اردو) صفحات ۲۰۰، یہ کتاب مولانا حبیب الرحمن اعظمی کے رسالہ ”الاعلام المرفوع فی الطلقات المجموعۃ“ کے رد میں ہے، مسئلہ ماہ النزاع طلاق ثلاثہ ہے،
 - ۲۔ برہان عظیم (اردو) صفحات ۳۲، یہ کتاب نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے ثبوت میں ہے،
 - ۳۔ العروۃ الوثقی (اردو) یہ کتاب شرک و بدعت کی تردید میں ہے۔
 - ۴۔ نیج الصحابہ (اردو) یہ کتاب صحابہ کرام کے تمسک بالسنۃ اور ان کے طریقہ استدلال پر مشتمل ہے۔
- جامعہ سلفیہ کے ذمہ داران، اساتذہ اور طلبہ مولانا کی وفات پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو بہت انفراد دس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے اور ان کی وفات سے جو غلط پیدا ہوا ہے اسے پر کرے!

اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ جنة الفردوس۔ آمین

باب الفتاویٰ

انتخاب : از مولانا محمد مستقیم سلفی

مصارف چرم قربانی و زکوٰۃ کے متعلق

استفسار اور اس کا جواب

سوال۔ چرم قربانی کی قیمت سے مدرسے کی عمارت از سر نو تعمیر کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ یا مدرسین کی تنخواہ اور دیگر سامان ضروری متعلقہ مدرسہ مثلاً درسی، چٹائی، ڈکس نیز بچوں کی تعلیم کے لئے کتابیں وغیرہ میں صرف ہو سکتی ہے یا نہیں؟
سائل۔ محمد یونس پھنسل گنج، کانپور

الجواب: دینی مدرسے کی تعمیر اور اس کے مدرسین کی تنخواہ اور دیگر ضروری سامان متعلقہ مدرسہ اور اس مدرسے کے فریادہ بچوں کے تعلیم کے لئے کتابوں وغیرہ پر چرم قربانی کی قیمت صرف ہو سکتی ہے، کیوں کہ یہ سب صدقے کی صورت میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدی کے جانوروں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ان کے جھول اور چمڑوں کو صدقہ کر دو چنانچہ بخاری ج ۱ ص ۲۳ میں ہے۔

عن علی قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحررت و بجلودها
اور یہ مسلم ہے کہ ان احکام میں قربانی اور حدی دونوں کے حکم ایک ہی ہیں، جیسا کہ ”مسئل السلام“ میں ہے:
حكم الاضحية حكم الهدي في انه لا يباع لحمها ولا جلدها ولا يعطى الجزار منها شيئا،
اگرچہ مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ ”ان ہدی کے جانوروں کے گوشت اور چمڑے اور جھول کو مساکین میں تقسیم کر دو“ (وامرہ ان یقسم بدنه كلها لحمها وجلودها
وجلا لها في المساکین ص ۲۲) لیکن ”مساکین“ کا ذکر یہاں ایسے ہی ہے جیسے ”نقرا“ کا ذکر حدیث معاذ میں
حيث قال له حين بعثه الى اليمن فاخبرهم ان الله قد افنت من علبه صدقة

تَوَخَّذْ مِنْ غَنِيائِهِمْ وَتَرَوْا بِنْفَرَاتِهِمْ ، رَوَاهُ الشَّيْخَان -
یعنی جس طرح حدیث معاذ میں ”فقراء کا ذکر حصہ اور تحفیس کا مقتضی نہیں ہے ویسے ہی حدیث علیؓ میں ”مساکین کا
ذکر حصہ کے لئے نہیں، بلکہ موقع کے لحاظ سے انواع صدقہ میں سے ایک نوع کا ذکر تمثیلاً فرمایا گیا، پس بقاعدہ اصول :
الْعَبْرَةُ بِعَوْمِ اللَّفْظِ صدقہ کا لفظ اپنے عام مفہوم کے اعتبار سے تمام مصالح دینیہ کو شامل ہوگا، لہذا چرم قربانی کی قیمت
کو جیسے مساکین پر صرف کیا جاسکتا ہے ویسے ہی حسب ضرورت دوسری شرمی و دینی ضروریات و مصالح میں بھی صرف
کیا جاسکتا ہے۔

امام نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں : وَكَانَ ابْنُ عَمْرٍو لَا يَكْسُوهَا الْكَعْبَةَ فَلَمَّا كَسَيْتُ الْكَعْبَةَ
تَصَدَّقْتُ بِهَا (مسلم ج ۱ ص ۲۲۷) یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی ہدی کے جھول کو کعبہ کا پردہ بنا دیا
کرتے تھے، بعد میں جب کعبہ کے پردہ کا انتظام ہو گیا تو پھر صدقہ کر دیا کرتے تھے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر
کے نزدیک اس کو مساکین پر صرف کرنا ضروری نہ تھا ورنہ اس کو وہ کعبہ کا پردہ نہ بناتے، اسی سے چمڑہ کے متعلق
ان کا مسلک معلوم ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جلال و جلور دینی جھول اور چمڑے دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔

نیز یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہدی اور قربانی کے چمڑوں کو صدقہ کر دینے کا یہ حکم یا تو استجابی ہے یا ایجابی اگر استجا
ہے تو یہ نفلی صدقات میں داخل ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ نفلی صدقات کی جو ترفیع و تفصیل آیات و احادیث میں بیان
کی گئی ہے وہ کس خاص نوع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جملہ وجوہ غیر کو شامل ہے، و هو اظهر من ان
يتصدى احد لا شائتہ۔

اور اگر ایجابی ہے تو یہ زکوٰۃ کے حکم ہوگا اور زکوٰۃ کے جو آٹھ مصارف قرآن میں بیان کئے گئے ہیں ان میں ایک فی سبیل اللہ
بھی ہے، جہور اگرچہ اس کو قتال اور جہاد کے ساتھ خاص کرتے ہیں لیکن ایک جماعت علماء سلف کی اس کو عام مانتی
ہے اور یہی مسلک میرے نزدیک رائج اور قوی ہے چنانچہ علامہ سید رشید رضا مرحوم قول بالتحفیس کی تردید کرتے
ہوئے لکھتے ہیں : هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ سَبِيلُ اللَّهِ هُوَ الطَّرِيقُ الْمَوْصِلُ إِلَى مَرْضَاتِهِ
وَحُبَّتِهِ وَهُوَ الْإِسْلَامُ فِي جَمَلَتِهِ وَأَيَّاتِ الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَقْتَضِي جَمِيعَ أَنْوَاعِ
النَّفَقَةِ الْمَشْرُوعَةِ وَمَاذَا يَقُولُ فِي آيَاتِ الصَّدَقَاتِ وَالْإِهْلَالِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْهَجْرَةِ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ لَا يَصِحُّ أَنْ يُفْسَرَ سَبِيلُ اللَّهِ فِي آيَاتِ الْقِتَالِ نَفْسَهَا بِالْغُرُولِ أَوَّلَ الْقِتَالِ

هو العزوة وانما يكون في سبيل الله اذا اريد به ان تكون كلمة الله هي العليا ووسينه هو المتبع
فيسبيل الله في الآية يعم العزوة الشرعي وغيره من مصالح الاسلام بحسب لفظه العربي
ويحتاج التخصيص الى دليل صحيح . (حاشیہ معنی لابن قدامہ ج ۲ ص ۷۰۰)

اس عبارت کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ مصارفِ زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ کے مفہوم کو عزو اور قتال کے ساتھ خاص
کر دینا صحیح نہیں ہے بلکہ لغتِ عربی اور دوسری کتابت کی رو سے یہ لفظ ان تمام طریقوں کو شامل ہے جن سے اللہ تعالیٰ
کی رضا اور جنت کا حصول ممکن ہو، تخصیص پر کوئی صحیح دلیل قائم نہیں۔

نواب صدیق خاں علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں : قيل ان اللفظ عام فلا يجوز قصره على نوع خاص و
يدخل فيه جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور وعمارۃ المسجدين وغير ذلك . (فتح البیان ج ۳ ص ۱۲۴)
یعنی بعض نے کہا ہے کہ یہ لفظ (فی سبیل اللہ) عام ہے اس کو کسی خاص نوع کے ساتھ خاص کر دینا درست نہیں، اس
میں غریب مردوں کی تکفین سے لے کر مسجدوں، قلعوں اور پلوں کے بنانے تک تمام نیکی کے کام داخل ہیں۔
هذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب -

راقم۔ نذیر احمد رحمانی

استاد جامعہ رحمانیہ بنارس

ماہنامہ عکاش بنارس

شمارہ ۱۲ | دسمبر ۱۹۹۳ء | جمادی الآخرہ ۱۴۱۴ھ | جلد ۱۱

اس شمارہ میں

- ۱۔ درس قرآن مولانا اصغر علی سلفی ۲
- ۲۔ درس حدیث " " " ۳
- ۳۔ افتتاحیہ ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری ۴
- ۴۔ منکرات اڈا کے انال کی شرعی تدابیر مولانا عبدالرؤف رحمانی ہندوگری ۱۲
- ۵۔ حکومت سعودیہ اور انسانی حقوق کا تحفظ ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری ۲۷
- ۶۔ نظم شوقِ اعظمی ۳۳
- ۷۔ جشن میلادِ پرغوا! انسان کے تبصرے عبداللہ عبدالرؤف سلفی ۳۵
- ۸۔ مسلم ہوسنیا کا خاتمہ — برطانوی وزیر اعظم کا ایک خفیہ مکتوب ۳۹
- ۹۔ خیالات کا اثر صحت پر عبدالسمیع محمد ہارون انصاری ۴۲
- ۱۰۔ جامعہ سلفیہ بنارس میں سعودی فیم الاٹوکی تشریف آوری ڈاکٹر رضوان اللہ مبارکپوری ۴۳
- ۱۱۔ باب الفتاویٰ انتخاب مولانا محمد مستقیم سلفی ۴۶
- ۱۲۔ ہماری نظریں ۴۸

مدیر

عبدالوہاب حجازی

پستہ

دارالتالیف والترجمہ

بی ۱۵ جی، ریڈیو تالاب دہلی ۲۲۱۰۰

بدل اشتراک

سالانہ ۳۵ روپے فی پرچہ ۳ روپے

اس دائرہ میں سرنا نشان کا مطلب ہے

کتاب کا حق خریداری ختم ہو چکا ہے۔

دین کامل سب سے بڑی نعمت

قال تعالیٰ: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ (المائدہ ۳۵)

آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور ساتھ ہی اپنی نعمت بھی تم پر تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا۔

اسلام کا پیغام کامل و اکمل اور ابدی و سرمدی ہے۔ قیامت تک انسان کے ہر شعبہ زندگی سے متعلق تمام امور حاصل پیش کر دیا گیا حتیٰ کہ آخری زندگی جو انسان کی حقیقی اور ابدی زندگی ہے کے متعلق بھی بہت واضح طور پر تعلیم دے دی گئی ہے۔ جو شخص مذمرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ تمام خود ساختہ اور وقتی اصول و قوانین اور ہر طرح کی بے فکری اور بے راہ روی سے نجات پا جاتا ہے وہ اب اس بات کا محتاج نہیں کہ تجارت و زراعت اور معاشرت و معاملات میں کسی انون کے وضع کرنے اور پھر تجربات کی دنیا سے گزر کر اس کو اپنا اصول حیات متعین کرے۔ یا مشرق و مغرب کی کسی تپان لاپٹا بے بغیر کامیاب نہ ہو سکے بلکہ اس کے لئے کارزار حیات میں ہر آنے والے مشکل و مسائل کا حل بدو جہ اتم موجود ہے۔ میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے نہ نظر ثانی کی گنجائش ہے اور نہ ہی اس میں اس کا متبادل کوئی نظام اصول اور نظریہ مذہب ہو سکتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ صحابہ کرام نے آپ

کے بعد گو اہی دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں پالی جانے والی انسانیت کی بھالی کی ہر بات بتایا تھا اور نقصان پہنچانے والی تمام باتوں کی نشاندہی کر کے اس سے بچنے کی تلقین کر دی تھی۔ اس کے بعد اس دنیا انی سے تشریع لگے۔ اب جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا طالب ہے۔ اسے چاہئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے دین و شریعت پر کار بند ہو جائے اور اسی سے راضی ہو اس کے علاوہ کوئی دین و ایمان اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ

اسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اسلام کے علاوہ دین یا اگر کسی نے خواہش کی تو پھر اس کا یہ دین ہرگز قبول نہ ہو گا۔ اور وہ آخرت میں سخت گھائے میں ہو گا جیسا کہ

یہ ہے کہ اس کے تمام چھوٹے بڑے امور میں اس کی پیروی کی جائے اگر ایک جزئیہ میں بھی کسی اور شخص یا مذہب کی پیروی کی گئی تو وہ دین سے خروج کے مراد ہونگا اس لئے ہر وہ شخص جو ایمان کا دعویٰ دے ہے اسے چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرنے نفس کو ٹٹولے اعمال کو سنت کی کسوٹی پر پرکھے غیر قول سے کٹ کر صرف اسلام کا ہو جائے ورنہ اسلام کا کھوکھلا دعویٰ کسی طرح بھی مفید نہ ہوگا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی اسلام کا دعویٰ کرتا ہے مگر دوسروں کی تقلید کو باعث نجات سمجھتا ہے۔ فیروں کو حاجت روا سمجھتا ہے۔ اور اسی سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے پھر بھی وہ اپنے کو مسلمان کہتا ہے۔ دین کے نام پر بے دینی پھیلانے والوں کی ہمنوائی کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے باوجود کسی اور شخص کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ پھر بھی اپنے ہی کو ان کا امتی بتلاتا ہے۔ جھوٹے مدعیان نبوت کے ہر خدیاں اور ہرزہ سرائیوں کو اسلام کے بہترین تعلیمات کے مقابلے میں لٹا ہے اور اپنے آپ کو مومن کہتے نہیں تھکتا۔ حالانکہ اس کے نبی کا لاشا ہے کہ: "لو کان موسیٰ خلیما ووسعہ الا استباحی" کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم رسول بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری پیروی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اس واضح ہدایت کے بعد بھی اگر امت میں کچھ جھوٹے نبی پیدا ہوں اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں اور مسلمان اپنی سادہ لوحی اور لاعلمی میں ان کی اور ان کے اسلام مخالف تعلیمات کی پیروی کر لے تو ایسے مسلمان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ جیسے بہت سے مسلمان مرزا یوں اور بہائیوں اور بابیوں اور منکر حدیث کے فاسد عقائد کو پورے طور پر نہ جاننے کی وجہ سے قبول کر لیتے ہیں ایسا اور عند اللہ وعند المسلمین مقبول نہیں ہوتا ہے اور اسلام جیسی عظیم نعمت کی ناقدری ہے۔ اس دور میں خاص طور پر بہت سی اسلام دشمن تحریکوں اور فرقوں نے جنم لیا ہے جو اسلام کا نام لیتے ہیں اور مسلمانوں جیسا نام بھی رکھتے ہیں مگر وہ دشمنان اسلام کے ایجنٹ ہیں آج کل بہائی اور بابی فرقے کے مفیدین وحدت ادیان کی بات کرتے ہیں انہوں نے قرآن کو غیر موثر قرار دینے کے لئے کتاب "الاقلاس" کے نام سے ایک کتاب اختراع کیا ہے اور "کیا بانی بہاؤ اللہ نے نبوت اور سچا الوہیت کا دعویٰ کیا تھا مسلمانوں کا قبلہ کعبہ شریف ہے اس کی بجائے ان کے دوسرا قبلہ متعین کیا جہاد اور تمام اسلامی احکام کو منسوخ قرار دے کر اپنے خود ساختہ باتوں کو اکبر کے دین کی طرح ایک دین ایجاد کیا لیکن اس کے متبعین اتنے شاطر ہیں کہ ابتدا میں وہ اپنے اصل عقائد و نظریات منسوخ کا ذکر نہیں کرتے بلکہ چند خوشنام اصول پیش کر کے پہلے قریب کرتے ہیں پھر اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں۔

اصغر علی السلفی

دوسری حدیث

عقیدہ ختم نبوت میں کذابین کی نقب زنی

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما خلق نبي خلفہ نبي، وأنتہ لانی بعدی وسيكون خلفاء۔ (رواه البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام بنو اسرائیل کی طرح دہرائی فرماتے تھے جب ایک نبی مر جاتا تو دوسرا نبی ان کا جانشین ہو جاتا اور میری امت میں میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ہاں میرے خلفاء ہوں گے۔

دین اسلام تمام انبیاء کا دین تھا جس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا جس کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ اسی لئے آپ پر جو کتاب اور احکام اصول اور قوانین نازل ہوئے وہ ہر دور ہر جگہ اور ہمیشہ کے لئے اتارے گئے۔ اس کا ایک لفظ بھی نہ منسوخ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی طرح کی ترمیم اور رد بدل کی گنجائش ہے۔ جو شخص اس کے خلاف کہے گا وہ دین اسلام کا منکر اور اسلام سے خارج ہوگا۔ مسلمان میں جیڑ پھرایا نہ کر مسلمان ہوتا ہے اس میں سے اہم چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ہے۔ کوئی ایسا شخص جو کسی اور نبی کو آپ کے بعد مانے وہ کفر مرتکب ہو سکتا ہے۔ اسی لئے احادیث و قرآن میں آپ کے آخری نبی اور تمام لوگوں کے لئے مبعوث کئے جانے کا ذکر بکثرت اور تاکید موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ جَعَلَكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ یعنی آپ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد باری ہے: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ کہہ دیجئے کہ میں تمام لوگوں کا رسول ہوں۔ ارشاد نبوی ہے: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ جَعَلَكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ (مسلم احمد) ہر نبی صرف اپنی خاص قوم میں بھیجا جاتا تھا لیکن میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ مسند احمد کی ایک لمبی حدیث میں آپؐ فرمایا مجھے دیگر انبیاء کرام پر چھ باتوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ پہلا ان چھ باتوں کے ہر نبی صرف اپنی قوم میں بخیر ہوتا تھا۔ اور میں تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں مجھ ہی پر سلسلہ نبوت کا خاتمہ ہے۔ ترمذی شریف کی ایک

روایت ہے آپ نے فرمایا میرے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی مکمل
بدلے اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہماری طرف نکلے جیسے اب آپ ہیں اوداع
کئے والے ہوں آپ نے تین مرتبہ فرمایا میں نبی امی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ طبرانی اور بیہقی کی روایت ہے کہ میرے
بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ ہی تمہارے علاوہ کوئی امت ہوگی گویا قیامت تک صرف آپ کی امت محمدیہ ہوگی۔ خواہ
امت دعوت ہو یا امت اجابت کوئی اور نبی برحق نہ ہوگا جس کی کوئی امت پائی جائے ابن ماجہ کی روایت ہے آپ
نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا سمجھوں نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا اور ڈرایا۔ اور میرے
آخری نبی ہوں اور تم تمام امتوں میں آخری امت ہو تو دجال کا ظہور تمہارے ہی درمیان ہوگا۔ صحیحین کی روایت ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے ایسے ہی قریبی ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام
کے تھے فرق اتنا ہے کہ ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

ان تمام احادیث میں تاکید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی برحق نہ ہوگا اسی لئے آپ نے اپنی ایک ایک
بات بعد میں آنے والوں تک پہنچانے کی تاکید کر دی۔ "بلغوا معنی ولو آیت"۔ نیز آپ سے قبل جتنی کتابیں نازل فرما
گئیں سب میں آپ کے نبی مبعوث کئے جانے کی خوشخبری دی جاتی ہے مگر قرآن جو آخری کتاب ہے اس میں یہ خبر
دی گئی ہے آپ آخری نبی ہیں چہ جائیکہ کسی اور نبی کے آنے کی خبر دی جاتی۔ اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت
کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا تھا "انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی، و
خاتم النبیین لا نبی بعدی۔" (ابوداؤد) کہ میری امت میں تیس کذاب اور افتراء پرداز ہوں گے سب دعویٰ کریں
گے کہ میں نبی ہوں تو تم خبردار ہو جاؤ کہ میں تمام نبیوں میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی تھی۔ اس لئے یہ یقین کوئی بھی واقع ہوئی کہ
کذاب اسود غنسی، مرزا غلام احمد قادیانی اور بابائی دیہائی فرقے کے بانی جیسے بہت سے نبوت کے دعویدار گذرے ہیں جو
کا کذاب و دجال ہونا ان احادیث و آیات اور مسلمانوں کے عقیدہ کی روشنی میں بالکل واضح ہے ان سوس ہے کہ دینی
سے بے پردہ مسلمان ان کذابین کے پیروں کے ظاہری چمک دک کو دیکھ کر فریب کھا جاتے ہیں اور متاخر ہو جاتے
اور اپنے اسلام و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔

ہزار پارہ ہے کہسار کی مسلمانی

کل مورخ یکم نومبر ۱۹۳۲ء کی خبر ہے کہ افغانستان میں گلبدین حکمتیار اور احمد شاہ مسعود کی فوجوں کے درمیان اہل میں گھسان کی جنگ ہو رہی ہے، ایسی سخت جنگ پچھلے چھ ماہ میں نہیں ہوئی تھی۔ دنیا میں چونکہ جنگ وجدال اور باہی و بربادی کے نئے نئے مناظر سامنے آتے رہتے ہیں، اس لئے اب اس طرح کی ٹرائیوں کی خبروں پر عام لوگ کچھ زیادہ وجہ نہیں دیتے بلکہ ایک معمولی واقعہ کی طرح سرسری طور پر پڑھ کر گذر جاتے ہیں۔ لیکن حساس دل رکھنے والوں اور اپنی اقدار و احکام کی سیادت و برتری کی بات کرنے والوں کے لئے یہ کوئی ایسا معمولی واقعہ نہیں جس پر سوچنے اور عبرت پذیر ہونے کی ضرورت نہ ہو۔ دین ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اور عظیم امانت ہے، اگر ہم اس کے نام پر کوئی اقدام کریں تو ہمارا فرض ہے کہ پوری ذمہ داری و فرض شناسی کا ثبوت دیں، لیکن افسوس ہم اس مسئلہ میں بھی سنجیدہ نہیں رہتے اور پھر وہ سرور کو جملہ بازی و سخن سازی کا موقع دیتے ہیں۔ پاکستان کا وجود ہی دین کے نام پر ہوا تھا لیکن پچھلے دنوں وہاں منعقد ہونے والے انتخابات میں دین کا نام لینے والوں اور اس کی نائندگی کرنے والوں کا جو شر سامنے آیا اسے سب لوگ جانتے ہیں، اس خفت آمیز صورت حال پر مبصرین میں سے بعض نے کھل کر کہہ دیا کہ عوام نے اس انتخاب میں ثابت کر دیا کہ وہ مذہب کا دعویٰ کرنے والوں کے حامی و مددگار نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ افسوسناک صورت حال افغانستان کی ہے، اس ملک کے قائدین و عوام نے بڑے عزم و حوصلہ کے ساتھ روسی فوجوں سے ٹکری اور انہیں افغانستان سے پسپائی پر مجبور کیا، پھر علیٰ ہی عظیم روسی حکومت کا شیرازہ بکھرا تو لوگ کہنے لگے کہ افغانستان میں روسیوں کی ہزیمت سقوط ماسکو کا ظاہری سبب ہے۔ اسباب و علل کی دنیا میں اس بات کے انکار کی کوئی وجہ نہیں کہ افغانستان میں روسیوں کی پسپائی ان کے دائمی سقوط کا سبب ہے، لیکن یہ واقعہ کسی طرح کے فخر اور بے جا اکتفا سے زیادہ عبرت و نصیحت کا موقع فراہم کرتا ہے، اور اس پہلو پر اگر توجہ دی گئی ہو تو شاید موجودہ افسوسناک صورت ہمارے سامنے نہ ہوتی۔

افغانستان کے عوام نے روسیوں کے خلاف اپنی پوری جنگ ”اسلامی جہاد“ کے نام پر لڑی، اور پوری دنیا کے مسلم ممالک اور بالخصوص چند عرب ممالک نے ان کی دل کھول کر مدد کی، اس مدد کا دائرہ صرف مالیات تک محدود نہیں تھا بلکہ سامان اور افراد بھی اس میں تھے، چونکہ کمیونسٹ نظریہ اصولی طور پر مذہب کے خلاف تھا اور عرب ممالک مذہبی دعوت کے علم بردار تھے، اس لئے انہوں نے دل کھول کر افغانیوں کی مدد کی، اور شانہ بشانہ ان کی جدوجہد میں ساتھ رہے۔ راقم سطور نے خود سعودی عرب میں افغانیوں کے ساتھ ہمدردی و حمایت کے ایسے مناظر دیکھے ہیں جن کا تصویر کشی مشکل ہے، عرب قوم کے غیر متنازعہ اصحاب ثروت نے بیک جنبش لب اتنی بڑی بڑی رقمیں نذر کر دیں کہ لوگ یہ کہہ گئے۔ افغانی لیڈر اور دینی عالم عبدالرسول سیاف (عرب والے ان کو عبد رب الرسول کہتے تھے) حج کے موقع پر اپنے تقریروں میں عربی زبان میں ایسی شعلہ بیانی کرتے تھے کہ پورا مجمع تحسین و آفریں کی صدائیں بلند کرتا دیکھا جاتا تھا، وہاں کی تقریروں میں کمیونزم کی تردید، ان کی طاقت کو چیلنج اور جہاد کے لئے افغانیوں کے بے پناہ عزم و حوصلہ کے اظہار ساتھ ہی عرب قوم کی بھی خبر لی جاتی تھی، سیاف صاحب کھل کر کہتے تھے کہ ہم نے اسلام کی سر بلندی اور کفر و الحاد بیخ کنی کے لئے اس جہاد کا آغاز کیا ہے، جو لوگ ہمارا ساتھ نہ دیں گے وہ خود اپنے لئے ہلاکت کا سامان پیدا کریں گے۔ وقت ان تقریروں کا اتنا غفلت تھا اور مسلم عوام پر اس طرح جوش و جذبہ سوار تھا کہ افغانیوں کے لئے عقیدہ و عمل کسی اور پہلو پر توجہ نہ دی گئی، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ روسی فوجوں کے انخلاء کے بعد جنگ میں مصروف مجاہدین اپنے وہاں مطابق شریعت الہی کی تنفیذ میں لگ جائیں گے اور پورا افغانستان اسلام اور امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے۔ عوام میں اس طرح کے تصور کو پھیلانے میں انقلابی جماعتوں کے ان لیڈروں کا زیادہ ہاتھ تھا جن کو جہاد افغانستان نام پر شہرت و دولت دونوں مل رہی تھی۔ اگر لوگوں کے تصور کے مطابق یہ سب کچھ ہو جاتا تو ”چشم ماروشن“ بات ہوتی، لیکن لڑائی آج تک جاری ہے، اور اب اس کا سبب اقتدار کی ہوس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اسلام چھوٹے بڑے تمام کاموں کے لئے اخلاص اور نیت کی درستگی کو بید ضروری قرار دیا ہے، اگر افغانی مجاہدین کے پیڑا اللہ کی نعمانندی کا حصول ہوتا تو آج شریعت کے احکام کو پامال کر کے افغانی عوام کا خون نہ بہایا جاتا۔ ہم میں سے جو شیلے لوگ جب بات کرتے ہیں تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے سامنے خس و خاشاک سے زیادہ اہمیت نہیں لیکن جب عمل کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو ”زلف دراز میں پاؤں الجھنے“ والا منظر سامنے آ جاتا ہے۔

افغانستان کے صدر پروفسر برہان الدین ربانی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم نے اسٹی فیصلہ و اصلاح

اس واقعہ کا حال کر لیا ہے، لیکن کابل کا ایک حصہ اب تک بامنی کا شکار ہے، ہم چونکہ طاقت کا استعمال سے پرہیز کر رہے ہیں، اس لئے مصورت سال پر قابو نہیں ہو رہا ہے۔

یہ وضاحت کسی نہ کسی حد تک اطمینان بخش ہے، لیکن وقتاً فوقتاً گولہ باری کے جو واقعات پیش آرہے ہیں ان سے ثابت ہو رہا ہے کہ صدر موصوف کا بیان بڑی حد تک حسی ظن پر مبنی ہے چنانچہ وزیر آباد کاری احمد شاہ زی نے اپنے ایک بیان میں اعتراف کیا ہے کہ ان کی وزارت کو سب سے اہم دشواری کابل والوں کے لئے سہائش کی فراہمی ہے، کابل کا تقریباً آدھا حصہ راکٹوں سے تباہ ہو چکا ہے، اور اس کے باشندے ہجرت کر کے کابل سے باہر چلے گئے ہیں یا بقیہ آدھے حصہ میں منتقل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میرے پاس جلد ہی وزیر تعلیم آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مدارس کی عمارتوں کا خالی کرنا ضروری ہے تاکہ تعلیم کا آغاز ہو سکے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو کہاں منتقل کروں، افغانستان میں کام کرنے والی امدادی تنظیموں نے اب تک ہمیں اتنے پیسے بھی فراہم نہیں کئے ہیں جن میں ہم مدارس و مساجد میں رہنے والوں کو منتقل کر سکیں۔

صدر ربانی نے اپنے بیان میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہمارے سامنے سیاسی دشواری سے بڑھ کر اقتصادی دشواری ہے حکومت کی آمدنی کے تمام ذرائع موقوف ہیں، ہمارا ملک قدرتی گیس کی سپلائی کے لئے مشہور تھا، لیکن دوسرے ممالک ہم سے اس وقت گیس بھی درآمد نہیں کر رہے ہیں، اسی طرح بجلی و پانی وغیرہ کے مسائل بھی حل نہیں ہوئے ہیں، مسلمانوں نے جہاد کے دوران ہماری جو مدد کی تھی اس سے زیادہ ہمیں اس وقت ان کی مدد کی ضرورت ہے، اور ہمیں امید ہے کہ دنیا کے مسلمان ہمیں فراموش نہیں کریں گے۔

ایک صدر کی حیثیت سے موصوف کا یہ بیان درست ہے، لیکن کابل میں لڑائی کی خبریں جب باہر کے لوگ سنتے ہیں تو ان کا احساس مایوسی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔

لفظِ اُمت اور فرقہ

وقف و تذکیر کی مجلسوں کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو دل نشین انداز میں عوام تک پہنچایا جائے، اور حاضرین کو ان پر عمل کئے اسیما را جائے، اس مقصد کے لئے واعظین قرآن و حدیث کے علاوہ

شعر و ادب، تاریخ و سیر اور لغوی تحقیقات وغیرہ مفید علوم کا سہارا دیتے ہیں، اگر ان علوم سے صحیح اور معتبر انداز میں استفادہ کیا جائے تو بلاشبہ وعظ کی تاثیر میں اضافہ ہوگا اور سامعین محفوظ رہیں ہوں گے، لیکن اگر کسی ایسی بات کو لغوی تحقیق کے انداز میں ذکر کیا جائے جس کا کتب لغت اور اہل ادب کے استعمال کے سراسر غرض ملتا ہو تو اس سے وعظ اور داعظ دونوں کی حیثیت مجروح ہوتی ہے، اور سامعین پر اس کو شش کا برا اثر پڑتا ہے۔

وعظ کی بعض مجلسوں میں مذکورہ نوعیت کی ایک لغوی تحقیق سننے کا موقع ملا جس کی تائید کتب لغت سے اب تک نہیں ہو سکی، ایک صاحب نے دوران وعظ یہ فرمایا کہ: ”ہم مسلمان“ امت ” ہیں، ”فرقہ“ نہیں، اس جملہ کو جس سیاق میں استعمال کیا گیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مقرر کی نظر میں ”امت“ کے لفظ میں مدح کا پہلو اور ”فرقہ“ کے لفظ میں ذم کا پہلو ہے، اسی لئے امت کا اثبات اور فرقہ کی نفی کی جارہی ہے لیکن کتب لغت کے مطالعہ سے اس خیال کی تصدیق نہیں ہوتی، امت میں نہ تو مدح کا پہلو ہے اور نہ فرقہ میں ذم کا، اس لئے مسلمانوں کو امت قرار دینا اور فرقہ کے اطلاق سے گریز کرنا کسی کی ذہنی اوج تو ہو سکتی ہے لیکن لغوی نکتہ نہیں۔

فرقہ اور امت کا مفہوم ہم بعد میں ذکر کریں گے، لیکن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث پر غور فرمائیے جس میں امت اور فرقہ دونوں الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، حدیث کے الفاظ یوں ہیں: عن عوف بن مالک مرفوعاً: لتفترق أمتی على ثلاث وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة، واثنتين وسبعين في النار۔ (ابن ماجہ ۴۹۲، وابن أبي عمير في السنة ۶۳) واللہ کافی فی شرح السنة ۱۰۱ ولسلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانی (۳/۲۸۰ رقم ۱۴۹۲) نیز یہ حدیث مختلف صحابہ اور مختلف طرق سے مروی ہے، ملاحظہ کیجئے: ابوداؤد (۵/۳ رقم ۵۹۶۴) ترمذی (۵/۲۵ رقم ۲۶۴۰)۔ مذکورہ حدیث کے اب فرقہ اور امت کے مفہوم کے لئے کتب لغت کی جانب رجوع کیجئے۔ طاہر احمد زاوی لکھتے ہیں:

الفرقة | بالكسر، الطائفة من الناس ج فرق۔ (ترتیب القاموس المحيط ۳/۲۸۱) الفرقة: طائفة من الناس۔ (تہذیب الصحاح، القسم الثاني ص ۵۹۵) ابن منظور کہتے ہیں: الفرقة: طائفة من الناس (لسان العرب ۱۰/۳۰۰) محمد طاہر ثنی لکھتے ہیں: ستفترق أمتی على ثلاث وسبعين، الخطای: فیہ دلالة على ان هذه الفرق غير خارجة عن الملة والدين اذ جعلهم من أمتہ۔ (مجمع بحار الأنوار ۳/۱۳۲)

حجت پر آپ نے ”تفرق“ کا حکم لگایا ہے، جبکہ ”فرقة“ کو حدیث میں ”فرقة ناجیة“ سے تعبیر فرمایا ہے۔
 ب ایک نظر ”أمة“ کے مفہوم پر بھی ڈال لینا مناسب ہے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اس کے مفہوم میں کسی طرح کی مدح
 فضیلت کا پہلو ہے یا نہیں۔

الأمة | هي الشريعة والدين. قوله تعالى: **كان الناس أمة واحدة فبعث**
لله النبيين مبشرين ومنذرين، أئى كانوا على دين واحد۔ والأمة: الطريقة و
الدين، يقال فلان لأمة له، أى لادین له ولا خلة له، قوله تعالى: كنتم خير أمة
أُتت لالأرض: يريد أهل أمة أى خير أهل دین۔ (لسان العرب ۲۳/۱۲ حزن ميم)
الأمة، بالكسر: الحالة والشريعة والدين، ويضم. والنعمة، والهيئة، والشأن
السنة، والطريقة، والامامة۔ (ترتيب القاموس المحيط ۱/۱۴۹)۔

سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۲۸ میں ہے: **قوله تعالى: (وأمة مسلمة لك) امام شوکانی فرماتے**
ہیں: والأمة الجماعة في هذا الموضع، وقد تطلق على الواحد، ومنه قوله تعالى: (ان
براهيم كان أمة قانتا لله) وتطلق على الدين، ومنه قوله تعالى: (انا وجدنا آباءنا
على أمة) وتطلق على الزمان، ومنه (واذكر بعد أمة) (فتح القدير للشوکانی ۱/۱۳۲)۔
 شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع فتاویٰ کی تیسری جلد میں اس حدیث کی تخریج کی ہے، ان کی
 ہادوتوں سے بھی لفظ اُمت میں کسی مدح اور لفظ فرقة میں کسی مذمت کا سراغ نہیں ملتا، بلکہ فتاویٰ میں درج
 وال جواب دونوں سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں مفہوم برابر ہیں، اور ان کی صفحتوں دونوں طرح کے الفاظ
 سکتے ہیں۔

ابن تیمیہ نے ابو داود، ترمذی اور نسائی وغیرہ کے حوالہ سے جو حدیث نقل کی ہے اس میں اس جملہ پر غور
 لیجئے: **”ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة“** وفی
 فسطح: **”على ثلاث وسبعين ملة“** وفی روایة: **”قالوا يا رسول الله من الفرقة الناجية؟“**
 اس کے بعد ابن تیمیہ کہتے ہیں: **”ولهذا اوصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة“**
 زید لکھتے ہیں: **”وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث“**

والسنة " (۳۷۳-۳۷۵) صفحہ ۳۶۹ پر لکھتے ہیں: " وهذه الفرقة الناجية " اهل السنة " وهم وسط في النحل "

امت اور فرقہ کا لفظ قرآن و حدیث میں اور مقامات پر بھی استعمال ہوا ہے لیکن ان استعمالات میں ہر کسی جگہ امت کے لفظ میں مدح اور فرقہ میں ذم کا پہلو نہیں ہے، بلکہ فرقہ میں یک گونہ مدح کا اشارہ ملتا ہے: فلأ نفر من كل فرقة منهم طائفة - الآية، التوبة ۱۳۲، قابل توجہ ہے کہ مومنوں پر فرقہ کا لفظ بولا گیا ہے۔

آیت کریمہ: " وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم " - الأعراف ۱۶۳۔ میں امت کی طرف ایک ناپسندیدہ فعل منسوب ہے، یعنی وعظ و نصیحت سے روکنا۔ سورہ اعراف ہی کی آیت نمبر ۳۸ میں جہنم میں داخل ہونے والوں پر امت کا لفظ بولا گیا ہے۔ آل عمران کی مشہور آیت (۱۱۰) کنتم خیر أمة، الآية۔ کا تعبیر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں امتیں متعدد ہیں، اور تم بہترین امت ہو۔

مذکورہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر افتراق کا حکم لگایا ہے، جبکہ فرقہ کو "ناجیہ" کے وصف سے موصوف کیا ہے، فرقہ ہونے کی نفی سے لازمی طور پر نجات کی بھی نفی ہو جائے گی جسے شاید کوئی بھی پسند نہ کرے۔ تفرق اُمتی پر ایک مفصل بحث علامہ ابو اسحاق الشاطبی نے الاعتصام (ج ۳/۳۸) و بعدھا میں کی ہے قابل مطالعہ ہے، اس میں بھی فرقہ ناجیہ " کا ذکر آیا ہے۔

امت مسلمہ کے سلسلہ میں حدیث رسول میں جس افتراق کی بات کہی گئی ہے اصل میں وہ افتراق مذموم ہے، یہ امت کو متفرق نہیں ہونا چاہئے۔ لیکن حضور کی پیش گوئی کے مطابق امت متفرق ہوئی، اور اس سے متعدد فرقے نکلے جن میں سے ایک فرقہ کو ناجیہ کہا گیا، یعنی بقیہ امت کے لئے نجات نہیں ہے۔ اب ہم اگر امت کا اثبات اور فرقہ کی نفی کر پڑیں صاف طور پر لازم آئے گا کہ ہم افتراق کے عمل میں شریک ہیں لیکن نجات سے متصف نہیں کیونکہ وہ فرقہ کے لئے ہے اور ہم فرقہ کے اندر ایک مقام پر امام شاطبی نے جو عبارت لکھی ہے وہ قابل توجہ ہے: " وعین فی الحدیث المحتاج إلیها من الفرق الناجية لیتمرها المکلف الخ " (الاعتصام ۱۰۴/۳)۔ اس لغوی موضوع پر ایک قدر مفصل مقالہ کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ تکمیل کی توفیق بخشنے۔ ...

(ڈاکٹر مقصدی حسن ازہری)

منکرات

اور اسکے ازالہ کی شرعی تدابیر

از قلم: (مولانا) عبدالرؤف رحمانی / ناظم مدرسہ سراج العلوم جھنڈا نگر

صحیح مسلم میں ایک حدیث شریف وارد ہے: **اِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْمُنْكَرَ فَلْيُخْبِرْهُ بِسِدِّهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ**۔ (صحیح مسلم)

یعنی جب کوئی شخص خلاف شریعت کام دیکھے تو اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے ہاتھ اور اپنی طاقت کے ذریعہ اس کی اصلاح اور ازالہ کی کوشش کرے اگر طاقت کے ذریعہ تغیر کی طاقت نہ رکھتا تو اپنی زبان سے اصلاح و تغیر کرے اور اگر زبان سے کہنے میں بھی خطرات محسوس ہوں تو پھر ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ دل میں برا جانے امت نے اس فرمان نبوت کی کس طرح تعمیل کی اس کی چند مثالیں سنئے:

تغییر بالید: کوفہ کے گورنر عتبہ بن غزوہ ان تھے ان کے زمانہ میں ایک بات ان کے شہر سے گزرنے لگی جس میں فیشن و آرائش کے طور پر کثرت سے چہرے لگایا گیا تھا آپ نے پہلے نوٹس سمجھا یا کہ یہ اسراف و فضول فخری ہے روشنی بقدر ضرورت رکھ کر باقی مشعلیں بجا دو بارات والے جب اس پر عمل پیرا نہ ہوئے تو آپ نے لائٹ چالنے کرایا اور سب اہل بارات تتر بتر ہو گئے (فتح البدر باب النیاء بالانما)

۲۔ خالد بن قمر بن کونہ کے زمانہ میں جعد بن وہیم کو ذبح کیا گیا واقعہ یہ پیش آیا کہ جعد نے حضرت ابراہیم کے متعلق اس خیال کا پیدہ کیونکہ اشرع کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سراپا ندر ہے اور ابراہیم آدم زاد خاکی نہیں ایک خاکی کو نور سے کیا مناسب بن

میں باہمی دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ خالد بن قسیر نے اس سر پرچہ کے گو گرفتار کر لیا جب گرفتار ہو کر بھی اپنے خیال کی اشاعت سے باز نہ آیا تو آپ نے اس کے متعلق عید الاضحیٰ کے دن مجمع مام میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا: «صنحو ابضحا یا کم فانی مضح بجمع بن دهم» کہہ دو گو تم اپنی اپنی قربانیاں کرنا چاہتی قربانی کے جالور ذبح کرو میں تو آج جمع بن دهم کو ذبح کر کے ایک اور طرز کی قربانی کرنا چاہتا ہوں (تفسیر جامع البیان)

۳۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں جب کچھ اشخاص شجرۃ الرضون کے پاس بغرض حصول برکت جمع ہونے لگے اور جب اطراف و جوانب سے آمد و رفت بڑھی تو حضرت عمر فاروق نے اس درخت کو ٹوک کر ختم کر دیا اور منکر ختم کرنے کے لئے سد ذریعہ کے طور پر درخت ہی کو جڑ سے کٹوا دیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بچے بانسری (تفسیر ابن کثیر)

۴۔ صیغ نامی ایک شخص تھا جو مسلمانوں میں گھوم گھوم کر سورۃ ذاریات سے متعلق لوگوں کو اوہام و شکوک میں مبتلا کرتا تھا حضرت عمر کی طرف سے شہر کے ایک حاکم تھے انہوں نے اس کو گرفتار کر کے اپنے خاص قاصد کے ذریعہ حضرت عمر کی خدمت میں بھیجا اور خط میں اس کے جرم کے متعلق لکھا کہ قرآن کریم کی سورۃ ذاریات کے متعلق مسلمانوں میں شکوک و شبہات پھیلا کر لوگوں کو بد عقیدہ بنانا ہے حضرت عمر نے خط کو پڑھا تو عزم کو سامنے بلوایا اور مارنا شروع کیا اور اس قدر مارا کہ سر سے پیر تک خون آلود ہو گیا اب اس نے چلنا شروع کیا قد ذهب الذی كنت اجدہ فی راسی۔ یعنی جو ضبط میرے سر میں سمایا ہوا تھا اب وہ سب زائل ہو گیا اس کے بعد اس کو جلاوطن کر دیا اور مسلمانوں کے مجمع میں جانے سے سختی سے مانعت فرمادی۔

(اصابہ لابن حجر)

۵۔ حضرت عمر فاروق کے بہنوئی قدیمہ بن مقلون نے ایک بار بحالت مرض شراب پی لی جرم ثابت ہو گیا آپ نے شراب خوری پر پھانسی کو ڈال مارنے کا ارادہ کر لیا تو اصحاب مجلس نے ان کے مریض و بیلہ ہونے کے سبب یہ سفارش کی کہ ابھی بہت کمزور و لاغر ہیں بیماری کی نقابت اور اس سلسلہ قائم اس لئے تا صحت اس سزا کو ملتوی رکھا جائے یہ سب سن کر حضرت عمر نے فرمایا: «لأن یلقی اللہ تحت السیاط أحب الی ان العقاء وهو فی عنقی» یعنی سزا تو ابھی اس حال میں دی جائے گی مگر اسی سزا کے سبب ان کا انتقال ہو چکا تو یہ اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے کہ میں ان سے پہلے اللہ سے جا ملوں اور میرے سر میں

فرد دلدی باقی رہ جائے یہ کہہ کر جلاوے فرمایا ”اَسْتَوٰی بِسُوْطِ تَامٍ“ یعنی میرے پاس ایک مضبوط کڑا لاد۔ (استیعاب ج ۲ ص ۵۳۷)

اللہ بکرمہ خلقتے اگر اُم کیسے خدا ترس ہیں کیسے اہل سنت انسان تھے کہ اپنی خاص قربت پہنچائی ہونے والی ذرا لحاظ نہ فرمایا یہ نہ سوچا کہ ان کے عقیدے میں ہے ایسا نہ ہو کہ یہ اس کو کچھ ایذا پہنچائیں وہ کیسے اللہ دے تھے کہ منکرات شرعیہ کا ازالہ اور قانون الہی کا اجرا ضروری سمجھتے تھے یہ تسلیم و رضا یہ جذبہ و ولولہ کاش آج بھی امت مسلمہ کو نصیب رہے۔

۶۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں ولید بن عقبہ کوفہ کے گورنر تھے ایک جادوگر اپنے جادو کے زور سے اور نظر بندی کے کرشمہ سے مردے کو زندہ کرنے کا تماشہ دکھلاتا تھا جیسا کہ آج کل بھی بازی گرا اپنے لڑکے کو چھری سے زنج کر کے پھری کو خون آلود دکھاتے ہیں حضرت جندب صحابیؓ ہو چنے اور تلواریں اس کی گردن اڑا کر فرمایا ”اَحْسٰی نَفْسُکَ الْاَنَ“ اب مردہ ہو جانے کے بعد اپنے کو زندہ کر لے۔

(المخصائص ج ۲)

۷۔ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک صاحب زادہ تعلیم کے قابل ہو گئے تو خلیفہ نے ان کو طین سے کچھ دور فاصلے پر ایک مکتب میں تعلیم و تربیت کے لئے ایک استاد کے سپرد کیا اور ساتھ ہی عام نگرانی کے تحت کچھ خفیہ نوٹس مقرر کروئے ایک دن خلیفہ راشد کے پاس پھر پوٹ پہنچا کہ آج آپ کے صاحب زادے نے حماقت میں مشغولیت کے سبب عصر کی نماز جماعت ادا نہیں کی خلیفہ راشد نے استاد کے پاس رقعہ بھیجا اور اس میں لکھا کہ عصر کی نماز کی شریعت میں کس قدر تاکید و اہمیت ہے میرے لڑکے نے جماعت سے عمر کی نماز ادا نہیں کی لہذا سزا مجھ پر واجب ہے آپ میری طرف سے نیابتاً اس فرض کو انجام دیں میں یہ درہ آپ کے پاس بھیجتا ہوں آپ اس لڑکے کو اس وقت تک مارتے رہیں جب تک یہ درہ رینہ رینہ نہ ہو جائے چنانچہ حکم شاہی کو تعمیل کی گئی اور فرمایا کہ حماقت اس وقت بنوایا کریں جب کہ نماز یا جماعت چھوٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو (طبقات ابن سعد در حالات عمر بن عبدالعزیز)

۸۔ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک بار یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ حضور اکرمؐ کو کون سی ترکاری پسند تھی حاد نے بتلایا کہ حضورؐ کو لو کی ترکاری زیادہ پسند تھی ایک درباری نے اٹھ کر میر جلیس کہا کہ لو کی

کی ترکاری تو کچھ اچھی چیز نہیں ہے اس سے بہتر تو کرلیہ، اگو، پیرسد، بھنڈی وغیرہ ترکاریاں ہیں قلنی
امام ابو یوسف اس وقت دربار میں قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) کے عہدہ پر فائز تھے رسول اکرم
کی اس محبوب غذا اس درجہ کرارتذکرہ کرنے سے ان کی دینی غیرت کو جوش آیا تو انہوں نے فوراً جلا دیا
حکم دیا کہ دربار میں نطفہ (خونی چمڑا) بچھا دیا اور اس امیر کی گردن آزاد چنانچہ جلا دینے خونی چمڑا
بچھا کر جب بالوریت چھڑک دیا اور اس کے قتل کا انتظام ہونے لگا تو دیگر علماء و اراکین نے سفارش کی
تو اس کے لئے جیل خانہ کی سبز آنسو بنی ہوئی اور فوراً تو بہ کرائی گئی اس کے بعد جان بخشی ہوئی۔

(شرح فقہ اکبر ملا علی قاری)

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ ادنیٰ درجہ کا امر منکر یعنی خلاف ادب گفتگو بھی ہمارے علماء و قضاۃ نے
برداشت نہیں کیا اور سرنش و انسداد کی کارروائی پر فوراً عمل کا اہتمام کیا۔

۹۔ ایک بار سلاطین گجرات میں سے ایک سلطان نے ایک عالم حقانی سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ نبوت کوئی
ایسی بری چیز نہیں تھی کہ اس کا انسداد و خاتمہ ہو جائے نبوت و رسالت تو ایک بڑا ہی نافع و مفید سلسلہ
ہے اس کو تو جاری ہی رہنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نبی کیسے جانے کا مستحق ہوں کیوں کہ
میں بھی شرعی منکرات سے روکتا ہوں یہ سننے ہی اس عالم ربانی نے جوتہ اٹھا کر بادشاہ کی اچھی طرح
مرمت کروئی بادشاہ نے غصہ میں اگر اس عالم دین کو فی الفور قتل کرادیا۔

(نثر بہ الخواطر مطبوعہ حیدرآباد دکن)

کل تک ہمارے علمائے دین امر منکر قول منکر خلاف شرع گفتگو کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور غیرت
دینی سے مجبور و بے تاب ہو جاتے تھے۔

۱۰۔ اکبر بادشاہ آغاز سلطنت میں بڑا دیندار تھا مسجد میں خود جھاڑو دیا کرتا تھا شیخ عبدالنبی
صدر الصدور تھے ایک بار دربار میں اکبر بادشاہ زعفرانی رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے پہن کر آیا تو
شیخ عبدالنبی خلاف شرع لباس دیکھ کر غصہ سے بے تاب ہوئے اپنی عصا سے بادشاہی جامہ کو چوںکا
رنگا یا کر کو غصہ تو آیا مگر خاموش رہا خرم سرا میں جا کر والدہ سے شکایت کی والدہ نے کہا کہ یہ تمہارے لئے
نجات کا باعث ہے تارخوں میں لکھا جائیگا کہ ایک عالم شرع اور مفکر المال موسوی نے شہنشاہ ہند کو

حصہ سے مارا اور اس نے شریعت کے احترام میں برداشت کر لیا (بائش الکرام)

اس واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ اکبر کی آغاز سلطنت میں وہ حالت نہ تھی جو بعد میں پیدا ہوئی علماء و سوا
ابو الفضل فیضی وغیرہ کی بد صحبتوں سے اکبر برابر ہو کر رہ گیا ان درباری علماء و سواد کے حالات کے بارے
میں نواب حبیب الرحمن خاں شیروانی کی کتاب "یاوایام" کے آخری صفحات ملاحظہ کیجئے۔

اکبر کے درباری علماء میں سے فیضی کے حالات میں ملا عبد القادر بدایونی نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی بے
نقطہ تفسیر جنابت کی حالت میں اور اکثر کثرتوں وغیرہ کے ساتھ بیٹھ کر سبائست آمیز صحبت میں لکھی ہے اور
اسکی تفسیری اور اق پر اس کے پائے ہوئے کتے دوڑا کرتے تھے ملا صاحب لکھتے ہیں "والتفسیر بے نقطہ دین
حالت مستی و جنابت می نوشت و سگاں او از از ہر طرف پا مال ساختند" (منتخب التواریخ ج ۳ ص ۳)
اسی طرح دیگر علماء و سواد کی صحبت سے اکبر کا دینی مزاج بگڑ گیا اب چند واقعات اسی قسم کے پیش
کئے جا رہے ہیں جس میں لہر منکر خلاف شرع کام کو زبان سے روکا گیا ہے۔

برائی کو زبان سے روکنے پر چند مثالیں حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو دیکھا کہ وضو
کر رہے ہیں اور اچھی طرح ایڑیوں وغیرہ کو نہیں دھو رہے ہیں تو فوراً ٹوک دیا اور سرور کائنات صلی
اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی "ویل للعقاب من النار" کہ خشک ایڑیاں جہنم کی سزاوار ہیں
(موطاء امام مالک)

۲- حضرت عبد اللہ بن عمر کے ایک صاحب زادے بلال نے عورتوں کے مسجد کے جانے کے معاملہ
میں اپنے والد سے اختلاف کیا حضرت عبد اللہ بن عمر نے فرمایا کہ حضورؐ نے فرمایا ہے: "ایذنوا
النساء باللیل الی المساجد" یعنی اللہ کی بندگیوں کو رات میں مسجدوں میں خانہ کے لا
جانے سے نہ روکو ان کو عبادت کے مقصد سے رات کے وقت مسجد میں آنے جانے دو تو ان
کے صاحب زادے نے فرمایا کہ اب فتنہ کا زمانہ ہے شدت سے اہتمام کی ضرورت ہے عورتوں کو مسجد میں
جانے کی اجازت دینے سے فتنہ کا سد باب نہیں ہو سکے گا حضرت عبد اللہ بن عمر نے فرمایا کہ ظالم میں تجھ کو حدیث
رسولؐ سے کمر عورتوں کی اجازت کا شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں اور تو حدیث رسولؐ کے مقابلے میں اپنی
مصلحت و قبایس کو پیش کر رہا ہے مسکرمین میں ہے کہ حضرت عبد اللہ نے انھیں برا بھلا کہا اور

کھتا ہے "ماستدربہ مسئلہ قط" کہ اس طرح برا بھلا کہتے ہوئے میں نے ان کو کبھی نہ
(تحفۃ الاحوذی ج اول ص ۳۹)

حضرت عبداللہ بن عمر کا مطلب یہ تھا کہ اگرچہ فتنہ کا زمانہ ہے مگر احتیاط اور پردہ کے ساتھ
آرائش و زیبائش و عطر و غیرہ کے استعمال کے بغیر سیدھے سادے ڈھیلے ڈھالے برقع میں چھپ
چھپا کر مسجد میں عبادت کے لئے آئیں تو آسکتی ہیں مگر ان کے صاحب زادے نے ان سب احتیاط
کو غیر مفید تصور کیا

یہاں ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے کہ جب اس پاک باز زمانہ اور خیر القرون کے دور میں اس
قدر فتنہ تھا کہ عورت کا مسجد تک نہ جانا ایک بزرگ صحابی کے صاحب زادے تک کو گوارہ نہ ہوا
آج اس شر القرون اور روحانی اعتبار سے اس تاریک ترین دور میں عورت کو فتنہ ہائے زمانہ کا شکار
ہونے سے بچانے کے لئے پردہ وغیرہ کا اہتمام رکھنا کس قدر ضروری ہو گا مگر افسوس کہ عورت کی
آزادیاں، مرد و عورت کا ازدانہ اختلاط، مخلوط تعلیم، مخلوط کلب اور مخلوط تفریح گاہیں ایسی چیزیں
ہماری زمانہ میں روز افزوں ہوتی جا رہی ہیں اور پردہ برقع کا کہیں انتظام خال خال اگر ہے بھی
برقع اس قدر چست و چمکیلا ہوتا ہے کہ بدن نمایاں رہتا ہے، اور ظاہر کے چمکیلے پن سے لوگوں کو
قیاس کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ جب باہر کا معاملہ ایسا ہے تو اندر جانے کیسی البیلی صورت ہو آج کا
روشن خیال دنیا برقع پوشی اور پردہ کے خلاف جا رہی حالانکہ نسوانیت اور اسکی عصمت و عفت
کی حفاظت اگر مقصود ہے اور ہوئی بھی چاہئے تو پردہ یعنی چہرہ وغیرہ کا چھپانا از حد ضروری
درود الیہا ہے پردگی کے برے نتائج و خمیازے بھگتے ہوں گے اگر مرحوم نے ایک پردہ کے
مخالف کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ پردہ گھر کرتی تھی کسی حسین نوجوان کی طرف
کامیلاً ہنس گیا اور خندہ شدہ عورت اپنے شوہر سے الگ ہو کر ادھر گھر کا اثاثہ و زیور وغیرہ بیکر اس فوج
کے ساتھ نکل کر رہی ہوئی تو اس مخالف پردہ نے آخر کار پولیس کو اس واقعہ کی رپورٹ دی اگر مرد
نے اس کو اپنے ہانڈل شوہر میں اس طرح ادا کیا ہے

کہ کیا گزری ایک پردہ کے مخالف مرد کے لئے کہتے تھے عزت بھی گئی دولت بھی گئی بیوی بھی گئی زیور بھی گ

بہر حال یہ وہ پیر تفصیلی گفتگو کے لئے کوئی اور موقع آئیگاں یہاں اصل بحث یہ تھا کہ خلاف شرع باتوں پر صحابہ کرام ٹوک دیا کرتے تھے اور جہاد باللسان اور تغیر البیان کا فرض انجام دینے میں انھیں کسی کی ہمداد نہیں ہوتی تھی اب اسکے چند نمونے اور ملاحظہ ہوں۔

۳۔ امام مالک بن انس کا واقعہ ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بات جیت لی تو خلیفہ ذر اتیز اور بلند آواز سے بولنے لگا امام مالک نے بڑی جرأت اور بہادری سے خلیفہ کو ڈپٹ کر مخاطب کیا اور کہا مالک یا امیر المؤمنین لا ترفع صوتک فی هذا المسجد "امیر المؤمنین آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں اس قدر بلند آواز سے گفتگو کرتے ہیں اتنی تیز آواز سے ہرگز گفتگو نہ کریں اس کے بعد فرمایا کہ حضور کی عزت و احترام جو آپ کی زندگی میں قائم تھا وہ آج بھی قائم رہے گا زندگی میں آپ کے سامنے بلند آواز کے لئے صحابہ کرام کو اجازت نہ تھی تو آج کیسے اجازت ہو جائے گی، "وَأَنْ حُرْمَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلًا كَحُرْمَةِ حَيَا"۔

اس سارے واقعہ میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ امام مالک نے خلیفہ کو اس حال میں ٹوکا اور بلند آواز سے بولا جبکہ خلیفہ کے ساتھ پانچ سو بیسی تلواریں جو انوں کے ہاتھوں میں چمک رہی تھیں امام مالک پر خلیفہ کی ناخوشی و تلواروں کے صرر کا بھی اندیشہ و اثر نہ تھا چنانچہ امام مالک نے بے خوف و خطر "أَفْضَلُ الْجِهَادِ عِلْمُهُ حَقٌّ" پر عمل کیا اور خلیفہ کو ساکت و خاموش کر دیا راوی کے الفاظ میں فاستکان له المیفة، جنی خلیفہ اکدم صغائے میں آگیا۔ (الخصائص جلد ۲ ص ۱۳۵)

۴۔ عاشق کتاب و سنت صابر حسن نامرین حضرت امام احمد بن حنبل اپنے زائد کا ایک بڑے فتنہ کا سبب بنا۔ سلسلہ میں اس طرح مضبوطی سے اعلان حق کرتے رہے کہ مادی پہاڑ مل جاتے تو ہل جاتے مگر یہ علم و عمل اسپر روحانی اپنی جگہ اعلان حق سے ہرگز نہ ٹلا مافظ ابن حجر اور علامہ ابن الجوزی نے جہاد باللسان کے حقائق و ان کے صبر و استقامت کے واقعات کو نقل کیا ہے کہ جب امام احمد بن حنبل کو خلق قرآن کے فتنہ میں گرفتار کر کے بغداد لایا گیا تو چار چار بھاری بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی تھیں خلیفہ معتمد کے سامنے امام کو پیش کیا یہ امام نے خلق قرآن کو تسلیم نہیں کیا تو تازہ دم بارہ جلادوں نے کوڑے آپ کی پیٹھ پر مارے ہر جلاد چوری چلا کر شدت کے ساتھ صرف دو کوڑے لگاتا (مقدمہ مسند احمد ص ۱۸)

حافظ ابن جریر اس ضرب کی نوعیت کے متعلق لکھتے ہیں: "لو ضرب الغیل لحرب" کہ اگر ایسی مار باقی کو مارا جاتا تو وہ چیخ کر بھاگ جاتا مگر وہ صبر و استقامت کا پہلا اپنی جگہ قائم رہا جب تک ہوش حواس بجا ہے ہر کوڑے پر یہی فرماتے رہے "اعطوفی شیئا من کتاب اللہ اوسنة رسولہ حق اقول بہ" میرے سامنے اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت میں سے کوئی سند پیش کرو تو میں پھر اسی کے مطابق اعلان کروں امام احمد گویا بزبان حال اس مشقت آمیز مرحلہ پر فرماتے تھے: "خونے نہ کو وہ ایم کے رانہ کشتہ ایم جرم ہمیں کہ عاشق روئے تو گشتہ ایم

خلیفہ معتمد کو آپ کے بھاری بھاری بیڑیوں کے جکڑے جانے پر اور کوڑہ کی سخت سزاؤں پر جب رحم آجاتا تو امام سے اگر کہتا کہ ویحک یا اُحمد ما تقول یعنی اے احمد تم پر افسوس ہے کہ تم قرآن کے مخلوق ہونے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یعنی کیوں اختلاف رکھتے ہو امام کہتے "یا اُمیر المؤمنین اعطوفی شیئا من کتاب اللہ اوسنة رسولہ حق اقول بہ" یعنی مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ کوئی سند دیجئے میں قرآن کے مخلوق ہونے کا اعلان کر دوں گا معتمد خاموش ہو جاتا کہ اس بارے میں کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی سند نہیں تھی تو وہ پیش کیا کرے آخری بار پھر معتمد نے شفقت و محبت کے انداز میں کہا: "وانا انی علیک شفیق کشفقتی علی ہارون ابی ما تقول" کہ میں تم سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے تم سے وہی محبت ہے جو مجھ کو اپنے ہارون سے ہے ذرا سوچ کر بتاؤ قرآن کے مخلوق ہونے کے معاملے پر اب تم کیا کہتے ہو علامہ ذہبی تاریخ الاسلام میں لکھتے ہیں کہ امام موصوف نے پھر یہی جواب دیا: "اعطوفی شیئا من کتاب اللہ اوسنة رسولہ" پھر جب وہی کتاب اللہ و سنت رسول کا مطالبہ کیا تو آخر کار خلیفہ معتمد تنگ ہو کر چلا گیا اور آپ کو قید خانہ میں ڈال دیا پھر دوسرے دن خلیفہ معتمد نے امام کو طلب کیا اور کہا: "یا اُحمد اُجبتی شہا حتی اطلقتک منک بسیدی" کہ اے احمد بن حنبل کچھ تو ہماری منشاء کے مطابق آپ گنجائش نکال کر جواب دیں میں کی بیڑیاں خود اپنے ہاتھ سے کھول دوں گا آپ نے پھر وہی فرمایا: "اعطوفی شیئا من کتاب اللہ اوسنة رسولہ" یعنی میں کتاب و سنت کی سند کے بغیر اس طرح کی کوئی بات کس طرح کہہ دوں بہر حال خلیفہ کا جاہ و جلال قید و بند اس کی محنت و فتن امام کے عشق کتاب کو نہ بدل سکے امام موصوف کے حال پر یہ شعر صادق آتا ہے گویا بزبان حال آپ یہ پڑھ رہے تھے:

الم از مہر و یاں طریقے برآئی گیر و
زہر و دہید ہم بندش و لیکن دہی گیر و

حضرت امام احمد خلیفہ مامون کے زمانہ میں گرفتار ہوئے اور خلیفہ معتمد کے وقت تک مقید رہے
مائیس مہینے آپ قید خانہ میں سخت تکلیف اٹھاتے رہے اسی اثنا میں بار بار نکال کر باہر لائے جاتے
زباں ہوتے اور زبان خالد سے یہ شعر پڑھتے : ۵

ہنیثا لأرباب النعیم نعیمہا وللعاشق المسکین ما یتجرع

منظرے بھی ان سے کئے جاتے مگر آپ کا اعلان حق ہمیشہ بلند رہتا اور ہر بار آپ ہی مناظروں میں
سیاب ہوتے بعض بعض علماء آپ کی سزاؤں کو دیکھ کر ترحم کئے بچے میں کہتے کہ آپ اپنے نفس پر عذاب
دے رہے کیوں ہیں؟ فرمایا کیا میں معتمد کے منشاء کے مطابق بات کر کے اپنی راحت و آرام کو تو پیش
طرر رکھوں اور لوگوں کو گمراہی و بد عقیدگی میں مبتلا کر دوں اس سزا کی مدت اٹھائیس مہینے تک طویل
رہی امام احمد بن حنبل یہ شعر پڑھتے تھے ۵

بہر عشق توام می کشید غوغائیت

تو نیز بہر سربام آکہ خوش تماشائیت

آخر کار امام احمد بن حنبل کے چچا کو خلیفہ معتمد نے طلب کیا اور امام کو ظاہر بدن کے ساتھ صحت مند
پس کرتے ہوئے خلیفہ نے کہا ائیس هو صحیح البدن یعنی کیا تندرست نہیں والپس کئے جا رہے
ہاں کہہ چچا نے اقرار کیا کہ ہاں تندرست ہیں راوی کہتا ہے کہ امام مذکور کے متعلق یہ شاہی اعلان
بدان کے چچا کا یہ اقرار نہ ہوتا تو بغداد میں بہت بڑا فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا اور حکومت کے خلاف ایک عالم بغاوت
پیل جاتی لیکن جب لوگوں نے صحیح البدن سنا تو لوگوں کی شورش میں سکون و اطمینان کی فضا پیدا ہو گئی
ام احمد بن حنبل کے صاحب زادے صالح نامی بیان کرتے ہیں کہ جب ابا جان مکان پر واپس آئے تو خوش
روزخوں کے ایک ماہر علاج نے دیکھ کر کہا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا اور ان کا علاج کیا ہے جن کو
ازہر زہر کوڑے پٹے تھے لیکن ان کلمات امام احمد کی ضرب شدیدہ اور کاری زخموں کے مقابلہ میں
آج تھے ان کو آگے سے پیچھے سے بے ہوشی کے عالم میں بری طرح گھسیٹا گیا ہے اور کھینچا گیا ہے بعض عربوں

میں پوری پوری سلامتیاں چلی جاتی تھیں ایک مدت تک ان کے علاج کا سلسلہ جاری رہا ایک زخم کے متعلق ان سے کہا کہ اس جگہ کا گوشت کاٹنا ضروری ہے اس زمانہ کا سادہ طریقہ علاج دیکھئے بے ہوشی کی کوئی دوا کھور و فارم، معذرا انجکشن یا آسان طریقہ آپریشن کچھ بھی علاج نہ تھا اسی معالج نے یہ بھی کیا کہ لوہے کا ایک سپاٹ ٹکڑا لیا اور اس پر گوشت کا قابل قطع و برید ٹکا یا اور اس کو چھری سے کاٹا جاتا تھا اور ویں لکھتا ہے ”هوذا هو محمد الله“ کہ امام اس سخت تکلیف کے دوران میں صبر و شکر میں مصروف رہے راوی کا بیان ہے کہ چوٹ کے اثرات مرتے دم تک قائم رہے اور اکثر مقامات کے درد سے تکلیف میں رہا کرتے تھے (مقدمہ مسند احمد مع تعلیق علامہ شاکر ص ۱۳)

بہر حال میں نے ”ما تلتك بيمينك يا موسى“ کے جواب کی طرح اس سلسلہ کو ذرا طویل لکھ دیا ہے۔ لہذا لہو و حکایت دراز تر گفتم۔

ورنہ مدعا گذارش تو صرف یہ تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل اس امر منکر اور خلاف شرع عقیدہ کا اپنی زبان سے ازالہ و تغیر فرماتے رہے اور انہوں نے اس سلسلہ میں ہر طرح کی جسمانی تکلیف کو برداشت کیا اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر“ پر عمل فرمایا

۵۔ امام مالک کے نزدیک جبری طلاق کا اعتبار نہیں تھا خلیفہ منصور کے گورنر نے امام مالک کو اس فتوے سے روکا اس کو خطرہ تھا کہ لوگ اس سے خلیفہ کے جبری بیعت کے غیر معتبر ہونے پر دلیل لائیں گے مگر امام مالک کے حق گوئی و حق پسندی نے اس پابندی کو گوارہ نہ کیا اور یہ اعلان حق کرتے رہے یہ دیکھ کر مدینہ کے گورنر نے حکم دیا کہ امام مالک کو نوے کوڑے مارے جائیں چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی اور نوے کوڑے ننگے پیٹھ پر مارے گئے (امراء المماليك ج ۳ ص ۳۷۱)

چنانچہ پیٹھ سے خون جاری ہو گیا لیکن گورنر کو اس سے تسکین نہیں ہوئی اونٹ پر بیٹھا کر ان کو تشہیر کرائی امام مالک جب ہی حالت میں پایہ زخمیر سوار ہو کر مدینہ کے راستوں سے گزرتے تو اعلان کرتے جاتے ”من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فلاننا لله بسن انفسنا“ یعنی جو مجھ کو جانتا ہے وہ حق جانتا ہی ہے اور جو نہیں جانتا ہے وہ بہتان ہے کہ میں مالک بن انس ہوں۔ دیکھ کر بعد یہ اعلان حق کرتے ”أقول ان طلاق المنكوه ليس بفسق“

یہ سب کو یاد دینا چاہتا ہوں کہ زبردستی طلاق کا کچھ اعتبار نہیں۔

امام مالک نے ایسا اس لئے فرمایا تھا کہ ان کے چہرہ پر سیاہی پوٹ دی گئی تھی اس لئے وہ اپنا تعانین کے اعلان حق حکومت کے علی الرغم فرماتے جاتے تھے۔

اس کے بعد امام مالک اس حال میں مسجد نبوی تشریف لائے آپ نے سیاہی و چہرہ صاف کر کے دو رکعت نماز کی اور فرمایا کہ جب حضرت سعید بن مسیب کو کوڑے مارے گئے تو انہوں نے بھی مسجد نبوی میں نماز ادا کی تھی خلیفہ منصور کو جب اپنے گورنر کی اس حرکت کا علم ہوا تو اس تمام امام مالک سے معذرت کرتے ہوئے اپنی برأت پیش کی اور کہا کہ میں نے گورنر کے متعلق حکم دے دیا ہے کہ مدینہ سے بغداد تک گدھے بولہ کر کے لایا جائے اور اسکی تذلیل و توہین کی جائے امام مالک نے فرمایا کہ گورنر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربت حاصل ہے اسکی وجہ سے میں نے اسکو معاف کر دیا ہے اب آپ اس کو کوئی نایا انداز پیش نہ کریں سوئی نے کیا بھٹکا ہے

شنیدم کہ مردان راہ خدا دل دشمنان ہم نہ کروند تنگ
ترا کہ میسر شود ایں مقام کہ بادستان خلاف است و جنگ

بہر حال گذارش ہے کہ کوڑوں کی سخت سزا اور تذلیل و تشہیر کے باوجود امام مالک جہاد باللسان اور بان حق کا فریضہ مسلسل انجام دیتے رہے۔

تعلق خاندان کے ایک بادشاہ نے ایک عالم دین سے کہا کہ میں نبی ہونے کا حق رکھتا ہوں آپ لوگ یعنی علماء مہمیری نبوت کا اقرار کریں اور اس کے متعلق اعلان عام کر دیں تو ایک عالم دین کی سلی غیبت جوش میں آیا اور غصے سے بے تاب ہو کر انہوں نے بھرے دربار میں کہا ”گوہ مخور یعنی یہ کسی گندی بات ہے ایسا کہنا بیگناہ ہے بادشاہ نے سردار اس عالم دین کی زبان نکلا دی وہ بے چارے آئندہ کے لئے گونگے تو ہو گئے ان تغیر باللسان و جہاد باللسان کا فرض انجام دے کر ہی خاموش ہوئے (نرمۃ الخواطر)

خلیفہ متوکل حضرت علیؑ سے سخت کینہ و دشمنی رکھتا تھا اور حضرت من و مہین پر بھی بلند ہائی کرتا تھا موقع پر امام غواہ السکیت نحوی دربار میں حاضر تھے بد تمیزی کے ساتھ حضرت علیؑ کو مسکن کی شان میں عطا خانہ باتیں متوکل کر رہا تھا یہ امام غواہ امام لغت اس امر منکر کو برداشت نہ کر سکے اور کہا ”یا اللہ

وَبَن قَنْبَرٍ خَلَدَ مَعِيَ خَيْرَ مَنْسَلٍ وَمِنْ أَبْنِيَاءِ
یعنی خدایک قسم حضرت علی کا فلام قنبر قمر سے اور قنبر سے دونوں لڑکوں سے افضل و اعلیٰ تھا حضرت علیؓ کی
رفعت شان کا ذکر ہی تو کیا ہے اس پر توکل خفا ہو کر ان کی زبان گدڑی سے نکلوا دی اور وہ اسی وقت
شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ ولفواہ (مرآۃ الجنان ج ۲ ص ۱۵۸)

۸۔ ایک واقعہ عہد نبوت میں ایک منافق کی بدزبانی کے جواب میں پیش آیا تفصیل یہ ہے کہ بعض
اصحاب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ عبد اللہ بن ابی کے یہاں تشریف لے چلیں اس
میں اس کی عزت افزائی ہوگی اور شاید اسلام کی طرف اس کی رغبت بھی بڑھے حضور ایک گدھے پر سوار
ہو کر اپنے اصحاب کے ساتھ اس کے پاس پہونچے اور جب قریب پہونچے تو عبد اللہ بن ابی منافق نے کہا کہ
ذرا ادھر ہی ہٹ کر رہئے آپ کی سولہ سی کی بو سے مجھ کو تکلیف ہو رہی ہے اس پر ایک انصاری صحابی نے
ضبط نہ ہو سکا انہوں نے فی الفور جواب دیا و اللہ لحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُطیب روحاً منی
یعنی خدایک قسم حضورؐ کے گدھے کی خوشبو تیرے جسم کی خوشبو سے بڑھ کر بہتر ہے یہ سن کر عبد اللہ بن ابی منافق
کے طرف نظر غصہ کے ساتھ آبادہ جنگ ہو گئے اور ہر اصحاب نبی بھی جواب پر آمادہ ہو گئے مار پیٹ، جوت
لکڑی سے شروع ہو گئی آخر مشکل تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو ٹھنڈا کیا اور فریقین میں
اصلاح کی صورت پیدا ہو گئی (مسند احمد ج ۳ ص ۱۵۷)

اس واقعہ سے ہر امر منکر اور خلاف شرع بد تمیزی و بد زبانی پر جرأت کے ساتھ جواب دینے اور
تغییر باللسان پر عمل پیرا ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔

۹۔ مولانا سید عبدالحی صاحب مرحوم نزہۃ الخواطر میں ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ تغلق
خانہ ان کے ایک بلو شاہ نے ایک عالم دین کو طلب کیا اور کچھ گفتگو کی اور عالم دین نے جو جو جواب دیا
وہ سلطان کی مرضی کے خلاف تھا سلطان نے کہا اُماتخاف سینی، کیا تم کو میری تلوار کا خوف نہیں جو تم کو
ابھی روک رہے کہ گتھی ہے عالم دین نے جو تغیر باللسان اور کلمہ حق کی تبلیغ پر مجبور تھا جواب دیا: نعم
واللہ انصب صاحتی کفنی۔ بالآپ کی تلوار کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے اور اس وجہ سے اس بگڑی کو
بچاؤ نہیں کر سکتا کیا جانے کہ کلمہ حق کا حق جان کے حق سے بھی کچھ زیادہ مقدم ہے (نزہۃ الخواطر)

قاضی خلیفہ الدین سنائی اور حضرت نظام الدین اولیا کے درمیان بڑی دوستی تھی، دونوں دلائل
 دے تھے، قاضی صاحب ایک بار سخت بیمار ہوئے اور ان کے انتقال کا اندیشہ تھا۔ قاضی صاحب نے نظام الدین خلیفہ الدین
 نے اُسے تو قاضی صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا جب وجہ دریافت کی تو سنائی نے فرمایا کہ تم سداغ و ظالم
 لو جانے سمجھتے ہو اور ایسی مجلس میں شریک ہونے ہو، لہذا میں مرتے وقت ایک بدعتی سے ملاقات کر کے اپنی عاقبت
 نہیں کر سکتا، حضرت نظام الدین اولیا نے اسی وقت یہ الفاظ کہے کہ میرے دوست مجھے جا کر کہہ دو کہ میں
 نادم جانا و تائب ہوں کہ بدعتی نے اپنی بدعت سے توبہ کر لی ہے، یہ سن کر شیخ مذکور نے حد خوش ہوئے اور اپنے
 کو سر سے اتار کر نظام الدین اولیا کے راستے میں بچھا دیا کہ اب آپ اس پر حل کر قرین لائیں، نظام الدین اولیا
 شیخ کی پیگڑی اٹھالی اور شفقت و رقت سے رونے لگے۔
 (منقہ الخواطر)

معلوم ہوا کہ اہل الشرائع منکر سے ہمیشہ بیزار رہتے اور اپنی بیزاری کی وجہ ظاہر کر دیتے۔
 علماء دین نے رمایا کے حقوق شہریت اور ان کے عبادت خانوں وغیرہ کے متعلق جب بھی سلاطین اسلام کو
 راہ پر چلتے دیکھا تو فوراً ان کو برے ارادے سے باز رکھا اور اعلان حق کیا۔ اور ان کو حتی الامکان ایسے اراکین
 (جامعہ پہنانے سے باز رکھا، چنانچہ "شعشعہ نمونہ از خرواے" دو تین واقعات اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیں:
 ایک مرتبہ سلطان ملک الظاہر نے مصر کی زمینوں کے متعلق یہ قانون بنا کر نافذ کرنا چاہا کہ جو لوگ ان
 پر قابض ہیں وہ اپنی ملکیت کا ثبوت پیش کریں، اگر ایسا ثبوت نہ پیش کر سکیں گے تو زمین جو حکومت ضبط
 لے گی، اس زمانہ میں اہل شہر کے شہری حقوق اور لوگوں کی شخصی املاک اور ان کی ذاتی جائیدادوں اور
 مادیوں کو بچانے کے لئے جس عالم دین نے ملک الظاہر کو اس کے ارادے سے روکا وہ شیخ الاسلام محی الدین
 (شادہ مسلم) کی ذات گرامی تھی۔ امام موصوف نے سرور ہمارے ملک الظاہر کو ایک اعلان حق فرما کر وکدیا
 وہ ظاہر کو بالآخر یہ قانون واپس لینا پڑا۔ (شامی ج ۲ ص ۱۴۴)
 اسی طرح سلطان سلیم (ترکی) نے ایک بار ارادہ کیا کہ سب لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ و
 بکجا جائے اور اسلام دلائیں تو چارے ملائے نکل جائیں، اگر سلاطین سلیم کا یہ ارادہ پورا ہو جاتا تو
 سلطنت ترکی میں عیسائیوں کا نام و نشان نہ ملتا، لیکن اس نے قاہرہ بادشاہ کے سامنے مفتی جمال نے
 یہ کہہ کر صاف غفلتوں میں یہ اعلان حق کر دیا کہ "لا یصلی علی کافر ولا یتکلم بہ" یعنی تمہارے لئے کفر و کفر

جائز نہیں، علامہ شکیب ارسلان لکھتے ہیں کہ مفتی جمال نے اس قوت کے ساتھ اسلام کے اس مسئلہ کو بیان کیا کہ سلطان سلیم کا اٹھنی ارادہ موم بن کر رہ گیا۔ (تعلیقات بر مقدمہ ابن خلدون ص ۱۱۷) بڑے بڑے قاہر و جابر بادشاہوں کے سامنے زبان کے ذریعہ تبلیغ حق کرنے کا مقام ہی اور کچھ ہے جو ہمارے اگلے علاؤ ربانی کو نصیب تھا۔

یہ رُتبہ بلند ملاحظہ جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارورس کہاں بدعت و اصحاب بدعت سے اجتناب کے سلسلہ میں زبان سے بیزاری کے اظہار کے چند واقعات اور ملاحظہ فرمائیں :

۱۔ جلیل القدر تابعی محمد بن سیرین کے پاس اصحاب بدعت میں سے دو آدمی حاضر ہوئے اور کچھ سنانے اور کہنے کی اہوں نے خواہش ظاہر کی، فرمانے لگے تم کو قطعی اجازت نہیں ہے چنانچہ ان سے اجتناب قطعی پیدا کرنے کے خیال سے فرمایا "لستقومان عنی اولا قومن" یعنی تم دونوں میرے پاس سے نکل کھڑے ہو یا سیرین ہی تمہاری صحبت سے نکل بھاگوں۔ چنانچہ یہ مشکل معلوم کر کے وہ دونوں نکل کھڑے ہوئے (مقدمہ مسند احمد)

۲۔ امام ایوب سختیانی سے ایک بدعتی آدمی نے کہا: "سکت عن کلمۃ" کہ حضور میں آپ سے ایک بات کے متعلق کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ راوی کہتا ہے: "فولی وهو یقول بیدہ ولا نصف کلمۃ" کہ انہوں نے اسی شخص سے اعراض کر لیا اور پیٹھ پیچ کر فرمایا کہ بھائی ایک بات کون کہے یہاں آدمی بات بھی سننے سنانے کی گنجائش نہیں ہے۔ (مقدمہ مسند احمد)

۳۔ امام ابن طاووس نے دیکھا کہ ان کے صاحب زادے سے ایک بدعتی آدمی کچھ بات کر رہا ہے تو فرمایا: "یا بنی ادخل اصبعیک فی اذنیك حتی لا تسمع ما یقول" کہ صاحب زادے کانوں میں انگلیاں داخل کر لو تا کہ اس کی آواز و گفتگو تمہیں نہ سن سکے، یہ کہہ کر فرمایا: "اشدد اشد" یعنی اچھی طرح سے کانوں کو بند کر لو۔

یہ واقعات تاریخ اسلام للذہبی سے منقول ہیں جو امام احمد بن حنبل کے ایک نصیحت نامہ سے اس میں شامل کئے گئے ہیں۔ (مقدمہ مسند احمد تعلیق علامہ محمد امجد شاہ ص ۱۱۷)

ان واقعات کی روشنی میں ظاہر ہے کہ اصحاب بدعت اور اہل بدعت سے گریز اور ان کی صحبت و مجلسوں سے علیحدگی کا حکم رکھنی کس قدر ضروری ہے، اور یہ حضرات کلام و محدثین عظام کس طرح اپنی زبان حق ترجمان سے ایسے اصحاب بدعت کو بلاتامل و متکا رہتے تھے اور کس طرح ان سے گفتگو، ان کی یکجائی سے نفرت و بیزاری کا اظہار فرماتے تھے، آج ہمارا زمانہ ہے کہ ہر بدعتی کی تقریر اور اس کی میلادی مجلس، اس کی شیرینی، قیام، چہلم، عرس، قوالی وغیرہ و غیرہ خرافات و بدعات و رسوا میں ہم سب شرکت کرتے ہیں اور بدعتی مولوی سے سلسلہ تعظیم اور رکھتے ہیں۔

القول المجمل

فی الكشف عن الدلیل

قرأت فاتحہ، رفع یدین اور سنت فجر کے مسائل پر

مدلل بحث

تصنیف

احسن جمیل بن عبد البصیر سلفی

قیمت : ۳۲ روپے

مکتبہ سلفیہ، دیوبند، تالاب دہلی

حکومت سعودی عرب اور انسانی حقوق کا تحفظ

از ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جن نیک کاموں کا حکم دیا ہے ان میں ایک کام عدل و انصاف کا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ہر موڑ پر عدل و انصاف سے کام لیں۔ اپنے اور بیگانے، دوست اور دشمن مسلم اور غیر مسلم کسی کا بھی کوئی معاملہ ہو اس میں انصاف کے علاوہ کوئی دوسری راہ اختیار نہ کریں۔ سوڈا منڈہ کی آیت نمبر ۸ کے ترجمہ پر غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (اے مسلمانو! اللہ کے لئے انصاف کے ساتھ گواہی دو، کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی تمہیں عدل سے باز نہ رکھے، عدل کرو، یہ تقویٰ سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔)

قرآن کے اس واضح حکم کے باوجود مسلمانوں میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو دوستی یا دشمنی کی وجہ سے انصاف کی راہ چھوڑ کر نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور بے جا حمایت یا مخالفت کے مرتکب ہوتے ہیں۔

سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ بعض ہوا پرستوں کا یہی معاملہ ہے، چونکہ اس حکومت کے دینی و اصلاحی کام اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے پروگرام ان کو اچھے نہیں لگتے اس لئے وہ اس حکومت کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس طرح کے نکتہ چیں اور عیب جو مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن سعودی حکومت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح کی مخالفتوں کی پرواہ کئے بغیر اپنے تعمیری و اصلاحی پروگراموں کی تکمیل کے لئے سرگرم عمل ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ دشمنوں کی مخالفت اس طرح کے پروگراموں کی تکمیل کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ فکر بحد مناسب ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حرم مکہ و حرم مدینہ کے مسئلہ میں بھی اس حکومت پر بعض اعتراضات کئے جاتے تھے، لیکن خادمِ حرمین شریفین مشاہ

فہد بن عبد العزیز حفظہ اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی قوجہ اور بذل و انفاق سے جب مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع و تعمیر کا غیر معمولی کام ختم ہوا تو انہوں نے انعام تک پہنچا دیا تو آج سبھی لوگ اس عظیم خدمت پر خادم حرمین انعام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور اس اعزاز پر سبھی کو مصروفیت نہ اپنی حکومت اور اپنے ملک کی عظیم روایات کے شایان شان خدمت انجام دی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اسٹیل جبریل سے نوازے گا اور ان کی حکومت کو قوت اور مقبولیت عطا فرمائے گا۔

سعودی حکومت اپنے قلمرو میں اسلامی قوانین و حدود کی تنفیذ کرتی ہے، اسے بھی مغربی پریس اچھی نظر سے نہیں دیکھتا اور وقتاً فوقتاً اس سلسلہ میں اپنے جارحانہ تبصرے شائع کرتا رہتا ہے۔ مغرب میں انسانی حقوق کے نام نہاد تحفظ کی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے خیال کے مطابق اسلامی حدود کی تنفیذ انسانیت کے خلاف ہے، اسلام پر یہ اعتراض قدیم ہے، اور علماء نے اس کا معقول و مدلل جواب دیا ہے۔ جدید دور کے مصری عالم شیخ عبدالقادر عودہ نے ”التشریع الجنائی فی الاسلام“ کے نام سے مستقل کتاب لکھ کر مخالفین کے اعتراضات کی قلعی کھولی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ موجودہ دور جسے اپنی ترقی و تمدن کا زعم ہے اب تک کوئی ایسا قانون سلنے نہ لاسکا جس سے جرائم کے خاتمہ میں کوئی مدد مل سکے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ان کے شاگرد علامہ ابن القیم اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اور دیگر ائمہ اسلام کی تحریروں میں بھی اس نوعیت کے اعتراضات کے مکمل جوابات موجود ہیں، اور ان تمام تحریروں کا حاصل یہ ہے کہ اسلامی حدود کی تنفیذ ہی کے ذریعہ انسانی معاشرہ امن و آشتی کی نعمت سے بہرہ ور ہو سکتا ہے، اور جو لوگ ان حدود پر اعتراض کرتے ہیں اور انہیں انسانیت کی پامالی تصور کرتے ہیں ان کا ذہن بیمار اور نظر کوتاہ ہے۔ سعودی حکومت میں امن و امان کی صورت حال پر جو کتابیں اور رپورٹیں شائع ہوئی ہیں ان سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جرائم کا انسداد اور معاشرہ کے امن و سلامتی کا تحفظ ان حدود کی تنفیذ سے کس طرح کامیابی کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ ہم موضوع کے اس پہلو پر فی الحال کچھ عرض کرنا نہیں چاہتے، بلکہ چاہے سابقہ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ نايف بن عبد العزیز حفظہ اللہ کے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو کا وہ حصہ ہے جس میں موصوف نے اس پہلو پر گفتگو کی ہے، اور اسے سعودی عرب کے روزنامہ ”الیوم“ نے اپنی ۱۵ مئی ۱۹۶۲ء کی اشاعت میں شائع کیا ہے۔ انٹرویو کرنے والے شخص نے حقوق انسانی کی مغربی تنظیموں کے اعتراضات

میں منظر میں شہزادہ موصوف سے سوال کیا کہ مغربی ذرائع ابلاغ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق جو باتیں نشر کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟

شہزادہ موصوف نے جواب میں فرمایا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے میں دنیا میں حقوق انسانی کے تحفظ کا دعویٰ کرنے والی تنظیموں سے پہچنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا ہر زمرے کو دنیا کے مسلم باشندوں کے ساتھ جو انسانیت سوز برتاؤ ہو رہا ہے، اور ادیان سماویہ کی تعلیمات کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے، اور دنیا کی حکومتیں اور حقوق انسانی کی تنظیمیں جس بے بسی بلکہ بے رحمی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اس کے پیش نظر انسانیت اور انسانی حقوق کے تحفظ کے دعوے کی کیا حقیقت باقی رہ جاتی ہے؟ کچھ حکومتیں اور تنظیمیں رپورٹیں اور اپیلیں شائع کرتی ہیں اور بعض حکومتیں در تحریکوں پر اعتراض کرتی ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اس تمہید کے بعد میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب میں ہمارے اسلامی عقیدہ کے مطابق کسی بھی معاشرہ اور حکومت کے مقابلہ میں زیادہ بہتر طور پر انسانی حقوق کا احترام و تحفظ کیا جاتا ہے، ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کو نافذ کرتے ہیں، اور کسی بھی شخص پر کسی بھی طرح کی زیادتی نہیں کرتے، نہ کسی فرد یا ادارے کو اس بات کا موقع دیتے ہیں کہ وہ کسی پر کوئی زیادتی کرے، ہمارے ملک میں سیاسی قیدی، نام کی کوئی چیز نہیں، میں ایک وزیر داخلہ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس ملک کے ولی امر اور حاکم نیز سعودی عربی اور اسلامی معاشرہ کے سامنے ہر طرح کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے طور پر انسانی حقوق کا احترام کرتے ہیں، اور تحقیق و تفتیش میں کسی آدمی کے ساتھ جسمانی یا ذہنی بد سلوکی روا نہیں رکھتے، بلکہ حقیقت حال کو سمجھنے کے لئے انسانی دائرہ میں مناسب اقدام کرتے ہیں، ہمارے ملک میں تحقیق کے نام پر انسانی اذیت رسانی کا سلسلہ قطعاً نہیں ہے۔

مشرق وسطیٰ وسطی و شرقی کے نمائندے نے جب شہزادہ ٹایف سے دہشت گردی و انتہا پسندی سے متعلق سوال کیا تو موصوف نے جواب میں فرمایا کہ ہم عرب دنیا اور اسی طرح پوری دنیا میں موجود انتہا پسندی کی ذمہ داری نہیں دیتے، مغربی و مشرقی ممالک میں انتہا پسندی کے اسباب مختلف ہیں، اور میں کسی دوسرے ملک کے حالات کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا حق نہیں رکھتا، البتہ اپنے ملک کا نقطہ نظر واضح کرتے ہوئے یہ کہتا

چاہتا ہوں کہ انتہا پسندی کی اسلامی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، ایک مسلمان کبھی انتہا پسند نہیں ہو سکتا۔ اسلامی تعلیم کے مطابق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو ستانا حرام ہے، بلکہ اس مسئلہ میں اسلام کا نقطہ نظر وسیع ہے، چنانچہ اس نے انسانی بنیادوں پر لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو ضروری قرار دیتے ہوئے جانوروں کے ساتھ بھی نرم برتاؤ کی تاکید کی ہے۔

شہنشاہ موصوف نے مزید فرمایا کہ انتہا پسندی اصل میں غلو و زیادتی سے پیدا ہوتی ہے، اور اسلام نے غلو سے روکا ہے، اس تعلیم کی روشنی میں کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس طرح زیادتی کرنا جیسا کہ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، سید تعجب انگیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی تبلیغ کے سلسلہ میں یہ حکم فرمایا ہے کہ اچھا طریقہ اور مناسب اسلوب اختیار کریں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے معاملات میں بدرجہ اولیٰ نرم روی اور ملاطفت کی ضرورت ہے۔ قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد ہے کہ اگر آپ سخت دل اور بدخلق ہوتے تو لوگ آپ کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتے۔ اس آیت میں دھماکہ مسلمانوں کے لئے یہ تعلیم مفسر ہے کہ انہیں بدخلقی و سخت دلی کے بجائے نرم دلی و خوش خلقی کی راہ اختیار کرنا چاہئے۔ ایک عرب ملک میں امن و سلامتی کے ذمہ دار کی حیثیت سے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فتنہ و فساد سے معاشرہ میں دوسری مہلک آفتیں اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لئے ہر ایسے کام سے پرہیز ضروری ہے جو فتنہ و فساد کے لئے گاہ ہموار کرے۔ یہ بات بھی یاد رکھنا چاہئے کہ بے اطمینانی و بد امنی کا نقصان سب سے پہلے اسی ملک کو لاحق ہوتا ہے جہاں بد امنی پیدا ہوتی ہے، تعمیر و ترقی کے کام رک جاتے ہیں، اور عوام غیر یقینی حالات کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا نمونہ ہونا چاہئے جنہوں نے ہر قیمت پر ملک کے امن و امان کا تحفظ کیا۔

معاشرہ کے امن و امان کی اہمیت، انسانی حقوق کے تحفظ کی ضروریات اور انتہا پسندی و دہشت گردی کی مذمت کی بات چلی ہے تو سالانہ کے حج میں عرفہ کے دن محترم شیخ عبدالعزیز آل الشیخ کے خطبہ کی جانب اشارہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ عرفہ کا یہ تاریخی میدان وہی ہے جہاں آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے غیر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کے اس اسلامی منشور کا اعلان فرمایا تھا جس کا حکمت

و معنویت کی معترف پوری دنیا ہے، اور جس کی برابری کا کوئی دوسرا منشور آج تک دنیا کے سامنے نہ آسکا حالانکہ انسانیت کا دم بھرنے والے بڑے بڑے مصلحین و قانون دان حضرات نے اپنی فکری توانائیاں صرف کیوں اور قانونی نکتہ رسی کے ساتھ بہت سے منشور پیش کئے۔ عرفہ کے اسی میدان میں شیخ موصوف نے کھلے لفظوں میں اعلان فرمایا کہ دہشت گردی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اسلام کبھی طاقت کے بے جا استعمال کی اجازت نہیں دیتا، اور کسی بھی دینی یا دنیوی معاملہ کو وہ زبردستی کے ساتھ حل نہیں کرنا چاہتا اس کی نظر میں معاملات کا حل سلامت روی اور طبی المینان کے ساتھ ہوتا ہے، ظلم و تعدی اور قتل و غارت کسی مسئلہ کو حل کرنے کا اسلامی طریقہ نہیں، اس لئے جو لوگ دہشت گردی کا سہارا لے کر کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے اسلام میں کوئی جواز نہیں، ان لوگوں کو اسلام کا نام نہیں لینا چاہئے، اس سے دوسروں پر غلط اثر قائم ہوگا۔

دہشت گردی کے سلسلہ میں شیخ موصوف نے اسلام کا نقطہ نظر واضح فرمایا تو مغربی دنیا کو اس سے حیرت ہوئی، کیونکہ اہل مغرب لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسلام دہشت گردی کا حامی ہے، اور مسلمان اس فعل کیسے کو جائز سمجھتے ہیں، ساتھ ہی ان کو یہ توقع بھی کہ چونکہ مختلف مسلم ممالک میں دہشت گردی کے واقعات سننے میں آتے ہیں اس لئے سعودی عرب کے کسی عالم کی زبانی اس طرح کا صاف اصلاح نہیں ہو سکتا۔ اس نوعیت کا تصور غلط فہمی پر مبنی ہے، اسلام میں شہادتِ حق کا جو معیار ہے اس سے یہ لوگ واقف نہیں ہیں، سعودی امام نے اسی معیار کی پیروی کرتے ہوئے مذکورہ اعلان فرمایا ہے، جب کوئی مسئلہ شریعت سے ثابت ہو جائے تو اس میں کسی فرد، حکومت یا مفاد کا لحاظ بالکل غلط ہے۔

اہل مغرب حقوق انسانی سے متعلق جس اعلیٰ معیار کی بات کرتے ہیں وہ سراسر نظریاتی بات ہے عمل کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسی لئے ان کی مساوات و آزادی کی کوشش بے سود ثابت ہو رہی ہے۔ امریکہ میں سیاہ فام لوگوں کے ساتھ نسلی امتیاز موجود ہے، اسی طرح جنوبی افریقہ کے کالے عوام گھلاموں کے ظلم و استبداد کا شکار ہیں، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر یورپ و امریکہ کی مدد سے اسرائیل نے وحشیانہ حملات کیے ہوئے ہیں، بوسنیا میں پوری بین الاقوامی برادری کی آنکھوں کے تلے ظلم و جبر اور دہشت و بربریت کے ڈرامے کھیلے جا رہے ہیں، لیکن کوئی فرد، تنظیم یا حکومت ان نا انصافیوں کو

حکم کراتے کے لئے سامنے نہیں آ رہا ہے، بلکہ جہاں امن و انصاف اور صلح و سکون ہے اس کا کسی نہ کسی انداز سے تذکرہ سامنے لایا جاتا ہے۔ علامہ اقبالؒ نے اپنے دور میں اس نوعیت کے حالات کا مشاہدہ کیا تھا اور ایک نظم میں اہل مغرب کے اس دور پر صراحتاً سخت طنز فرمایا تھا، ان کی اس نظم کا عنوان ہے :

”موسلینی اپنے مشرق اور مغربی حریفوں سے“

اس نظم کے پہلے ہی شعر میں ایک طنزہ سوال ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ موسلینی اپنے حریفوں کو پوچھتا ہے کہ تمہارے اور میرے کردار میں جب کوئی بنیادی فرق نہیں تو پھر مجھ پر ناراضگی کا سبب کیا ہے :

کیا انہوں نے نرالا ہے موسلینی کا جرم؟ بے محل بگڑا ہے مصمصانِ یورپ کا مزاج
ہمارے دور کی ایک روایت بدل رہی ہے کہ یہ اصطلاحات کہہ سچے دور تھا ہے، اور ظلم کو انصاف کے نام پر قبول کر لیتا ہے، علامہ اقبالؒ نے اسی حقیقت کو ان دو شعروں میں واضح فرمایا ہے :

میرے سودائے ملوکیت کو شکراتے ہو تم تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زہاج

یہ عجائب شعبہ کس کی ملوکیت کے ہیں راجہ حانی ہے مگر باقی نہ راجہ ہے نہ راج

اہل مغرب نے اس مفروضہ کی بنیاد پر قوموں کو غلام بنایا تھا کہ ان کے پاس علم و حکمت اور تہذیب و تمدن ہے، اور غلام اقوام ان اوصاف سے عاری ہیں، اس لئے اپنا نظام حکومت چلا نہیں سکتیں، لہذا انہیں مہذب دنیائے استفادہ کی ضرورت ہے، ذیل کے دو شعروں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے :

تم نے لوٹے بے فواید انشینوں کے خیم

تم نے لونی کشت دہقان تم نے لوٹے تخت و تاج

پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی

کل بھار گئی تھی تم نے میں روا رکھتا ہوں آج

علامہ اقبالؒ کی اس نظم کا ہر گز یہ مقصد نہیں کہ کسی آمر کی آمریت کے لئے وجہ حجاز فراہم کی جائے، بلکہ موصوف صرف اس دور پر صراحتاً و غرض و نفاذ کی جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان اپنے عیب کو خیر اور دوسروں کے عجز کو عیب ثابت کرنا چاہتا ہے موجودہ دور کا بحران بگڑی ہوئی ہے کہ انسانیت کے تحفظ اور تہذیب کی ترقی کے نام پر انسانیت سزا جرتی ہے کی جاتی ہیں اور مجبور عوام کو اپنی بالائے سر

مفادات کے سامنے جھکایا جاتا ہے، پھر اس نوعیت کے قبیح اعمال کو جو صورت ناموں اور دل کش اصطلاحات کے پردے میں چھپایا جاتا ہے، اور جب اس پر بھی تسلی نہیں ہوتی تو بین لوگوں پر زبان طعن و راز کی باقی ہے جن کا کردار ہمیشہ بے داغ رہا ہے! علم و حکمت کی ترقی کے اس دور میں کسی ایسے دعوے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے جس کے پیچھے مل کا سرمایہ نہ ہو؟ حقوق انسانی کے تحفظ کے نام پر اہل مغرب نے جتنی بھی مانگے وہ کی ہے ان سب کا حاصل انسانیت کی صورت میں سامنے آیا ہے، اور پچھلے چالیس پچاس سال کے واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ مغرب کی طرف سے انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا جو اظہار کیا جا رہا ہے وہ اس دھول کی آواز کی مانند ہے جو اندر سے خالی ہے، اگر اہل مغرب کو انسانیت کے ساتھ سچا ہمدردی ہوتی تو وہ کبھی بھی ایسے لوگوں کے خلاف زبان نہ کھولتے جو حقیقی معنوں میں انسانیت کے محافظ ہیں اور جن کے پاس ہر دیگنڈے کی طاقت تو نہیں البتہ انسانی ہمدردی کے ان کارنامے روز روشن کی طرح واضح ہیں اہل مغرب کو ہم ان کے دعووں میں مخلص اس وقت مان سکتے ہیں جب وہ اپنی نام نہاد انسانی خدمات سے ان لوگوں کو مستفید ہونے کا موقع دیں جو حقیقت میں ان خدمات کے مستحق ہیں۔

چند ماہ پیشتر اسرائیل نے جن چار سو سے زائد بڑھے لکھے اور ہنرمند فلسطینیوں کو ملک بدر کر دیا ہے ان کے لئے مغرب دنیا کیا کر رہا ہے؟ یوسنیا میں مسلم نسل کشی کی جو مہم جاری ہے کیا اس کے خلاف آواز بلند کرنا انسانیت کے مفاد میں نہیں؟ اہل مغرب اس طرح کے مسائل کو حل کئے بغیر دوسروں کو کچھ کہتے ہیں تو اس کی حیثیت مذاق جیسی لگتی ہے، اس لئے انہیں سوچنا چاہئے کہ دنیا کو کب تک دھوکہ میں رکھیں گے!

...

شوقِ اعظمی

شوق کا پیغام لایا جماعت کے نام

(یہ نظم مجلسِ جمعیت اہل حدیث کے جلسہ بزمِ حسین پورہ منوچر میں گئی)

لبابِ جماعت کے آگے کہ مرضِ سخنداں ہو جائے

شاید کہ دلِ مضطر کو ذرا تسکین کا ساماں ہو جائے

اسلاف کے نسبت ہے لیکن ہم تنگ سلف کہلاتے ہیں

اے کاش کہ اب سے دو دن پہلے داغِ نمایاں ہو جائے

لبابِ جماعت کو پہلا پیغام ہے دو غفلتوں میں

سدا جائیں اگر ہائے ساقِ ہر دو رکوعاں ہو جائے

آپس میں اگر سب بلِ جل کر اخلاص و وفا سے کام کریں

اجڑی ہے جماعت کی کیفیتِ صدرِ شکِ بہاواں ہو جائے

اسلاف کیلئے قولِ زہدیں نسخہ ہے ہماری غفلت کا

اک ہاتھ میں سنت کا واسطہ رکھتے ہیں قرآن ہو جائے

گفتار سے پہلے لازم ہے کہ وہ کسی ہو اخلاص میں ہو

ہر فرد جماعت کا خالص اک مردِ مسلمان ہو جائے

اخلاص و وفا سے ہر سینہ مخزن ہو و موزِ حکمت کا

ایمان کے جوہر سے ہر دلِ آئینہ قرآن ہو جائے

ترشہ تو شاد اللہ ہو کر گرے تو بلو القاسم بن بکر

بدعات چھپائے اپنا منہ الحاد ہر اسان ہو جائے

اب شوقِ چراغِ سمری ہے پھر کون جگائے گاتم کو

اے کاش کہ صوبہ بیداری پیغامِ سخنداں ہو جائے

جشن میلاد پر عوام الناس کے تبصرے

عبد الشہید الروف سلفی
جامعہ سلفیہ بنارس

پچھلے دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کی ہوئی دو اسلامی عیدوں کے بعد ساتویں صدی عیسوی میں گورنر اہل ابومعدیہ مظفر اللہ دین کی رائج کردہ ایک تیسری عید بڑی دھوم دھام، انبساط و اجتماع اور عقیدت و احترام کے ساتھ پورے ملک کے طول و عرض میں منائی گئی۔ سڑکوں اور بازاروں، مکانوں اور دکانوں، مسجدوں اور ملاہوں، خانقاہوں اور روضوں کو دلہن کی طرح سجایا بنایا اور سنوارا گیا۔ ٹیوب لائٹوں، جھلیوں اور قمقموں کی چمک دمک سے آتش پرستوں اور دیوالیہ کے پیاریوں کو شکست خوردہ بنایا گیا، تاریخی عمارتوں اور قدیم یادگاروں کی مجسمہ سازی طرح طرح کی جھانکیوں اور عالی شان پھاڑوں کی بنائوں میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے فرمان الہی "ولا تبذلوا تہذیرا" (ہرگز فضول خرچی نہ کرو) کو ٹھکر لیا گیا۔

بنگال میں اس موقع پر جو انوں نے بابر کی مسجد، گیلان والی مسجد، جامع مسجد دہلی، تاج محل، جنانہ دی اور لال قلعہ وغیرہ کی ماڈلنگ میں اپنے اپنے فن کا ایسا شاندار مظاہرہ کیا کہ ہر کس و ناکس اس پر تبصرہ کرنا نظر آیا۔ کسی کو یہ کہتے ہوئے مل گیا کہ جہنم شمشیر پر کھنسی لگی کیا اس طرح جہنم لیتے ہوں گے جس طرح آج سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑی ہے۔ کہیں کہیں کہیں علاقہ داروں نے دیوالیہ اور کس کو بھجات کر دیا۔ کسی نے جوش میں آکر یہاں تک کہیا کہ ہم نے غنیمتِ عالم دیکھ کر کیا۔ والوں کو بھی ناک کا تندی، ایک صاحب جو چپ چاپ بیٹھ رہا تھا کہ وہ ہے تھے منبر کے کھلے اور جس پر اے تم لوگوں نے صرف ایک کیا دلوں کی ناک نہیں کائی، بلکہ ملتِ اسلامیہ کی بھی ناک کھٹ دی اور غیبِ اسلام کی کثرتِ عظمت کو مٹا کر دیا۔

مذہب اسلام اور امت مسلمہ کی یہ کتنی بڑی ممانعت ہے کہ مسلمان دوسرے دھرم والوں کی کچھ چیزیں چر کر اسلام میں خل کریں۔ اسلامی احکامات و ہدایات کو پس پشت ڈال کر اسلام کی طرف منسوب ان کاموں کو کرنے اور کرنے لگیں جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا اور جس کے کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ و رسول کے خلاف یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ مذہبِ ملت کے اس واضح احکام "المومن اکفتمکم دینکم" (وہ جن میں سے تمہارے دین تمہارے دین کو مکمل کر کے بے جا جوڑ اہل ایمان دین اسلام کو ناقص سمجھیں اور دوسروں کی اباؤ کچھ بدعات و خرافات اور تہواروں کو اس کا ملکہ وقتہ قرار دیں۔

کیا احترام مذہب اور نبیؐ کی محبت کا مطلب یہی ہے کہ عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرائض و واجبات کو چاہے ترک ردیں مگر ان چیزوں کے چھوڑنے کے لئے ہرگز تیار نہ ہوں جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں، احادیث و سنن کے ذخیرہ میں نہیں دن خیر کی تاریخوں اور میراث کی کتابوں میں نہیں، فقہاء مذہب اربعہ کی تالیفوں اور مصنفین میں نہیں، صحابہ کرام اور تابعین امام کے زمانے تک جن کا نام پر نہیں، جماعتِ محدثین، ائمہ دین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل بہم اللہ کو جن کی خبر تک نہیں۔

کیا اب بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جشن میلاد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہ یہ ایک حرجِ بدعت، ایک عظیم و حوکہ، ساقیج دینی جرم، اسلامی شریعت کو بلیک میل کرنے کی ایک خوبصورت سازش اور باطل مذاہب کے تہواروں کی ایک فریب تلخیص ہے، اسی لئے جماعت کی کافر حکومت نے ہلاکی پر زور تحریک ایچ پی ٹیشن کے اس بدن کی سرکاری تعطیل غلو کر لی، اس سے یہ نہیں ہو سکا کہ نویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کے لئے چھٹی کر دے۔ عید الاضحیٰ کے بعد ایامِ تشریق میں صحت کر دے یا قریبوں کے لئے سرکاری دفاتر میں مسلمانوں کی غیر حاضری، معاف کر دے۔ نویں دسویں اور گیارہویں فرما بیٹیوں کا اعلان کر دے کہ مسلمان سکون و اطمینان سے عاشورہ کا روزہ رکھ سکیں۔ مگر ۱۲ ربیع الاول کو عام چھٹی ہے رکاری دفاتر بند ہیں کام کاج ٹھپ ہے۔ مگر کس کی اس لئے کہ مسلمان نماز پڑھیں روزہ رکھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، غریبوں یتیموں اور یرغاولوں میں خوشی بانٹیں، غیر مسلموں میں اسلام کا تعارف کرائیں، غافل مسلمانوں کو اصلاح و اتباعِ رسول کی رفعت دلائیں یا خود اپنا محاسبہ کر کے صحیح اسلامی اور شرعی زندگی کو اپنائیں۔ یہیں ملک چھٹی لائے دی گئی ہے کہ مسلمان بھی، مہادیر جینی، جرم اسٹی، گرو نانک جینی، گنیش دوس اور کرسس ڈے کی نقالی کر کے "ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم" "من تشبہ بقوم فهو منهم" (جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہیں ہی سے ہے)۔

اس مصادیق بن سکیں اور یہ ثابت کیا جاسکے کہ مذہب اسلام دنیا کے دیگر مذاہب کی طرح کوئی مستقل مذہب ہی نہیں، بلکہ انہیں سابقہ و تعلیم دیوان باطلہ سے ماخوذ مسلمانوں کا بچہ لڑا اور گڑھا جو ایک نیا اور دوسرے درجہ کا دین ہے، کیا بات اس کا واضح دلیل نہیں ہے کہ مسلمان اپنے تہواروں کو برابر دوسروں کے تہواروں کے ہم شکل اور مشابہ بنائے جا رہے ہیں، دین اس کی اس کھلی بے حرمتی اور توہین کے باوجود یہی مسلمان اسلام کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔

مذہب اسلام نے ہمیں ایسے تہواروں سے نوازا تھا جو دیگر مذاہب کے تہواروں سے جداگانہ اپنی ایک الگ اور نمایاں شان رکھتے ہیں، جن میں اللہ کی بڑائی کا اعلان، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وفاداری کا اثبات اور جذبہ ایثار و قربانی اور انسانیت فوری کا اظہار ہوتا ہے جو کھیل تماشے، دھوم دھڑکے، شور شرابے، اور اسراف و تبذیر سے پاک ہوتے ہیں جن میں صرف ان ظاہری اعضاء کی خوشی و مسرت ہی کا سامان نہیں، سکون و روح و قلب کا انتظام بھی ہے جن کے اندام صاف و صاف اور غفلت و وقار کے نقوش چمکتے ہیں اور جو ہر شخص کی طبیعت و فطرت کو سوتا کتے ہیں۔

مگر آج مسلمانوں نے اپنے کامل و مکمل مذہب میں ایسے تہواروں کا اضافہ شروع کر دیا جو دیگر ادیان و مذاہب کے تہوار اور کاجر و محظوم ہوتے ہیں جن سے مذہب اسلام دوسرے مذاہب کا دم چھلے محسوس ہوتا ہے جن سے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں ہمارے عظیم الشان مذہب کی شان گھٹتی ہے جن سے مسلمانوں کی دعا کا بے بضاعتی، بے غیرتی اور عیا سوزی چمکتی ہے جن سے اللہ و رسول کی امانت و گستاخی کا استنباط بلکہ اظہار ہوتا ہے جن میں اسلامی عقائد و سنجیدگی اور غفلت و وقار کے اظہار کے بجائے کھیل تماشہ اور شور و ہنگامہ کا منظر دل فگار ہوتا ہے جن میں انسانیت فوری، اور فرما پروری کے مظاہر کے بجائے اسراف و تبذیر اور ریاء و نمود کے ماتر ہوتے ہیں جن میں اللہ و رسول سے اپنی وفاداری کے اثبات و اظہار کے بجائے اس بات کے ثابت کر کے زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم کچھ بچتھی، روٹھی اور بھینا پرست نہیں بلکہ روشن خیال، ایمان فروش اور جدت پسند ہیں جی تو مذہبی حرمانت کے باوجود اپنی بیویوں و بیٹیوں کو ان نام نہاد مذہبی تہواروں کے ہنگاموں میں مردوں کے درمیان بے پردہ لے پھرتے ہیں، اور ان کی ہنگامہ خیزی، جمال آرائی اور چمک و دک میں اضافہ کر دیتے ہیں جب کہ عیدین کی شرعی نہادوں کے برعکس میں چھپا کر انہیں اس لئے نہیں لے جاتے کہ ہیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری نہ ہو جائے۔ کیوں سنی مسلمانوں! آپ کی محبتوں کے بھی کیا رنگ ہیں دنیا اسے دیکھ کر دنگ ہے کون ہے جو حجت رسول آپ سے مقابلہ کر سکے اور پابندی شریعت میں آپ سے آگے بڑھ سکے، ایمان تو بوجہ و حرکے برابر رکھے ہو مگر مگر میلاد عید کی مجلسوں میں سمجھتے ہو، اے صادق و امین رسول کے امتیو! بتاؤ! کیا اس صادق و امین رسول

کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی محفل میلاد چوری اور ڈکیتی کی دو شہتیروں میں منعقد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفیق بھی کہ ایک جہاد بپوری کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے ایک ڈاکو جب ڈاکر زنی کرے تو ایمان اس کے سینہ سے کھسک لیتا ہے مگر کتنا سخت جہاں ہے تہوار اسلام اور کتنا اٹل و غیر متزلزل ہے تہوار ایمان اگر اس کی طاقت سے تم جلیاں چراتے، رات کو دن بتاتے اور اس کے اہلے میں محفل میلاد جلاتے ہو، لیکن اس سے نہ تہوار اسلام ٹس سے مس ہوتا ہے، مادہ نہ تہوار ایمان اپنی جگہ سے ٹٹکتا ہے۔

اداجب نبی اور مشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنڈہ چھوڑا بیٹھے والو! اگر فریاد کرتے ہوں تو کہیں مگر تہوار لے لے لے کیسے بڑا ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تم بھی ایسا ہی کرو کی اب دین دھرم کام بھی دوسرے کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ کاش اسی ایک معاملہ میں تو تم اسلام اور اہل اسلام کی فوقیت و برتری ثابت کر سکتے۔

تردید حاضر و ناظر

تصنیف

مولانا عبد الرؤف رحمانی جھنڈاگری

پتہ

مکتبہ کفیلہ، ریوڑی تھلاب، بہار، بھارت

برطانوی وزیراعظم کہتے ہیں:

مسلم بوسنیا کا خاتمہ

مستقبل میں ایک مستحکم یورپ کیلئے لازمی ہے

دنیا کے باخبر افراد بالخصوص مسلم مبصرین کی طرف سے یہ حکم جانا ہے کہ بوسنیا ہرزے کو دنیا کے سوال پر امن مذاکرات اور اقوام متحدہ کی جانب سے قیام امن کی کوشش محض ایک ڈھونگ ہے تاثر ہے، تو یہ یوں ہی نہیں کہا جاتا بلکہ اس کی ٹھوس بنیادیں موجود ہیں، حالات و واقعات کا سلسلہ زمان حال سے کہہ رہا ہے کہ یورپ کے قلب میں واقع اس مسلم ملک کے خاتمے کی کوششوں میں پورا یورپ اور امریکہ شریک ہے مامن مذاکرات کو طول دینے کا مقصد صرف سربوں کو زیادہ سے زیادہ مسلح کر کے جارحیت کا موقع فراہم کرنا ہے۔ امریکہ کی دونوں کالونیاں یعنی برطانیہ اور روس اس میں پیش پیش ہیں، خاص طور پر برطانیہ جس نے اپنے ایک سیاست دان کو آسن کوششوں کے نام پر مسلمانوں کو کمزور سے کمزور کرنے اور سربوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی ذمہ داری سونپ رکھی ہے، مغرب کی اس سازش کے بارے میں محض قیاس آرائی یا الزام تو پہلے ہی نہیں تھا، صحت حال خود گواہ تھی کہ وہاں درحقیقت کیا ہو رہا ہے، گناب برطانوی وزیراعظم کو رینگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہے، جان ہیجر کے ایک خط نے ہمزینا خبر ڈیگس ہنگ کے نام لکھا گیا تھا مغرب کی سازش کہہ نقاب گر دیا ہے، میجر نے یہ خط ۱۲ سال ۲۲ مئی کو لکھا تھا کہ خط برطانوی وزیراعظم کے دفتر تک ایک ملازم کے ذریعہ باہر نکلا اور کسی طرح بوسنیا کی حکومت تک پہنچ گیا، سب سے پہلے خط بوسنیا کے خزانہ "لیلیا" میں شائع ہوا اور وہ عام ہو گیا کی کہ خبروں نے اس کا مکمل متن شائع کیا ہے، اس خط کی غرض تھی کہ ملایم ہونے کے "مصلحتاً" نے فراہم کی ہے، متن کا ترجمہ یہ ہے کہ "ایک طرف مغرب کی حمایت اور دوسری طرف مسلم کروڑوں کی بے بسی۔"

۱۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ، لندن، SW-1-A2AA، ۲، اپریل ۱۹۹۳ء
بنام : ڈگلس ہلک، وزیر مملکت و دفتر خارجہ و دولت مشترکہ، لندن SW-1-A2AA
ذیر ڈگلس

سابق یوگوسلاویہ کے علاقے "بوسنیا ہرزیگووینا" کی حالیہ اور ماضی کی صورت حال کے بارے میں آپ کی تفصیلی رپورٹ پر آپ کا شکریہ، آپ اس سلسلہ میں کامیاب میں مباحث اور دیگر موقعوں پر مجھے ملنے والی کلمات سے بخوبی واقف ہیں اور آپ کو یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ ان مباحث کی روشنی میں ملکہ کمالیہ کی حکومت نے جو پالیسی طے کی تھی اُن میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، اس پالیسی کے نکات مندرجہ ذیل تھے:

۱۔ ہم بوسنیا ہرزیگووینا کے مسلمانوں کو مسلح کرنے یا انہیں بھاری اسلحہ کی تربیت دینے کے کسی بھی پروگرام پر اب یا مستقبل میں متفق نہیں ہو سکتے۔

۲۔ ہم اس علاقے میں اسلحہ کی سپلائی پر عائد اقوام متحدہ کی پابندی کو نافذ کرنے اور اس مقصد کے لئے طاقت استعمال کرنے کے پروگرام پر متفق مل کر رہیں گے، ہمیں معلوم ہے کہ یوگوسلاویہ اور بلغاریہ کی طرف سے سرینا کو اسلحہ مل رہا ہے، اور جرمنی، آسٹریلیا، سلووینیا، حق کوئی کن (یو پی جان پال کا شہر کیتھولک عیسائیوں کی ریاست) کروشیائی انواع کے ساتھ ایسا ہی تعاون کر رہے ہیں اس کے باوجود ہم اقوام متحدہ کی طرف سے عائد کردہ پابندی پر عمل کرانے کی کوشش کریں گے، اس ضمن میں یہ بات بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی بھی اسلامی ملک یا اسلامی گروہ کی طرف سے بوسنیا کے مسلمانوں کو اسلحہ فراہم کرنے کی کوشش کامیاب نہ ہو سکے۔

جب تک صورت حال کا فاضلہ تجربہ بوسنیا ہرزیگووینا کی تقسیم اور یورپ میں ممکنہ اسلامی حکومت (ریاست) کی وجہ برگزیرداشت نہیں کیا جاسکتا، تباہی کی صورت میں نکل نہیں آتا ہم اس پالیسی پر عمل پیرا رہیں گے، مزید برآں سابق سوویت یونین کے خلاف افغان جنگجوؤں (فائٹرز) کو مسلح کرنے میں انہیں تربیت اور انہیں "اسلامی جنگجو" بنادینے کی غلطی کو دنیا کے دیگر ممالک مثلاً بوسنیا ہرزیگووینا میں ہرگز نہیں دہرایا جائے گا، ایسا کرنے سے مستقبل میں وہ مسلم آبادی ہمارے لئے خطرہ بن جائے گی جو ہجرت کے مختلف یورپی ممالک یا شمالی امریکہ میں آباد ہو چکا ہے۔ میں آپ کو ایمان کے معاملے سے ایک دیر کی دستاویز بھی ارسال کر رہا ہوں، اسے ملاحظہ فرمائیے۔ یہ رپورٹ یکم ستمبر ۱۹۹۳ء کی تیار کردہ ہے موجودہ صورت حال میں اس رپورٹ میں وضع ہدایات پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے، چنانچہ مغربی ممالک اور بالخصوص

بطلان میں مقیم آبادی پر ہمارے داخلی سلامتی کے محکمہ کو کڑی نظر رکھنی چاہئے۔

۳۔ سابق یوگوسلاویہ میں جب تک صورت حال غیر یقینی ہے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہو گا کہ کوئی اسلامی ملک مغرب کی اس متفقہ پالیسی کی مخالفت نہ کر سکے، ترکی پر بطور خاص نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ دانش اور بین الاقوامی امن مذاکرات کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے، یہ عمل اس وقت تک جاری رہنا چاہئے جب تک کہ بوسنیا ہر یوگوسلاویہ کا ایک آزاد ریاست کے بطور خاتمہ نہ ہو جائے اور اس کی آبادی کو اپنی زمین سے مکمل طور پر مشائدہ دیا جائے، جو سکتا ہے کہ یہ ایک پالیسی محسوس ہو مگر میں آپ سے اور پالیسی ساز ادارے ایف سی او، اور سلیو فورسز کو زور دے کر کہتا ہوں کہ یہاں ریٹیل پالیٹیکس (حقیقی سیاست) ہے جو مستقبل میں ایک مستحکم یورپ کیلئے لازمی ہے جس کا اخلاقی نظام ”میںمائی تھذیب“ اقدار پر قائم ہے، اور رہنا چاہئے۔ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شمالی امریکہ اور یورپ کی تمام حکومتیں اس پالیسی پر عمل پیرا ہیں، لہذا ہم اس خطے میں مسلم آبادی کو بچانے کے لئے کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے اور نہ ہی اسلحہ پہنچا دیا بندی کو ختم ہونے دیں گے، مغرب میں مقیم مسلمانوں کو ہم یہ باور کر دینا چاہتے ہیں کہ انہیں ”نئے عالمی نظام“ کی مخالفت نہیں کرنی چاہئے نیز ہم ان پر یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ”نام نہاد“ مسلم حکومتوں کی بے حس و بے عمل کیوجہ سے دنیا کی کوئی طاقت بوسنیا ہرنے کو دینا کو تیار ہی سے نہیں بچا سکتی، انہیں یہ بھی معلوم ہو جانا چاہئے کہ وہ پندرہ جنوری ۱۹۹۲ کے اسلامی کانفرنس کے منصوبوں پر عمل کرانے کے اہل نہیں ہیں لہذا وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکیں گے، انہیں یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ اگر مغرب نے مسلمانوں کو بچانے کی کوئی کوشش نہ کی تو کوئی دوسرا انہیں بچا سکتا۔ ہم ان پر یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ان میں ہماری مخالفت کا دم نہیں ہے کیونکہ ہم ہی ان کی حکومتوں کو کٹرول کرتے ہیں۔

میں یہ جانتا ہوں کہ اس سلسلہ میں آپ کے احساسات میرے اور وزیر دفاع کے احساسات سے میل نہیں کھاتے بلکہ آپ کا موقف اتنا واضح اور دو ٹوک نہیں ہے، اس لئے میں چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں ہمارے موقف میں ہم آہنگی پائی جائے اور ہم متحدہ خیال ہوں عوام بھی اس کو محسوس کریں، اس کی ضرورت یوں بھی محسوس ہوتی ہے کہ سابق وزیر اعظم سرنڈاروٹ تھیمپر اس کی مخالفت کر چکی ہیں، مجھے امید ہے کہ حکومت کے تمام ارکان کابینہ کے فیصلوں کی پابندی اور اس کا احترام کریں گے۔

...

(سلسلہ ”دعوت“ دہلی، ۱۰ اگست ۱۹۹۳ء)

عبد السبع محمد ہارون انصاری

مدد جونی بہار

خیالات کا اثر صحت پر

مشہور دانشور اقلیدس کا قول ہے "انسان کے جیسے خیالات ہوتے ہیں وہ ویسا ہی بن جاتا ہے اس لئے انسان کو ہمیشہ پاک و صاف خیالات رکھنے چاہئے" یہی رائے ماہر نفسیات کی بھی ہے اور یہ رائے تجربہ و مشاہدہ کی کھنٹی پر بھی کھری اترتی ہے کہ یہ خیالات انسان کے خیالات کا اس کے دل، دماغ، ذہن، جسم اور صحت و تندرستی پر بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے، اگر کسی کے خیالات منفی اور تخریبی ہوتے ہیں تو اس کا منفی اثر دیر سویر ذہن و دماغ اور جسم و صحت پر ضرور پڑتا ہے اس کے برعکس کسی کے خیالات مثبت اور تعمیری ہوں تو اس کا مثبت اور تعمیری اثر دل و دماغ اور تندرستی پر پڑتا ہے، ایک مثال سے اس کو توضیح یوں سمجھئے کہ جس ایک منفی اور تخریبی شے ہے اگر کسی کے دل و دماغ میں حسد اور بغض ہوگا تو اولاً اس کے حسد کرنے سے حسد کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی حسد کا کوئی نقصان ہوتا ہے البتہ اس حسد کو یہ نقصان ضرور جھیلنا پڑتا ہے کہ وہ حسد کی آگ میں آپ ہی خود جلتا رہتا ہے اپنے دشمن کے غم میں اسے کسی سوکھ نہیں پڑتا اسے غم، الم، حزن، یاس اور فکر و غم گھیرے رہتی ہے وہ کبھی بھی ذہنی، جسمانی اور فکری طور پر سرور اور دلچسپ چلکا خود کو محسوس نہیں کرتا، ہمیشہ متشکر، مغموں و مضطرب و پریشان رہتا ہے، اور ان تمام چیزوں کا اثر لامحالہ اس کے دل و دماغ اور جسم و صحت پر پڑتا ہے، وہ اس فکر و غم میں گھلتے گھلتے اپنی صحت برباد کر لیتا ہے اور پھر ذہنی، فکری اور جسمانی طور پر ضعیف و ناتواں ہو جاتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو دل و دماغ حسد اور بغض سے خالی ہو، دوسروں کے تئیں پریم اور محبت ہو اور ذہن دماغ مثبت خیالات کا گھر ہو تو ایسا شخص ہمہ دم ذہنی و فکری تناؤ سے آزاد ہوتا ہے وہ گھر میں ہی کی آماجگاہ ہوتا ہے اور یہ ذہنی و فکری تناؤ سے لڑائی اور سرور دل کا مثبت اثر اس کی صحت پر پڑتا ہے ایسے لوگوں کے لئے غم دالم بے معنی لفظ ہوتے ہیں غم کو غم نہ ملتا وہ دوسروں پر غمور اور مست السعد ہے۔

حکایت اولیٰ کی ذہنیت اور خیالات کا اثر براہ راست جسم اور صحت پر پڑتا ہے اور یہ پڑنا گریز ہوتا ہے اگر کوئی بچہ بچا اور صحت مند شخص اس خیال اور غم میں مبتلا ہو جائے کہ وہ بیمار ہے تو اس کا واقعی بیمار ہو جانا قیاس سے ہر نہیں ہے اور اگر اس کے برعکس کوئی بیمار آدمی یہ یقین کر لے کہ وہ تندرست ہو رہا ہے تو یقیناً وہ تندرست ہو جائے گا۔ بالکل اور ذہنیت کے اس ناگزیر اثر سے کوئی جبراً اس شخص ہی انکار کر سکتا ہے، اس لئے ماہرین نفسیات کی رائے ہے کہ

تسان کو چاہئے کہ وہ خود کو ہمیشہ منفی اور تخریبی خیالات سے دور رکھے اور اپنے خیال اور ذہن و دماغ میں مثبت اور تعمیری باتوں کو جگہ دے کیونکہ دل و دماغ کے مثبت و منفی خیالات انسانی جسم و صحت اور فکر پر بڑا طاقتور اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیونکہ جسم اپنا کوئی اضافہ نہیں کوئی نئے نئے اعضاء اختیار نہیں دماغ سانسے جسم کا دارشاہ ہوتا ہے اور وہی اس پر حکومت کرتا ہے گویا جیسا راجا دیس پر جا، ایک ماہر نفسیات جسم میں ذہن اور دماغ کی اہمیت اور مرکزیت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ”دماغ جسے زندگی کا محور کہنا چاہئے جس انداز میں اپنے گرد و پیش سے متاثر ہوگا جس مقدار میں احساس و معیبت اور مسرت و شادمانی قبول کرے گا اسی انداز و مقدار سے صحت جسمانی پر اچھا یا برا اثر پڑے گا جس شخص کی دماغی صحت اچھی نہیں، جو ہمیشہ فکر و غم اور تشویش میں مبتلا رہتا ہو، جو زندگی کو رنجانی نہیں بلکہ فوٹی زادی نگاہ سے دیکھتا ہو، جو موہوم خطرات میں محصور رہتا ہو جو آئندہ کے فرضی و نامکافی مصائب سے خوفزدہ اور حواس باختہ رہتا ہو اس نے گویا جان بوجھ کر اپنے جسم میں ایسے جراثیم کو پرورش پائے کی اجازت دیدی ہے جو اسے گھن کی طرح کھاتے رہیں اس کی صحت کی کوئی ضمانت نہیں دی جاسکتی اگر اسے اپنی صحت و تندرستی عزیز ہے تو اسے لازماً اپنی ذہنی کیفیت کی اصلاح کرنا پڑے گی۔“

اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جسمانی اور روحانی طور پر صحت مند اور تندرست رہیں تو اپنی ذہنی و فکری طور پر صحت مند رہیں تو ہم کو چاہئے کہ اپنے دل و دماغ اور خیال کو گندے تخریبی اور منفی خیالات سے پاک و صاف رکھیں، اگر ہم کسی غم و الم سے دوچار ہوں تو اسے فراموش کر فطرت بخش اور سرور آرباتوں کو یاد کر لیا کریں، زمانہ گزشتہ کی کسی کوئی تلمیح یا کڑی یاد آجائے تو یادوں کے دیکھنے میں جھانک کر خوشگوار واقعات اور خوشیاں بھرے دن یاد کر لیں۔ مستقبل میں کوئی امکان یا یقینی ہی غم و معیبت ہو تو اسے قطعی درخور اعتناء سمجھئے اور اسے بالکل نظر انداز اور فراموش کر دیجئے اور دل کو یوں بہلا لیجئے کہ جو کچھ بھی ہو انہیں ہلکانے والا ہے اس کے غم میں یوں آخر کیوں رویا اور پریشان ہوا جائے، بہت ممکن اور غلغلے کے فضل سے یقین ہے کہ جو آئے والی سببت آپ خود ٹل جائے۔ اس طرح اگر آپ ذہنی کیفیت کی اصلاح اور صفائی کرتے رہیں گے اور اپنے خیال و فکر کو ہر منفی و گندے عنصر سے خالی رکھیں گے تو ہر کوئی شک نہیں کہ آپ جسمانی اور روحانی ہر طور پر سرور و نمود اور شادان و فرحان نہ ہوں اور ان کا کام تمام مثبت اثرات آپ کی صحت پر پڑے گا۔ اس طرح آپ یہ یاد نہیں ہو سکتے کہ کسی فکر و غم سے دوچار ہوں گے سو فطرت بخش خیالات کے جمع ہونے کی وجہ سے آپ خود کہ صحت مند اور تندرست محسوس کریں گے۔ صحیح تو یہ ہے کہ:۔۔۔ مصائب کو جلا دینا، مسائل کو مستقبل کے خیال سے ڈال دینا اور حاصل شدہ مواقع کو کام میں لانا اپنے مقصد کے حصول میں ہمہ دم جہد کناں اور مصروف حرکت و عمل رہنا ہی کامیابی کا راز ہے۔

جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس میں سعودی ناظم الامور کی تشریف آوری

اتوار مورخہ ۱۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۴ھ مطابق ۳۱ اکتوبر ۱۹۹۳ء کو عزت مآب جناب شیخ عبدالوہیم ابووف سید ناظم الامور سعودی سفارت خانہ دہلی نے جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کو اپنی زیارت کا شرف بخشا۔ اس کے نام شعبہ ہجرات کا بنظر فائز معاینہ کر کے اس کی کلہ گردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گرانقدر مفید مشورہ و نونہا واضح ہو کر موصوف جو نہایت متانت و سنجیدگی، فہم و فراست سے پر متواضع، کم گو اور اسلامی کار سے گہری دلچسپی رکھنے والی ایک قد آور شخصیت کے مالک ہیں۔ ایک روز قبل یعنی ۳۰ اکتوبر ۱۹۹۳ء کو سرسید سوسائٹی بنارس کی دعوت پر اس کے ایک اسکول کی تقریب سنگ بنیاد میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے بذریعہ طیارہ بنارس پہنچے تھے۔ آپ کی معیت میں جناب مولانا عبدالوہاب صاحب علمی ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند بھی تشریف لائے تھے۔ معزز مہمانوں کے استقبال میں ذمہ داران جامعہ و سرسید سوسائٹی پہلے ہی سے ایرپورٹ پر موجود تھے جنہوں نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔

دوسرے دن یعنی ۳۱ اکتوبر کو سنگ بنیاد کی مذکورہ تقریب سے فارغ ہو کر معزز مہمانوں کا قافلہ بعض ذمہ داران جامعہ کی معیت میں جامعہ کے مختلف تعلیمی اداروں، جامعہ رحمانیہ (بنات)، اندپورہ و جامعہ رحمانیہ (بنین)، مالتی باغ، اہلیات المؤمنین کالج پانڈے جوبلی (جو تکمیل کے آخری مراحل سے گزر رہا ہے) اور اس کی دیگر عمارتوں کا معاینہ کرتے ہوئے اور ان کی تفصیل معلوم کرتے ہوئے تقریباً ڈھائی بجے جامعہ سلفیہ پہنچا جہاں ذمہ داران جامعہ و اساتذہ نے خوش گلیہ کہتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ اس مناسبت سے جامعہ کے دارالحدیث اہل میں ایک مختصر استقبالیہ تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ جہاں طلبہ مہمانوں کے انتظار میں پہلے ہی سے موجود تھے لہذا بغیر کسی تاخیر کے جناب مولانا عبدالوہید صاحب علمی شیخ الجامعہ کا زور مہماریت و جناب مولانا عبدالوہاب صاحب علمی کی زیرِ نظامت تلاوت کلام پاک سے تقریب کا آغاز ہوا۔ مولانا عبدالوہاب صاحب علمی نے اپنے تقدیمی کلمات میں معزز مہمان کی تشریف آوری اور جامعہ کو شرف زیارت بخشنے پر محسوس بین جامعہ کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے جامعہ کے قیام، اسکول کے افراس و تاحاصلہ اور اس کی تعلیمی و تبلیغی و ثقافتی سرگرمیوں اور خدمات پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد جناب دیگر متعلقین خاص و عوام نے

بل جامعہ نے معزز مہمان کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کیا جس میں موصوف نے معزز مہمانوں کی تشریف آوری پر
 اسے شکریا ادا کرتے ہوئے اسے جامعہ اور اہل جامعہ کے لئے باعث سعادت قرار دیا۔ اسی طرح موصوف نے جامعہ اور
 مملکت سعودیہ عربیہ کے مابین قدیم گہرے روابط کا تذکرہ کرتے ہوئے سعودیہ عربیہ کی اندرون ملک و بیرون ملک حکومتی
 لواحقین پر دینی، تعلیمی و وفاقی خدمات پر روشنی ڈالی اور ان غیر معمولی اور بے مثال خدمات پر حکومت سعودیہ اور
 اہم دونوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ جامعہ کی سرگرمیوں اور اس کے مختلف شعبہ جات کا تعارف کراتے ہوئے موصوف
 نے یہ توقع ظاہر کی کہ جامعہ اور سعودیہ عربیہ کے درمیان تعلقات کو کسی ایک ناصیہ میں محصور نہ کر کے دین و دھنیتہ کی
 یاد پر ایسے وسیع و عمیق روابط قائم ہونے چاہئیں جو تعلیم و ثقافت سمیت مختلف میدانوں کو محیط اور شامل ہوں۔

سپاس نامہ کے بعد معزز مہمان نے حاضرین سے خطاب کیا۔ موصوف نے اپنی زبانت پر خوشی و اطمینان کا اظہار
 کرتے ہوئے اسے اپنے لئے باعث سعادت قرار دیا۔ مملکت سعودیہ عربیہ کی اسلامی و انسانی خدمات کو اس کا دینی فریضہ
 قرار دیتے ہوئے بتلایا کہ درحقیقت اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہا ہے، ہماری حیثیت صرف سبب کی ہے اللہ تعالیٰ اپنے
 بندوں سے جو چاہے خدمت لے، چنانچہ قرآن کی حفاظت کے سلسلہ میں اس نے وعدہ کیا ہے "وَمَا نَحْنُ
 بِمُتَحَدِّثِينَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْحَافِظُونَ" اس وعدہ کے تصدیق کے طور پر قرآن کریم کی صحیح اور عمدہ ترین طباعت
 برمنی میں غیر مسلموں کے ہاتھوں انجام پاری ہے۔ اسی ضمن میں موصوف نے اسلامی تاریخ کو قابل انتہاء قرار دیتے ہوئے
 اور سابق میں ہندوستانی علماء کی دینی و ملی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا اور موجودہ دور میں مختلف
 ممالک کے ائمہ مختلف اسلامی جماعت کے ذریعہ انجام دی جانے والی اسلامی خدمات کا بھی تحفہ تذکرہ کیا۔ طلبہ کو اگر انقدر
 صالح سے نوازتے ہوئے ان کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ علوم جدیدہ سے بھی استفادہ کی اہمیت سے آگاہ کیا۔

موصوف کے اس محقر مگر جامع خطاب کے بعد صدر محرم کی دعاؤں پر تقریر کے اختتام کا اعلان کیا گیا۔ تقریب کے
 بعد معزز مہمان نے ذمہ داران جامعہ کے ساتھ جامعہ کی تعمیر و ترقی اور مختلف تعلیمی و ثقافتی امور پر تبادلہ خیال کرتے
 ہوئے اپنے بعض مفید و قیمتی مشوروں سے نوازا۔ اور ۵ بجے شام میں بغیر من و دلی معزز مہمانوں کا وصال
 پورٹ کے لئے روانہ ہو گیا، انعام کے لئے جامعہ سلفیہ کے ذمہ داران و اساتذہ اور سرسید سوسائٹی کے ذمہ داران
 بھی اس وقت تک تشریف لے گئے۔

(د. ر. من. مبارکپوری)

انتخاب: محمد مستقیم سلفی
استاذ جامعہ اسلامیہ

باب الفتاویٰ

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ہندو جس پر حج فرض ہے اور وہ حج کو پہلے چاہتی ہے مگر اس کا خاندانی فاقگی مصروفیت اور دیگر اہم امور کی وجہ سے جانے سے مجبور ہے ایسی حالت میں وہ اجازت دیتا ہے کہ تم جاسکتی ہو حاجیوں کا ایک قافلہ حج کو جا رہا ہے اس میں ۴۰ عورتیں ۹۰ عمر ہیں جن کے ہندو کے حقیقی بہن ہیں اور اس کا شوہر بھی ہے اور ہندو کی عمر ۵۰ سے زائد ۶۰ سے کم ہے ہندو نے اپنا سالہ انتظام بدلنے کے کر لیا ہے۔

اسی حالت میں یہ کہتا ہے کہ ہندو حج کو جاسکتی ہے کیوں کہ اس کے ساتھ محدثوں کا قافلہ ہے جس میں اس کی حقیقی بہن ہے اس کے علاوہ اور دوسری عورتیں ہیں ایسی حالت میں کسی بزرگانی کی گنجائش نہیں رہتی کیوں کہ اس طرح سے دبا دھری کا واقعہ شہور ملتا ہے اور آثار صحابہ و ائمہ کے اقوال ملتے ہیں لیکن جگر کہتا ہے کہ ہندو حج کو قطعی نہیں جاسکتی ہے کیوں کہ صاف اور صریح حدیث ہے کہ: "لا توافروا مراۃ الأمعہ لہذہا اذ وہ محرم" اور اسی قسم کے حدیثیں ہیں ان کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ائمہ و اقوال رجال سے زیادہ ثابت کرتا ہے تو ان کا یہ حکم کیا مطلب ہے گا ہذا عرض ہے کہ مفصل مدلل جواب مرحمت فرمائیں کہ ہندو حج کو جاسکتی ہے یا نہیں اگر گئی تو اس کا حج قبول ہو گیا نہیں یا اگر نہیں گئی اور مرنے کو تو کون تصور دار ہوگا۔ ہیدواؤ تو حبروا۔

محمد یوسف

الہ آباد

الجواب: ائمہ اربعہ میں سے امام مالک اور امام شافعی کا فتویٰ ہے عکس ہی ہے کہ عورت کے ساتھ اگر اس کا شوہر کوئی محرم نہ ہو، لیکن ثقہ و دیندار اور معتبر محدثوں کا ساتھ تو ان عورتوں کے ساتھ حلال و صحیح فرض ادا کرنے کے لئے سفر میں جاسکتی ہے، ان ائمہ کے نزدیک سفر حج کا معاملہ دوسرے مسائل کی طرح نہیں ہے۔ اس لئے فریضہ حج کا سفر ان میں سے مستثنیٰ ہے۔ جن میں کسی عورت کو شوہر یا محرم کے بغیر سفر کرنے

نے منع کیا گیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آیت: "وعلی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلاً" اپنے عموم والہاق کے اعتبار سے مرد و عورت سب کو شامل ہے۔

لیکن تحقیق کی رو سے یہ مسلک کمزور معلوم ہوتا ہے اس کے مقابلہ میں امام احمد بن حنبلؒ اور امام ابو حنیفہؒ ہی کا یہ مسلک قوی اور صحیح معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر یا محرم کے بغیر حج کا سفر بھی نہیں کر سکتی کیوں کہ عام سفر کے علاوہ خاص طور سے سفر حج کی ممانعت بھی حدیثوں میں ثابت ہے۔ اس لئے سفر حج کو ان حدیثوں سے مستثنیٰ قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ امام شوکانی لکھتے ہیں: وایضا قد وقع عند الدارقطنی بلفظ

لا تحج النساء الا ومعها زوج وصححه ابو عروانة وفي رواية للدارقطنی ایضا
عن ابی امامة مرفوعا لا تسافر المرأة سفر ثلاثة ايام او تحج الا ومعها زوجها
فكيف يخص سفر الحج من بقية الاسفار انتهى (نیل مع العون ص ۱۷۱ ج ۴)

حافظ ابن حجر نے الدراریۃ فی تخریج احادیث الہدایۃ میں مسند بزار کے حوالے سے یہ حدیث نقل
کی ہے: عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحج امرأة الا ومعها محرم فقال
يعلى يا نبي الله اني اكتببت في غزوة كذا وامراتي حاجة قال اجع فحج معها۔

اس روایت کے نقل کرنے کے بعد حافظ لکھتے ہیں: واخرجه الدارقطنی بخوة واسنادہ صحیح
وهو في الصحيحين من هذا الوجه بلفظ لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم، وروى الطبرانی
عن أبي امامة رفعه لا يعلى لامرأة مسلمة ان تحج الا مع زوج او ذي محرم وفيه ابان ابن
ابی عیاش وهو متروک۔ وأخرجه الدارقطنی من وجه آخر بخوة بلفظ لا تسافر
امرأة ثلاثة ايام او تحج الا ومعها زوجها وفيه جابر الجعفی وأصل الحديث بالنهي عن
سفر غير تقيد بالحج مشهور كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما انتهى للذی
۱۸۲ و ۱۸۳) - والله اعلم بالصواب -

کتبہ نذیر احمد رحمانی

یکم فی قعدہ ۱۳۷۸ھ

ہماری نظر میں

نام کتاب	ادب ابراہیم مخلص ہو گئے
نام مولف	ابوالشیرازی حافظ عبدالحکیم گوندوی
صفحات	چھوٹے سائز میں ۲۳ صفحات
قیمت	برائے مفت تقسیم
ناشر	جمعیۃ انشان جھنڈا انگریز پبل و تونیپال
مطبع	۱۹۸۹ء
سن طباعت	۱۹۸۹ء

زیر تبصرہ کتاب کے مولف جناب حافظ عبدالحکیم صاحب شکر گری نے تصنیف و تالیف کی، دنیا میں اس تصنیف کے ذریعہ قدم رکھا، مگر اس کتاب نے قارئین کے دلوں میں جو تاثیر پھوٹی ہے اس نے مصنف کو ایک حلقہ میں ہمیشہ والا معروف کیا ہے، اس کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تین اہم آئینہ واقعات کے بیان پر مشتمل ہے، آگ میں ڈالا، وادی فیزی زورع میں بیوی اور خیر خواہ بچے اسماعیل کی واقعات، اور ذبح اسماعیل کا عظیم واقعہ، مولف نے کتاب و سنت پر مذکور ان واقعات کے خاکہ میں اپنے تخیل کے زور سے ایسا رنگ بھرا ہے جس سے واقعات کے کردار قارئین کے سامنے مسعود و متحرک معلوم ہوتے ہیں، ان واقعات سے عبودیت کا کمال ثابت کر کے مولف نے اپنا اعتبار کیجے مگر سخی لگا کر تاریکیوں کی طرح کی عبودیت اختیار کرنے کی دعوت دی ہے، کتاب کی زبان بڑی سلیس دواں اور لکھنے میں نیز اسلوب تحریر خوب مختصر ہے

(ادامہ)

MOHADDIS

THE ISLAMIC CULTURAL & LITERARY MONTHLY MAGAZINE

Phone : 91 - 542 - 320958 | 322116 Fax : 91 - 542 - 323980

مکتبہ سلفیہ (بنارس) کی تازہ ترین پیشکش

کیا اقلیم ہند میں شاعتِ اسلام

صوفیاء کی مرہونِ مذمت ہے؟

تالیف

غازی عزیز

قیمت : 45 / 00 Rs.

مکتبہ سلفیہ ، ریوڑی تالاب ، وارانسی

Published by: Abdul Auwal Ansari, on behalf of Darut-Talceef Waq-Tarjam.

B. 18/1 G. Reori Talab, Varanasi. Edited by: A. W. Hijazi.

Printed at Salafia Press, Varanasi.

